

॥ श्रीरस्तु ॥

1.2 H.

॥ द्राविडान्नाय दिव्यप्रबन्धटीका-संस्कृत और हिन्दी ॥

॥ श्रीपराकुशपरकाल्यतिवरवरसुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

द्राविडान्नायचतुस्सहस्रदिव्यप्रबन्धवर्गे

* चतुर्थ सहस्रम् - सहस्रगीतिः *

तत्त प्रथमशतकम्

श्रीकाञ्ची प्रतिष्ठाविभयङ्कर जगदाचार्य सिंहासनाधीश

श्रीमदण्णाङ्गराचार्य चिह्नितया संस्कृतटीकया

श्रीमथाद्वयप्रि. अकारकानि. संपत्कुमाराचार्य चिह्नितया

हिन्दीटीकया च सनाथम्

राजस्थानमौलासरवास्तव्य. परमभागवत

श्रीयुत सेठजी. रामदयाल सोमानी महात्मनो द्रव्यसाहचर्येन

—***—

* मद्रास. लिबर्टि मुद्रणालये सम्मुद्रितम् *

प्राप्तिस्थानम्—

Jagadacharya P. B. ANNANGARACHARYA,

L. KANCHEEPURAM.

—***—

समग्रचतुस्सहस्रगाथाटीकाद्वयमूल्यम् अग्रिमं पञ्चाशन्मुद्रामात्रम्.

1963.

॥ श्रीरस्तु ॥

॥ द्राविडाम्नाय विषयग्रन्थटीका-संस्कृत और हिन्दी ॥

॥ श्रीपराकुशपरकाव्यतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

द्राविडाम्नायचतुस्सहस्रदिव्यग्रन्थवर्गे

* चतुर्थं सहस्रम् - सहस्रगीतिः *

तत्तु प्रथमशतकम्

श्रीकाञ्ची प्रतिवादिमयङ्गर जगदाचार्यसिंहासनाधीन
श्रीमदण्णास्वराचार्य विकिञ्चितया संस्कृतटीकया

श्रीमन्नादवादि. अकारकानि. संपत्कुमाराचार्य विकिञ्चितया
हिन्दीटीकया च सनाथम्

राजस्थानमौलासरवास्तव्य. परमभागवत
श्रीशुत सेठजी. रामदयाळ सोमाणी महात्मनो ब्रह्मसाहाय्येन

—~~XXXXXXXXXX~~—

* मदरास. लिबर्टि मुद्रणालये सम्पुद्रितम् *

प्राप्तिस्थानम्—

Jagadacharya P. B. ANNANGARACHARYA,
L. KANOHEEPURAM.

—***—

समग्रचतुस्सहस्रगाथाटीकाद्वयमूल्यम् अग्रिमं पञ्चाशन्मुद्रामात्रम्.

1963.

* कल्पदिव्यप्रबन्धटीकासूची *

१९६३ संवत्सरीय-भागवतमासावसानपर्यन्तं संमुद्रय प्रकाशितानां दिव्यप्रबन्धटीकापुस्तकानां सूची ।

१. श्रीमद्भगवत्सूरिवरानुगृहीत-तिरुप्पाय्ण्डु-पेरियाव्वार्तिरुमोळिनाम्नोः दिव्यप्रबन्धयोः संस्कृतटीका

२. " " हिन्दीटीका

३. श्रीगोदादेव्यनुगृहीत-तिरुप्पावैदिव्यप्रबन्धस्य संस्कृतटीका

४. " " हिन्दीटीका

५. श्रीगोदादेव्यनुगृहीत-नाच्चियातिरुमोळि, श्रीकुलेश्वरसूर्यनुगृहीत-पेरुमाळ्तिरुमोळि, श्रीमक्तिसार-मुनीन्द्रानुगृहीतं तिरुचन्दविरुत्तम्, श्रीमत्तामिरेणुसूरिवरानुगृहीतौ तिरुमाळै. तिरुप्पळ्ळियेळ्ळुचिदिव्यप्रबन्धौ, श्रीपाणसूरीन्द्रानुगृहीत अमलनादिविरान्, श्रीमत्पुरकविसूर्यनुगृहीतः कण्णिनुण्णिरुत्तान्बु. इत्येते प्रबन्धा एकसम्पुटालकाः (सम्पुटेऽस्मिन् तिरुप्पावैप्रबन्धोऽपि षटितोऽस्ति.)

६. " " हिन्दीटीका

७. श्रीपरकालसूरीन्द्रानुगृहीते पेरियतिरुमोळि (बृहत्सूक्त) समारम्भे द्वितीयसहस्रे प्रथमं द्वितीयं चेति शतकद्वयम् संस्कृतटीकया हिन्दीटीकया च समेतम्

८. उपरि निर्दिष्टे बृहत्सूक्ते दशममेकादशं चेति शतकद्वयम्-संस्कृतटीकान्वितम्

९. " " हिन्दीटीकान्वितम्

१०. तृतीयसहस्रे श्रीपरकालसूरीन्द्रानुगृहीताः तिरुवेळ्ळुत्तिरुळै, शिरियतिरुमडल्, पेरियतिरुमडल् समारम्भाः त्रयो दिव्यप्रबन्धाः संस्कृतटीकया हिन्दीटीकया च समन्विताः

११. चतुर्थसहस्रे-सहस्रगीत्याम् प्रथमं शतकम् संस्कृतटीकया हिन्दीटीकया च सनाथम् ॥ आहत्य एकादशं सम्पुटानि अष्टावशि मुद्रितानि. प्रकाशितानि च ॥

कमया उपर्युपरि उभयटीकामुद्रणं च वेगेन प्रचलति । प्रतिमासं प्रतिमासद्वयं वा नियतमेकैकं सम्पुटं प्रकाशयेम । सङ्गदेव पञ्चाशन्मुद्रासमर्पकाणां चतुस्सहस्रप्रबन्धा अप्युभयटीकासमेतास्तुलभास्त्युः क्रमेण ।

इति.

प्र. अण्णाङ्गराचार्यः

20-8-1963.

॥ श्रीः ॥

भूमिका

यह तो निर्विवाद है कि प्रपंच के भक्तिसाहित्यों का अग्रस्थान, द्राविडदेश में अवतीर्ण “आळ्वार” शुभनाम से प्रसिद्ध दिव्यछरियों के गाये हुए दिव्यप्रबंधों को मिलता है। जिस समय, नाना कारणों से हमारे देश में भक्तिमार्ग बहुत क्षीण हो गया था, तब श्रीमन्नाथमुनिसामीजी, श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी, श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी इत्यादि महान आचार्यों ने इन दिव्यप्रबंधों के सहारे ही उसका पुनरुद्धार किया।

ऐसे दिव्यप्रबंधों के लगभग चार हजार द्राविडी गाथाओं से युत होने से, इन्हें चारहजार दिव्यप्रबंध कहने की रूढ़ि है। इनमें से, श्रीछठकोपछरि (नम्माळ्वार) की गाथी हुई तिरुवाय्-मोळि नामक संदलगीति (जिसमें ११०२ गाथाएँ हैं) मुख्य मानी जाती है; क्योंकि इसमें ही भक्तितत्व का एवं तदुपयुक्त दूसरे अनेक तत्त्वार्थों का बड़ा सुंदर व रोचक वर्णन किया गया है। अत एव श्रीवैष्णव-संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों ने इसका खूब प्रचार किया, इस पर अनेक टीकाएँ लिखी, विस्तृत विवेचन भी किया। अतः इस ग्रंथ का माहात्म्य वाचामगोचर है।

ऐसे महान ग्रंथ का प्रचार इस सारे देश में होना अत्यावश्यक है। परंतु अभी तक यह प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि इस ग्रंथ का स्पष्ट अन्वार्थ व भावार्थ बतानेवाला ग्रंथ, संस्कृत वा हिंदी में अभी तक नहीं लिखा गया। अब इस न्यूनताके परिहारार्थ यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें (१) मूल द्राविडी गाथा, (नागरी अक्षरों में)। (२) उसका अनुवाद, (३) और पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्राप्त अनेक विशेषार्थ—इतने विषय शामिल हैं। अनुवाद व व्याख्यान संस्कृत तथा हिंदी भाषा में लिखे गये हैं।

यह ग्रंथ तैयार करने की प्रेरणा, तथा छपाने का खर्च देकर प्रोत्साहित करनेवाले मौलासर के निवासी धर्मपरायण सेठजी रामदयाल सोमानी जी को भगवान की कृपा से आयुशरो-ज्यैश्वर्यादि समस्त सन्मंगल हो, यह समस्त आस्तिकजनता का मंगलाश्वासन है।

हमारी आशा है कि भक्तिमार्ग में चलना चाहने वाली जनता हमारे इस प्रयत्न का परिपूर्ण लाभ उठावेगी।

श्रीयुत. सेठजी. परम भागवत श्रीवैष्णवदास
रामदयाल सोमाणी (बम्बई) मौलासर, राजस्थान.

॥ श्रीरस्त ॥

श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजाताय नमः ॥

श्रीपराङ्मुखापरकालयतिवर वरवरमुनीन्द्रैर्म्यो नमः ॥

द्राविडाम्नायदिव्यप्रबन्ध विवर्ते चतुर्थसहस्रम्

तिरुवाय्मोळीति प्रथिता

सहस्रगीतिः

—: प्रपञ्चजनकूटस्थश्रीशठकोपमुनीन्द्रदिव्यसूक्तिः :—

(श्रीकाञ्चीप्रतिवादिमयङ्कर - अण्णङ्गराचार्यकृतानुवाद - तद्विवरणसमेता)

[सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणमुख्यपद्यानि]

—: भगवता श्रीरङ्गनाथेनानुगृहीतं श्रीवरवरमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

श्रीशैलेन्द्रदयापात्रं धीमक्त्यादिगुणार्णवम् ।

यतीन्द्रप्रवर्णं वन्दे रम्यजामातरं धुनिम् ॥

—: श्रीकूरेणगुरुवरानुगृहीतं गुरुपरम्परास्तुतिपद्यम् :—

लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परायाम् ॥

—: श्रीकूरेणगुरुवरानुगृहीतं भगवद्रामानुजस्तुतिपद्यम् :—

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।

अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

—: भगवद्वामुनमुनीन्द्रैरनुगृहीतं श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् ।

आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलामिरामं श्रीमत्तद्विधियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥

—: श्रीगराशरमट्टार्यानुगृहीतं सकलदिव्यसूरिस्तुतिपद्यम् :—

भूतं सरस्व महदाह्वयं भट्टनाथ श्रीमक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् ।

भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिभान् श्रीमत्पराङ्मुखाधुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

॥ सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणस्तुतिपद्यानि समाप्तानि ॥

* सहस्रगीतेरसाधारणं मुखपद्यानि *

(संस्कृतपद्यमेकम्, द्वाविडपद्यानि पञ्चेति षट् पद्यानि प्रथन्ते; तत्र प्रथमं संस्कृतपद्यम् ।)

भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपवाच्यायम् ।

सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्वाविडवेदसागरम् ॥

(विवरणम्.) सहस्रगीतिस्सागरत्वेन रूप्यत इह । सागरसाधर्म्यमस्याः पञ्चमिर्विशेषणैरुपपाद्यते । प्रसिद्धसागरस्त्वावत् भगवति भक्तानाममरणाय अमृतप्रदायकोऽभूदिति हेतुना भक्तामृतमय आसीत् सः । सहस्रगीति-
स्त्वावत् वस्तुनो भक्तानां श्रीवैष्णवाग्रेसराणां भौमम् अथापि दिव्यममृतमिति नातिशयोक्तिः । [विश्वजनानुमोदनम्]
जगति सागरदर्शनेन अप्रहृष्यन् जनो न कोऽप्यस्ति । सागरं सर्वेऽप्यसकृदवलोक्य मोदन्ते । सहस्रगीतिरपि
भक्तिभाजां, गानकलाकुशलानां, नित्यमुक्तानां, किं बहुना ! सर्वैश्वर्यापि च संतोषप्रदेति विश्वजनानुमोद-
नत्वमस्या अप्याहृतम् । [सर्वार्थदम्] सागरो हि रक्ताकरस्सन् सर्वार्थदानसमर्थः । सहस्रगीतिश्च
* वेदार्थरत्नविधिरिति श्रीवत्साङ्गमिश्रोपश्लोकितामुनिवरदिव्यमुखारविन्दविनिर्गतत्वेन सर्वार्थदा । तदिदमनुभवैकत्वेन
विदुषाम् । [श्रीशठकोपवाच्यायम्] सागरः कदाचिदगस्त्यमहामुनिमुञ्चं प्रवेक्ष्य विनिर्गत इत्यतो मुनिवरवाङ्मयः
प्रथितस्तः । सहस्रगीतिस्तु श्रीशठकोदिव्यसूरिवरवाङ्मयी । उभयोरप्यनयोर्मुनिवरयोः द्वाविडवाङ्मयप्रवर्तकत्वेन
साधर्म्यं बोध्यम् । [सहस्रशाखोपनिषत्समागमम्] सागरस्त्वावत् * नदीनां सागरो गतिरित्युक्तरीत्या स्वात्मनि
प्रविशन्तीभिर्नदीभिस्तत्ताह्वानां शाखिशाखानां समागमविशिष्टस्त्यात् । सहस्रगीतिस्तु सहस्रशाखोपनिषदिति
प्रसिद्धेन सामवेदेन सह समः आगम इति प्रथितम् । एतादृशं द्वाविडवेदसागरं विगाहे इत्यनुक्त्वा नमामीति
कथनम् * वन्दे रामायणार्णवमिति वचनं स्मारयति । विश्वपुमर्थसार्थतंष्टुने सुमहति दिव्यशास्त्रेऽस्मिन् अवगाहनावि-
कारिणोऽत्यन्तदुर्लभाः; श्रीकोशनमस्कारे केवलमधिकारिणोऽस्मादशा इति स्फोर्यत इव ॥ .... *

अथ द्वितीयं मुखपद्यम्

(गाथा.) तिरुवळुदिनाडेन्नुम् तेन्ऱुकरुहूरेन्नुम् * मरुविनिय वण्णोरुनलेन्ऱुम्—अरुमरैहळ् ।

अन्दादि शेयूदानडेयिणैये येप्पोळुदुम् * शिन्दियाय् नेञ्जे तेळिन्दु ॥

(छाया.) पाण्ड्यमण्डलमिति मण्डलं व्यात्वा, श्रीकुरुकापुरीति दिव्यवेशमनुसन्धाय, स्पृहणीयोदारताम्र-
पर्णीति दिव्यनदीमनुचिन्त्य च, सुदुर्लभवेदार्थप्रकाशकशठकोपमुनीन्द्रस्य पादद्वन्द्वमेव सनतमनुचिन्त्य मो हृदय ॥

(विवरणम्.) श्रीशठकोपमुनीन्द्रपादारविन्दचिन्तनास्त्राक् तदवतारस्थलमूनकुरुकापुर्याः, तन्मण्डलस्य,
शठकोपमुनेः पौराणिकनिरूपकभूतताम्रपर्णीसरितश्चानुसन्धानं कर्तव्यमिति शिक्षितं भवति पद्येनानेन ॥ *

अथ तृतीयं मुखपद्यम्

(गाथा.) मनचालुम् बायालुम् वण्णुकरुहूर् पेणुम् * इनचरैयछादिरैञ्जेन्—घनचालुम् ।

एदुम् कुरैविलेन् एन्दै शठकोपन् * पादङ्गळ् यामुडैय पनु ॥

(छाया.) मनसा वाचा च श्रीकुरुकापुरीप्रशंसनैकनिरतानां गोष्ठीष्वन्तर्गतेभ्यो व्यतिरिक्तानहं नैव नमस्तुभ्यम् । धनेनाप्यहं पुष्कलो भवामि, यतो ह्यस्मत्स्वामिनश्शठकोपमुनेः दिव्य ।। दो मम मदन्वयानां च शरणम् ॥

(विवरणम्.) श्रीशठकोपमुनीन्द्रावतारस्थलमूतकुरुकापुरीप्रशंसनैकनिरतकरणप्रामाण्येवाहं प्रणमेयं नान्यानि कथनेन भगवति श्रीशठकोपमुनी भक्त्यतिशयः प्रकाशितो भवति । अस्त्यैव मुनेः पादारविन्दे एव स्वस्य सर्वस्वमिति प्रख्यापितं भवत्युत्तारधेन । * धनं मदीयं तव पादपङ्कजम् * इति स्तोत्ररत्नगीरिहानुसन्वेया ॥ *

अथ चतुर्थं मुखपद्यम्

(गाथा.) एयून्द् पेरुङ्गीति विरामानुशङ्खनितम् * वायून्द् मलर्पादम् वणङ्गुहिजेत्—आयून्द्पेरुम् ।

श्रीराम् शठकोपन् शेन्दमिळ वेदम् धरिक्कुम् * पेराद बुळ्ळम् पेर ॥

(छाया.) (संप्रतिपन्नमहायज्ञसो भगवतो रामानुजमुनीन्द्रस्य दिव्यपादारविन्दे प्रणमामि ; (किमर्थ-मिति चेत्) निरवयवमहागुणनिवेशशठकोपमुनीन्द्रस्य दिव्यसूक्तीनां धारणे समर्थं सुदृढं हृदयं लब्धम् ॥

(विवरणम्.) भगवद्रामानुजार्यपादारविन्दपरिसरे तद्भक्तप्रेसरेण श्रीशैलानन्तार्यनाम्ना गुरुवरेण प्रार्थना काचन क्रियते गाययाऽनया । श्रीमत्पराङ्मुखमुनीन्द्रप्रख्यापिताया द्रमिडोपनिषदो ग्रहणं यद्यपि सुशक्तं भवति, तथाऽपि धारणं दुष्करमेव भूशम् ; हे रामानुजमुने ! तस्या दृढधारणसामर्थ्यं भवदनुग्रहभूत्वा भूयादिति । वस्तुत एषा प्रार्थना श्रीशठकोपमुनेः पादारविन्दयोः अथवा सकलफलप्रददिव्यदम्पतिपादयोर्वा कर्तव्या । तद्विसृज्य भगवद्रामानुजमुनीन्द्रपादारविन्दयोः प्रकृतप्रार्थनाकरणेन तस्य मुनीन्द्रस्य सुदृढकण्ठगृहीतद्रमिडोपनिष-त्कथं व्यञ्जितं भवति । आचार्यानुग्रहबलादेव दिव्यप्रवचनानां धारणं शक्यमिति च सूचितं भवति । श्रीपरक्ताल-मुनीन्द्रानुगृहीतबृहत्सूक्तस्य मुञ्जपथेऽन्तिमेनापि पथेन श्रीगोविन्दमहारकप्रणीतेन एवमेव प्रार्थना कृता विराजत इति प्रतिपत्तव्यम् ॥ .... *

अथ पञ्चमं मुखपद्यम्

(गाथा.) वान् तिहळुम् शोलै मदिरङ्गम् वण् पुगळ्मेळ * आत्र तमिळ् मरैहळायिरुम्—ईत्र ।

मुदळ् ताय् शठकोपन् * मोय्म्बाल् वळ्ळत् हितत्तायिरामानुशन् ॥

(छाया.) व्योमतल्लयापिमिर्महोद्यानैः प्राकौरैश्च परिहृतस्य श्रीरङ्गक्षेत्रस्याधीशितुः श्रीरङ्गिणः कल्याणगुणकीर्तनवैद्यप्रवेणावतीर्णयाः द्राविडभूतिरूपसहस्रगीतेः प्रसन्निधौ माता श्रीपराङ्मुखमुनिवरः, महता समारोहेण तद्दर्शननिरता उपमाता तु भगवान् रामानुजः ॥

(विवरणम्.) अत्रस्तनस्तुतिपद्यस्यैव विवरणात्मकमिदं स्तुतिपद्यमिति प्रतिपत्तव्यम् । भगवतो रामानुजमुनेः द्रमिडोपनिषदा सह कीदृशोऽनुबन्धो वर्तत इति सुगममेव पथेन । लोके शिशूनां हे मातरौ प्रसिद्धे-जननी धात्री चेति । जननी तावत् प्रसवमात्रमेव जानाति । धात्री तु नक्तंदिवं परिश्रम्य सर्वविधान्यपि पोषणान्यातनोति । कृष्णकिशोरस्य मातरौ देवकीयशोदे अत्र स्मर्तव्ये । एवं सहस्रगीत्याख्यप्रजायाः प्रसवमात्र-मतनुत शठकोपमुनीन्द्रः । भगवान् रामानुजस्तु नन्दन्यायन तद्व्याख्यानावतारणाच्चापनादिमिरुचावचैः प्रयतैः अतितरामभिर्वनमातनानेति सोऽयं धात्रीरुदे न्यवीपतेति सुसमञ्जसमेतत् ॥

ननु सहस्रगीत्यां श्रीरङ्गक्षेत्रमिव अन्येऽपि बहवो दिव्यदेशाः कीर्तितास्तस्मिन् । एकमेव दशकमत्र श्रीरङ्गस्थलप्रशंसापरभवतीर्णमवलोक्यते । तत्कथं “ श्रीरङ्गनाथगुणकीर्तनव्यग्रायास्सहस्रगीते” इति कथ्यते ? इति केचिदाशङ्कन् । श्रीशठकोपमुनीन्द्रद्वयमर्मविदां पूर्वाचार्याणामेवं तावत्सिद्धान्तः— श्रीशठकोपमुनीन्द्रो रङ्गनाथ-मुद्दिश्यैव सहस्रगीतिं समर्पितवान् ; ततः अन्येभ्योऽपि दिव्यदेशाविपतिभ्यो भगवद्भूषः काश्चन गाथास्समुद्धृत्य समर्पितम्— अतो नात्र काचिदनुपपत्तिः ॥

अथ षष्ठं मुखपद्यम्

(गाथा.) भिक्विरैर्निलैर्युग्मं मेय्याद्युग्मिर् निलैर्युग्मं * तत्र नेरियुग्मं तद्वैयाहि—चौक्षियलुग्मं उन्वचिनैर्युग्मं वाह्विनैर्युग्मोदुग्मं कुरुहैर्युग्मं * याजिनैश्च वेदचित्तियल्ल ॥

(छाया.) श्रीकुरुकानगरनिवासमाजां श्रीवैष्णवानां स्वामिना मुनीन्द्रेणानुगृहीता वीणागानसनाभि-गानविशिष्टा सहस्रगीतिः प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो रूपं प्राप्युपायस्वरूपं प्राप्तिविरोधित्वरूपं प्राप्तिफलस्वरूपं च प्रतिपादयति ॥

(विवरणम्.) सहस्रगीत्यां प्रतिपाद्यमानानामर्थविशेषाणां प्रकाशनमपि मुखपद्यकर्तृणां कर्तव्यं भवतीति तदत्र निबद्धम् । इदमेव द्वयपञ्चकं सेतिश्रुतपुराणकानां वेदानां प्रमेयमामनन्ति महर्षयः ॥

इति तनियन्नामक मुखपद्यविवृतिस्समाप्ता ॥

॥ अथ श्रीशठकोपमुनीन्द्रवैभवम् ॥

द्वये मासि विशाखर्क्षेऽवतीर्णस्य महात्मनः । शठारातिमुनीन्द्रस्य वैभवं प्रतिपाद्यते ॥

पाण्ड्यमण्डले गङ्गायमुनासरस्वतीप्रसृतिसकलसरिदपेक्षयाऽपि समुत्तुङ्गवैभवशालिन्यास्ताम्रपर्णीसरित-स्त्रटे कुरुकापुरी नाम विद्यते महानगरी । तत्र च वंशपरम्परया श्रीमन्नारायणैकसमारोपनसंसक्तचेतस्करपरममाग-वतमहाकुले कारिनामा महनीयो महाभागवतस्समुत्पन्नो व्यराजत । केरळमण्डलीये तिरुवण्णपरिशारमिति नाम्ना सुप्रसिद्धे दिव्यदेशे उडैयनङ्गैयारनाम्नीं सहस्रमर्चरीमुपयेमे स महान् । तत्रैव कियन्तश्चन कालमतिपाल्य अपि सह च दमितया कुरुकापुरीमविगत्य ययामिषि गृहस्थाश्रमधर्मनिर्वर्तनधुरन्धरो विरेजे । सोऽयं सह दमितया कदा-चित्तिरुक्कुरुकुत्तिनामकं दिव्यदेशमुपेत्य तत्र भगवतः प्रार्थितार्थपरिदानदीक्षितत्वभूमानभवत्स्य तस्य सन्निधाने सप्रभ्रमं प्रार्थयतेत्य सत्य पुत्रसन्तत्यनुग्रहम् । प्रार्थितश्च भगवान् परमकृपापेशलद्वयस्सुप्रसन्नवदनस्सन् “अहमेव समागत्य शुभवोक्तनयात्मना । प्रादुर्भवेयमचिराद्विषादो वां विलीयताम् ॥” इत्यत्रैकमुखेनानुगृह्य तीर्थमाळादि च प्रासादयत् । एवमनवधिकातिशयमप्रमेयमनुग्रहमासादयन् कारिर्महात्मा यथापुरं कुरुकापुरमुपेत्य निवसन् कालक्रमेण पत्नीमन्तर्जनीमप्राप्नोत् । सा च समये प्राप्तुं दिव्यं शिशुं वृषममासि विशाखोदुनि शुभे । दिव्यशिशोरस्य प्रभावातिशयस्सर्वथा वाचां दवीयान् । अयं साक्षाद्भगवत एवावतारभूतो वा । नित्यमुक्तेष्वन्यत-

मस्य, तेषां बहूनां मिहितानां वाऽवतारभूतो वा ! विश्वश्रणभगवत्कृपा पूजा निस्समाप्यधिकं चैवं प्रापितस्तंसा-
रिष्यन्त्यतम एव वा ! इत्येवं बहुधा शङ्कितुं योग्योऽयं व्यक्तसदप्रमेयप्रभावमासुरः । निर्दिष्टद्वैतचक्रकुरुकुलिरिष्य-
वेशाधिपतिमगकसूक्त्यनुरोधेन स एव भगवानेवमवततारेति प्रदीक्षुं योग्यम् ॥

यत्र भगवानवतरितुमिच्छति, तत्र पुरस्तादेव * निशासशस्यासनपादुकांशुकोपधानवर्जातपवारणादि-
मिशरीरभेदैर्विविधवरिष्याविरचनविशारद आदिकेषः स्वयंपुसर्पतीति खलु संप्रदायः । अत एव सोऽयं कृष्ण-
पुङ्गवो भगवदवतारभूतस्यास्य दिव्यशिशोर्वर्षातपादिवारणमुखेन परिरक्षणाय दिव्यतिन्त्रिणीवृक्षःस्मना प्रागेवावतीर्ण
आसीत्तत्रैव ॥

आप्रसवात् रोदनस्तन्यपानादिलौकिककम्यापारगन्धविरहेण विराजमानस्य म्हागिलेशविधुरस्य चास्य
शिशोरेशस्य प्रेक्षमाणौ मातरपितरौ विलस्यप्रकर्षविवशान्तरङ्गौ सर्वथा भगवति न्यस्तमरौ निर्विशारौ द्वादशे
वासरे श्रीनगरीदिव्यवेशावीशस्य भगवत आदिनाथस्य सन्निधानं प्रापन्थ शिशुं तदर्शनधन्यमाधाय सन्निहितस्य
दिव्यतिन्त्रिणीतरोर्मूले सौवर्ण्यडोलिकातल्लिममधिशाय्य समन्यवर्धयताम् ॥

गर्भवासावसरे ज्ञानशालिनोऽपि शिशुन् जननसमनन्तरक्षण एव स्वप्नेन अज्ञानमागिनः कृत्वा
रोदनक्रन्दनादिलौकिककम्यापारपरवशान् कर्तुं प्रमविष्णुः शठो नाम बायुः एनमपि दिव्यशिशुं जननकाले स्वय-
मभिभवितुमयतत, तदात्वे तमसौ हुंकारेण प्रसृष्ट निरस्यतिस्मेप्ति हेतुना शठकोप इति नाम्ना पप्रये । शठरिपुः,
शठारिः, शठारातिरित्यादीन्यपि नामानि तत्पर्यायभूतानि प्रयन्ते ॥

तिन्त्रिणीमूळधामा मुनिवरोऽसौ आषोडशाद्यसो नयनोन्मीलनविरहित एव सन् मौनावलम्बी विषले
विसृत्त्वविलक्षणतेजःपुञ्जोऽवर्तत । पितरौ तु 'किमेतत् ? कथमेवमभूत् ?' इति विवृशन्तौ, आययोः प्रामादि-
केन केनापि भगवदपचरितेन किमेवं समभूदिति चिन्ताविह्वलौ विरगणावास्ताम् । तदा परमपदनाथस्य शासनेन
विश्वक्सेनोऽत्र रहसि समागत्य मुनिवरं पञ्चभिस्सत्कारैस्संस्कृत्य सकलार्थाखोपदिश्य प्रययौ ॥

षोडशकलापरिपूर्णचन्द्रवत् परिपूर्णषोडशाद्यनोऽसौ मुनिसावर्गमौमस्तिन्त्रिणीतरुच्छायायां पद्मासनोप-
विष्टः परतत्त्वैकनिष्पानतत्परो ज्ञानमुद्राक्षितपाणिपद्मः प्रचक्रासे ॥

तदात्वे मधुरकविर्नाम महीसुरोत्तमो महान् क्षेत्रतीर्थयात्राकुतुहलेन पर्यटन्नुत्तरमारते, शठकोपमुनेरस्य
प्रभावमाकर्ष्य दिव्यतेजःप्रसरममिश्रीक्ष्य च श्रीमद्योभ्यानगरीतस्तज्जबमुपगम्य तमिममासेवत । अस्य चैतन्यमस्ति न
वेति शोधयितुमिच्छन् स एव मधुरकविः कश्चिदश्मत्पुण्ड्रं विक्षेप समया मुनिवरम् । तमिनदनिशमनेन चक्षुषी
समुदमील्यच्छठारिः । अथ च व्यवहारशक्तिस्य विषये न वेति विज्ञातुकामस्तस्य कमप्यनुयोगमाततान । सद्यः
प्रत्युत्तरं च लेभे समञ्जसम् । अथ मधुरकविर्महानन्दसागरसंममलान्तः सर्वज्ञःसुं मुनिवरमेवाभिल्य कृताप्यौ
भूयासमिलमिनिवेशमुद्रहन् साष्टाङ्गं तस्य पादारविन्दे प्रणिपत्य भूशममिष्टय बद्धाङ्गलिपुटः प्रार्थयतस्व 'भगवन्
मुनिसावर्गमौ । तत्त्वहितपुरुषार्थेषु वैशद्यमुत्पादयतु कृपया दासस्यास्य तत्रभवान्' इति । स च करुणया
स्वीचकारैनमन्तरङ्गकिङ्करम् ॥

अथ कदाचित् श्रीवैकुण्ठनाथो भगवान् सह च श्रीभूमिनीलामिर्बिहगाधिराजमविरुद्धा समागत्य मुनेरस्य ज्ञानसाक्षात्कारणोचरो भूत्वा सर्वज्ञतां ब्रूयतीत्यम् । एवमन्ये च सर्वे दिव्यदेशाधीशा भगवतः श्रीरङ्गनाथ श्रीवैकुण्ठानाथ श्रीहस्तिगिरिनाथादयः स्वयमुपगम्य दिव्यदर्शनं प्रदाय स्वस्तिदिव्यगुणगणानन्वभाषयन् । तदनु तादृशानुभवगरीब्राह्मणतया दिव्यसूक्तविहाराविर्भावयितुमावश्यकता समजनि तत्प्रवेद्रेसरस्यास्य । ऋषयस्तुसामाथ-
र्वणाख्यवेदचतुष्टयपर्यायभूताश्चत्वारो दिव्यप्रबन्धा द्वाविडप्रसन्नमहितासमाख्याः १. तिरुविरुत्तम्, २. तिरुवा-
शिरियम्, ३. पेरियतिरुवन्दादि, ४. तिरुवाय्मोळि नामभिः प्रथिताः क्रमेणावतरितुमारमन्त । मधुरकविरेव
पार्श्वे निषण्णस्सन् परमया भक्त्या प्रवचनानिमान् दिव्यतालपत्रारूढानकार्णीत् ॥

एतेषु चतुर्षु दिव्यप्रबन्धेषु चरमस्य सामवेदसारभूतस्य सहस्रगीतिसमाख्याविख्यातस्य प्रबन्धरत्नस्य
सततगानमेव मधुरकवेर्नैत्यकाळक्षेपपर्याप्तमासीत् । श्रीमन्नाथमुनि श्रीयामुनमुनि श्रीरामानुजमुनि श्रीकसाङ्कमिश्र
भट्टपादप्रभृतयो वेदवेदान्तवेदाङ्गसागरपारदृशानो विद्वन्मणयो महान्तोऽपि तथैव ब्रह्मिष्ठोपनिषदा तत्त्वहितपुरुषार्थेभ्यु
विमलं विशदं विपुलं विज्ञानमुपलभ्य स्वयमाचार्यपदवीं निरवहन् ॥

दिव्यवकुलमालाभूषणभूषितत्वेन हेनुना मुनिवरोऽयं वकुलामरणो वकुलभूषण इत्यपि नाम विभर्तिस् ।
परमत्स्वरूपमत्तमाज्ञानामसाङ्गशाला विरराजेति हेनुना पराङ्मुख इत्यव्यप्रयत् । “शठरिपुरेक एव कमलापति-
दिव्यकवि” रित्युक्तीया भगवद्भक्तेष्वप्येव मुनिराष्ट्रगण्योऽभूदिति आचन्द्रार्कं विशतः प्रसिद्धये भगवतः
पादुका सर्वेष्वपि देशालयेष्वस्यैव नास्तीत्यवशिष्यमाना विभ्रसतीति यत्तदिदमेकमेव पर्याप्तं महामुनेरस्य वैभवं-
मसामान्यधिकं मिलवन्नोधयितुम् ॥ ....

इत्थं शठकोपघ्नेर्वैभवमतिभोग्यमग्रमेयं च । अनुसंदधतां सुधिषामब्राह्मणं च भवेन्महानन्दः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरमुने नमः ॥

॥ अथ सहस्रगीतिव्याख्यानावतारिका ॥

श्रीवैष्णवतत्प्रदायप्रवर्तनपुरंभरेषु आङ्गारपदवाक्येषु सरोयोगिप्रभृतिषु श्रीपरकाळसूरिपर्यन्तेषु दिव्य-
सूरिषु प्रधानतमः श्रीशठकोपमुनीन्द्र इति प्रथितमेतत् । अयमेव वकुलामरण-वकुलभूषण-पराङ्मुखमुनि-कारिसुनु-
प्रभृतिमिश्र नामभिः प्रयते । असावेव प्रपन्नजनकूटस्थ इति च प्रशस्यते । अमुना मुनिसार्वभौमेन (१) तिरुविरुत्तम्
(२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरियतिरुवन्दादि, (४) तिरुवाय्मोळीति चत्वारो दिव्यप्रबन्धाः प्राकाशित ।
तिरुवाय्मोळीति प्रसिद्धधरमप्रबन्ध एव सहस्रगीतिसंज्ञया व्यपदिश्यते । तदिदं दिव्यं नाम श्रीपराशरमहृपादो-
पह्नमिति विज्ञायते । त एव ब्राह्मः श्रीरङ्गराजस्त्वे पुनागतकृतछत्रवर्णनपरे पद्ये * अजस्रसहस्रगीतिसंकोत्यदिव्य-
निजसौरभम् * इति ॥

निर्दिष्टाश्रव्यारोऽमी दिव्यप्रबन्धाः क्रमेण चतुर्वेदसारभूता इति प्राचामाचार्याणामवधारणम् । द्वाविड-
वेदस्य व्यासपदवीमल्लकुर्वाणेन श्रीमता नाथमुनेना सहस्रचतुष्कत्वेन विभक्ते दिव्यप्रबन्धवर्गे सहस्रगीतिरेवा चतुर्थ-
सहस्रत्वेन परिगण्यते । सामवेदस्थानीया चैषा ॥

तिरुविरुत्तायै प्राथमिके प्रबन्धे स्वकीयज्ञानदृष्टिगोचरीभूतं भगवन्तं श्रियःपतिमुद्दिश्य “ओ भगवन् । त्वदनुभवविरोधिपञ्चभौतिकहेयशरीरसंबन्धं विनो जय कृपया” इति सांसारिकसकलदुरितनिवर्तनपूर्वकमोक्षप्रापण-मर्थयते स्म सोऽयं मुनिवरः । सर्वज्ञोऽपि सर्वशक्तोऽपि स भगवान् नैव तां प्रार्थनां सद्यः कलेग्रहिमादधे । मुनि-वरस्यास्य मुखात् स्वमत्तानामिव स्वस्यापि परमभोग्यान् कतिपयान् दिव्यप्रबन्धानवनारयितुं संसारिणो विनोतुं च कामयमानस्स भगवान् अस्यामेव विमूल्यां मुनिवरमवस्थापयितुमैच्छत् । “संसारान्मुक्तोऽयं मुनिः दिव्यं धाम विगाढा तत्रास्मदीयगुणगणानुभवमेव खलु चिकीर्षति ; तमस्यामेव जगत्यां कलयतु कामम् ; तथा नामास्य करुणां करवाम ; अनुभवपरीवाहरूपेणावतरिष्यद्विदिव्यप्रबन्धैर्विलक्षणं जगदुपकारं च कृतवान् भवतु” इत्यमिसंदधानः स्वकीयस्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितानि परमभोग्यानि प्रावीकशत्स भगवान् । ततश्च परमानन्दतुन्दिल्लखान्तोऽयं सुरिवरो दिव्यप्रबन्धचतुष्टयेन विलक्षणमनुभवनुपवृंहयन् अर्थात् असामान्यविकमुपकारं च जगत आततान । अदसीयास्सर्वेऽयमी दिव्यप्रबन्धा भगवद्भागवनगुणानुभवपरीवाहरूपा इत्यनेनैव हेतुना आर्यप्रबन्धानप्यतिशेरेते ।

तिरुवाय्मोळीति प्रबन्धस्तज्ञा श्रीमुखसूक्तमित्यर्थमिव अम्यर्हितयथार्थसूक्तिरित्यर्थमपि विमर्ति । सेयं स्तज्ञा मुनिवरेण स्वेनैव न कृता । द्रविडवेदसमुद्धारकाग्रयेन श्रीमता नाथगुनिना प्रथमाचार्यप्रवरेण समुल्लिखितेति संप्रदायविदस्संगिरन्ते । श्रीमधुरकविसमुल्लिखितेऽपि वदन्ति ॥

सोऽयं दिव्यप्रबन्धो दशमिशतकैः शतेन दशकैः ११०२ संख्याकामिर्गायामिश्च समेतोऽन्तादिरूपः । यत्र पूर्वगायाया अन्तिमं पदम् अश्वरं वा उत्तरगायाया आदिमं भवति, तत्रान्तादित्वम्यवहारः । समग्रा सेयं सहस्रगीतिरन्तादिक्रमेणैव निवहेति वेदितव्यम् ॥

सकलदिव्यसूरिमन्ये श्रीशठकोपमुनेरिव सकलदिव्यप्रबन्धमध्ये सहस्रगीतेरस्या अम्यर्हितत्वमर्थगौरव-निबन्धनम् । महामारनं प्रशंसमानाः * यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित् * इत्याचक्षते । वस्तुन-स्त्वादृशी प्रथा सहस्रगीत्या एव संप्रतिपत्तेति सुवचम् । * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्पुपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्तिविरोधि च । वदन्ति सकला वेदास्तेतिहासपुराणकाः । मुनयश्च महात्मानो वेदवेदार्थ-दर्शिनः ॥ * इत्याद्युक्तीत्या स्वस्वरूप-परस्वरूपोपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपामिभानाः पञ्चैवार्थास्स-कलशाक्षरार सर्वस्वभूताः । ते खलु दिव्यप्रबन्धेऽस्मिन् संक्षेपविक्षारम्या निःसंदेहविपर्ययं प्रतिपादयन्ति इति सर्वार्थपौष्कल्यमत्याक्षतम् ॥

पूर्वाचार्यैर्वैदुमिरस्यैव दिव्यप्रबन्धस्य विशेषतो व्याख्यातत्वात्, प्रथम-द्वितीय-तृतीयसहस्राणामिवास्य सहस्रस्य धीयीषु पारायणं नैव क्रियत इति संप्रदायबलाच्चास्य सर्वातिशायित्वं सुगमम् । सहस्रगीत्या अस्याः पूर्वाचार्यैः पञ्चमिरनुगृहीतानि पञ्च व्याख्यानानि संक्षिप्तानि विस्तृतानि च प्रथन्ते । भगवद्भामाजुजदिव्याकृत्या तस्युत्र-रत्ननिर्दिशेयः तिरुक्कुरहृष्टिरान् पिळ्ळान् समाह्वयः श्रीकुरुकेशसूरिरितिसंक्षिप्तमतिमधुरां च षट्सहस्रिकाकृत्या व्याख्यां विनिर्ममे । श्रीपराशरम्हार्पदपङ्कजचञ्चरीकः अस्मबनि (नञ्जीयर) प्रथाप्रधानो वेदान्तिमुनिर्नवसहस्रिकां निर्ममे । श्रीकलिचैरिगुरुचरण (नग्विळ्ळै) चरणयुगलैकदैवतः पेरियवाच्चान् पिळ्ळैनामा श्रीभक्त्यासमाह्वयो गुरुवरश्चतु-र्विंशतिसहस्रिकां निरमिमीत । तस्सब्रह्मचारी वडक्कुतिरुवीधिप्पिळ्ळैनामा श्रीकृष्णपादगुरुवरः * ईडुनाञ्जीप् षट्त्रिंशत्सहस्रिकामन्वगृह्णात् । अन्ततश्च वदिकेसरिविरुदभूषितस्सुन्दरजामातृमुनिः द्वादशसहस्रिकां प्रतिपदार्थ-रूपिणीमलेखीत् । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यो वेदान्ताचार्यवर्धस्तु दशकसारायसंप्रहृरूपिणीं ब्रमिडोपनिषत्तत्पर्यरत्नावलीं

शतकसारार्थसंग्राहकं द्रमिडोपनिषत्सारं च श्लोकमयं निबन्ध । श्रीमहरवरमुनीन्द्रो दशकार्यसंग्राहकं तिरुवाय्-
मोळिन्तून्नादिनामानमतिमधुरदिव्यप्रबन्धमन्त्रप्रणीत् । पाश्चात्यो वादिकेसरिन्दुरजामातुमुनिः द्रमिडोपनिष-
त्संगतिनामानं दशकार्यसारावबोधकं खादिष्टश्लोकमयं ग्रन्थं न्यवह्नात् । स तावदिह प्रतिदशकावसानं क्रमशः
प्रकाशयिष्यते ।

एवमनेकैराचार्यसार्वभौमैर्न्याख्यानादिप्रणयनेन नित्यकालेऽप्यार्यमादरणेन च प्रख्यापितप्रमांवातिशय-
स्सोऽयं दिव्यप्रबन्धसंस्कृतभाषामिज्ञानां विदुषां हर्षप्रकर्षाय दासदासेन श्रीवैष्णवदासेन व्याख्यानवाचस्पति
विरुदभाजा श्रीकाञ्ची प्रतिवादि भयङ्कराण्णङ्गराचार्यनाम्ना नातिसंश्लिप्तवस्तुनं व्याख्यायते ॥

॥ अपरा चेयमवतारिका पूर्वाचार्यव्याख्यानसारिणी ॥

श्रियःपतिरवाप्तसम्पत्कामः समस्तकल्याणगुणात्मकसर्वेश्वरः जननपदवीजंघालत्वेन सात्मानं खयमेव
[सहस्रगीत्याम् २-६-८] कथितवन्तं श्रीशठकोपमुनीन्द्रं * त्वदीयपादौ संश्रित्य प्रसन्नहृदयो ह्यहम् । अग्रमेव
महानन्दसिन्धौ मग्नो मवाय्यहो ॥ * इति खवाचा [तत्रैवोत्तरार्धे] कथनसमयं कृत्वा विशेषकटाक्षलक्ष्यतामनैषीत् ।
* वृन्दावनं भगवता कृष्णेनास्त्रिष्टकर्मणा । शुभेन मनसा ध्यातं गवां वृद्धिमभीप्सना ॥ (विष्णुपु. ५-६-२८)
इत्युक्तीत्या कण्टकपुञ्जदन्तुरस्य वृन्दावनस्य * उत्पन्नवश्याव्यतासंगाननिर्विशेषं द्योतकर्म सत्यःकल्पस्य
भगवतः । तत्त्वहिनपुरुषार्थेऽप्यतिविशदविज्ञानशालिनामग्रगण्यमाततान भगवान् मुनिवरमेवम् ।

लोके सन्ति नाम बाह्यकुट्टिदर्शनानि भूयांसि * या वेदवाशास्मृतयो याश्च काश्च कुह्ययः ।
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेक्ष्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ * (मनुस्मृ-१२-९५) इति मनुना महर्षिणाऽविश्लिष्टानि तानि
सन्तु नाम दूरे । आपादचूड मनवश्चपरमवित्रस्य दर्शनस्य प्रवर्तकेऽप्येसरो हि मुनिसार्वभौमोऽसौ । विदचिदी-
श्वरतत्त्वभावभोगार्थगतदुपायगतिपु निष्कल्मषं शेमुषीं भगवतैव कारुणिकेन स्वकीयनिर्देष्टुककृपावलेन लम्बितोऽयं
मुनिवरः प्रपन्नजनकूटस्थः प्रपते । * संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् । संदृश्यते वाऽप्यविगम्यते
वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् ॥ * (विष्णु-पु. ६-५-३८) * तत्कर्म यच्च वन्वाय सा विद्या या विमुक्तये । आया-
सायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् * ॥ (विष्णु-पु. १-१९-४८) इत्याद्यनेकप्रमाणप्रतिपक्षेभ्यस्तु सुहृदाभ्यवसाय
गरिमा हि स एव मुनीश्वरः । दिव्यधामनिकेतनस्य श्रियःपर्युर्भगवतश्चरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्मनिकानवविका-
तिशय प्रीतिकारिताशेषावस्थोचितोऽशेषोऽपेक्षितरुपनित्यकैर्द्वैर्प्राप्तियोग्यतायां सत्यामपि * अनेकजन्मसाहस्रीं
संसारपदवीं ब्रजन् । मोहभ्रमं प्रयातोऽसौ वासनारण्यकुण्ठितः ॥ * (विष्णुपु. ६-७-१९) इत्युक्तीत्या व्याधकुल-
संवर्धितराजकुमारन्यायेन अनादिकालप्रवृत्तप्रकृत्यात्मभ्रमवैवक्ष्यतः संसृतिचक्रे परिभ्राम्यतां तत्त्वहितपुरुषार्थचिन्ता-
वैदेशिकानां भविना मनुजिबुद्ध्या दुस्तरकलिसागरसंसारणकर्णधारस्स एषं मुनिवरोऽवतारितः ।

* कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः । कचिक्कचिन्महाभाग द्रमिडेऽपि च मूरिशः ॥ तान्नपर्णी
नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा
मनुजेश्वर । प्रायो मक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ * इत्युक्तीत्या परमभागवनानामवतारखलनेर्देशे प्रथमं
स्नानमासेदुप्या स्नानार्ण्यास्तीरे श्रीकुरुकापुर्यां * ततोऽखिलजगत्प्रबोधपायाच्युतमानुना । देवकीपूर्वसन्ध्याया-
मविर्भूतं महान्मना ॥ (विष्णुपु. ५-३-१) इतिवत् बहुलभूषणमात्सरोऽयमाविरभूत् ।

* हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेद्विदम् । तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपश्यति ॥ (रामा. बा. ३-४) इत्यनुगृहीतो बाल्मीकिरिव, * इमं स्वधर्मनिगममवेत्य मदनुष्ठितम् । अदान्ते ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशवः * इत्युचिवात् नारद इव च “ संशयविपर्ययविस्फुटिविधुरं दिव्यज्ञानमनुगृहीतवान्मे ” इति स्वभावैव (प्रथमगाथाद्वितीयपादे) प्रोक्तवानेष मुनिसार्वभौमो भगवदनुग्रहप्राहिततत्त्वहितपुरुषार्थयायार्थः * ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् * (गीता. ७-१८.) * स महात्मा सुदुर्लभः (गी. ७-१९.) * मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः * (गी. ७-३.) इत्यादिभगवद्भवनप्रधानलक्ष्यभूतः, परम-भागवताग्रेसरः; * बाल्यात्प्रभृति सुस्मिन्ने लक्ष्मणो लक्ष्मिर्बर्जनः । रामस्य लोक रामस्य भ्रातृज्यैष्ठ्यं निवशः ॥ सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः । लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो बहिःप्राण इवापरः ॥ (रामा. बा. १८-३०, ३१.) * न च सीता त्वया हीना न चाहमपि रावव । मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मस्त्याविबोद्धुतौ ॥ („ अयो. ५३-३१.) * न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे । ऐश्वर्यं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना । („ अयो. ३१-५.) * अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये । भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ („ अयो. ५८-३१.) इत्युक्तीत्या सीतासौमित्रिवत् भगवत्संल्लेपविल्लेपकसुखदुःखः भगवदनुभवे कवारकः, भगवत्येव सकलबन्धुताबुद्धिमान् * धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणानामाकरस्तथा । उरमानसोपाणां साधूनां यत्सदाऽऽभवत् ॥ (विष्णुपु. १-१५-१५६.) इत्युक्तीत्या साधुजनोपमानभावे प्रह्लादसाधर्म्यमातस्त्विवान्, अन्यैश्च बद्धमिः प्रकौर्देशरथनन्दगोपभरतशत्रुघ्नमाकृति-विमीषणवनञ्जयादीनामपि साम्यमनुमानस्स एव मुनिप्रवरः श्रोतॄणां सबो भगवद्भक्तिवर्धकान् सांसारिकसकलता-पदावानलनिर्वापणसरसाभृतप्रवाहप्रूरमणांश्चतुरो दिव्यप्रबन्धाननुजग्राह ।

* आद्ये स्त्रीयप्रबन्धे शठजिदमिदधे संसृतेर्दुस्सहत्वं
द्वितीयके स्वरूपाद्यखिलमथ हरेरन्वभूत् स्पष्टदृष्टम् ।
तार्तीयके स्वकीयां भगवदनुभवे स्फोरयामास तीव्रामाशाम्,
तुर्ये यथेष्टं भगवदनुभवादाप मुक्तिं शठारिः ॥

इत्युक्तीत्या प्रथमे तिरुविरुत्तदिव्यप्रबन्धे संसारदुस्सहतां प्रत्यपादयत् ; द्वितीये तिरुवाशिरियदिव्यप्रबन्धे तत्प्रदर्शित-स्वरूपरूपादिकं संक्षिप्तमन्यतुविशदमन्वभूत् । तृतीये पेरियतिरुबन्दादिप्रबन्धे भगवत्पुनरागातिशयमनुक्षणमभि-वर्धमानं प्रादर्शयत् । तिरुवाभ्योक्तिनान्यस्मिन्धरमन्वभन्धे सकलशास्त्रसारार्थभूत-अर्थपञ्चकनस्त्रयलक्षणसर्ववेदित-व्यार्थप्रकाशनमुखेन यथेष्टं भगवन्तमनुभूयान्ततो मुक्तिं च लेभे । देशाभ्ययनेन ब्राह्मण्यसिद्धिवत् सहस्रगीत्यध्यय-नैव श्रीवैष्णवत्वसिद्धिरिति आचार्यवर्णायामनववसिद्धान्तः । ब्राह्मणेतरप्रणीतत्वं इमिदभावामयत्वं चादाय कुचोद्यानि कुर्वन्तो दुर्वादिनः आचार्यद्वयदिग्रन्थरत्ननिरस्ता इति नात्र तद्विस्तरः ।

ननु, * तस्माद्भायते न देयम् * न भोजयेच्छास्त्रे वृत्तगीतशीलानिति गानस्य निन्दिततया गान-रूपस्यास्य प्रबन्धस्य कथमादरणीयतेति चेदवधीयताम् । * हरिकीर्तिं विनैवान्यत् ब्राह्मणेन नरोत्तम । भाषागानं न कर्तव्यं तस्मात्पापं त्वया कृतम् ॥ इति मत्स्यपुराणे हरिविषयकभाषागानं कुर्वन्तं ब्राह्मणं खराष्ट्रादिषासितवन्तं राजानं प्रति यमववनदर्शनेन भगवद्विषयकभाषागानस्यानिषिद्धत्वात्, * अहो देवश्चविर्धन्योऽयः कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः ।

गायन्माद्यजिदं तन्त्र्या रमयत्मातुरं जगत् ॥ इति वीणागायकस्य नारदस्य धन्यत्वप्रतिपादनात् * वीणावादनतत्त्वज्ञः
श्रुतिजातिविशारदः । तालञ्जश्चाप्रयासेन भोक्षमार्गं निगच्छति ॥ इति यादवत्त्वस्य स्मरणात्, तथा—* शृण्वन्ति
गायन्ति गृणन्त्यमीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तत्रेहितं जनाः । त एव पश्यन्त्यचिरेण तावत्कं भवप्रवाहोपरमं
पदाम्बुजम् ॥ * इति गायतानेव भगवच्चरणारविन्दसाक्षात्कारसामर्थ्यप्रतिपादनाच्च नेहस्याः क्षुद्रशङ्काया मनागप्यव-
काशः । अत एव आहुर्वेदान्ताचार्याः—

भाषागीतिः प्रशस्ता भगवति वचनाद्राजवच्चोपचारात्
सा चागस्त्यप्रसृता त्विति परिजगृहे भूमिकामेदयोग्या ।
यच्चकृत्यं श्रुतीनां मुनिगणविहितैस्सेतिहासैः पुराणैः
तत्रासौ सत्त्वसीमन्मथनमुनेस्संहिता सार्वभौमी ॥

इति । अत्यार्यः—भगवद्विषये भाषागानं प्रशस्तम्, मात्स्यपुराणवचनात्, भगवत्सन्निधौ भाषागानविधायकः
श्रीपाञ्चरात्रवचनाच्च । * यथा युवानं राजानं यथा च मदहस्तिनम् । यथा प्रियातिथिं योग्यं भगवन्तं तथा-
ऽर्चयेत् ॥ * इति राजोपचाराणां भगवत्सन्निधौ विहिततया राजसन्निधाविव भगवत्सन्निधावपि भाषागानस्य
कर्तव्यत्वाच्च भाषागानं युज्यत एव; तासु भाषासु द्रामिडी भाषा अगस्त्यभ्याकृतेति हेतुना प्रपन्नवेवत्य योग्येति
श्रीमन्नाथयामुनयतिवरादिभिः परिगृहीता । तस्मात् मुनिजनप्रणीतेतिहासपुराणादिभिः क्रियमाणे श्रुत्यर्थविशदी-
करणात्मके श्रुतिविषयकिञ्चित्कारलक्षणकृत्ये सत्त्वनिवेशशरिरोर्मुनिवरस्य द्रामिडी प्रशस्तंहिता मूर्जामिषिकेति ॥

अन्ये च वक्तव्या भूयांसो विषयास्तेषु तेषु स्थलेषु प्रकरणवशात् प्रपञ्च्येरन्वित्यलमधुना ॥

इत्यवतारिका समाप्ता ॥

॥ श्रीरत्न ॥

श्रीपराङ्मुखपरकाल्यतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

श्रीशठकोपमुनीन्द्रानुगृहीता

॥ सहस्रगीतिः प्रारम्भ्यते ॥

तत्र प्रथमशतके प्रथमदशकम् : उपर्वरचुयर्नलम् ।

अवतारिका—इदं दशकं भगवतः परस्वमुपपादयितुं प्रवर्तते । भगवानेव परात्पर इत्यमुं विषयमव-
धारयितुं किमस्ति साधनं नः ? भगवान् हि न प्रत्यक्षगोचरः । न बाऽप्यनुमानगम्यः । केवलं शास्त्रिकवेषः ।
अतीन्द्रियेष्वर्थेषु शास्त्रिकावसेयत्वमेव निर्धारयन्त्यास्तिकाः परमवैदिकाः । दशकेऽस्मिन् सप्तमगाथायाम् “आस्ते
विष्णुः परमप्रकाशवत्त्वां श्रुत्याम्” इत्यनुजग्रहणा मुनिवरेणायमेवार्थोऽवबोधिनो भवति । तथा नाम श्रुतिशिरसि-
विदीप्तस्य परस्य ब्रह्मणः परत्वं दशकेऽस्मिन् बहुभिर्विशेषैर्निरूप्यते । निरस्तातिशयसमुच्चतिशालिकल्याणगुणविशिष्ट

इत्यर्थेन 'उयर्वरुयर्नलमुडैयवन्' इति वाक्येनोपक्रम्यते सेयं सहस्रगीतिः । वेदान्तेऽसंगुणश्रुतं इव निर्गुण-
श्रुतयोऽपि विराजन्ते । भगवतो गुणवत्ताप्रतिपादिका श्रुतिः संगुणश्रुतिः । तस्यैव गुणशून्यताप्रतिपादिका श्रुतिः
निर्गुणश्रुतिः । प्रमाणपूर्वन्यस्य वेदस्य व्याहृतमाशित्वं नैव ष्टेत् । हेयगुणशून्यताप्रतिपादनपरत्वावधारणेन
निर्गुणश्रुतेर्निर्वाहः, कल्याणगुणवत्ताप्रतिपादनपरत्वावधारणेन संगुणश्रुतिसमन्वयश्च क्रियते प्रामाणिकैः । यदाहुः
श्रीवत्साङ्गमित्राः—

• दूरे गुणास्तव तु सत्त्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रययति त्वयि निर्गुणत्वम् ।

नित्यं हरे निखिलसर्वगुणसागरं हि त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीवैकुण्ठस्तवे ।

भगवत्साक्षात्भावमात्रमप्यनभ्युपगच्छन्त्यः तत्सद्भावाम्बुपगन्तारो विशिष्यन्त इति सज्जेतत् । अम्युप-
गम्यमानो भगवान् गुणशून्यः, विप्रहृदिभुरः, विभूतिदिप्रः इति मायावादिनां प्रकाशः । ईदृशभगवदभ्युपगमा-
पेक्षया भगवतः असत्ताम्युपगम एव वरमिति प्राचाभाचार्याणां व्याहारः । गुणविभूतिविप्रहृदिशब्दं प्रथमगाथायामेव
सुस्पष्टमावष्टे मुनिवरः । द्वितीयादिषु च गायाम् क्रमेणैकैकं विशेषं प्रतिपादयति परत्वापत्तिकम् । तथाच प्रथम-
दशकमिदं भगवत्परत्वाप्रतिपादनप्रवणमिति ध्येयम् ॥ ....

—: अथ सहस्रगीतिर्दिव्यप्रबन्धोपक्रमः :—

(गाथा.) उयर्वरुयर्नल मुडैयवन् यवनवन् • मयर्वर मदिनल मरुळिनन् यवनवन् •

अयर्वरुममरहळधिपति यवनवन् • तुपररु शुडरडि तोळुदेळेन् मनने ॥ १ ॥

उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयितान् कल्याणगुणान् विभर्ति यः, अज्ञानगन्धर्वजम् मकरूपापन्नं
ज्ञानम् (महाम्) अनुगृहीतवान् यः, अज्ञानासन्ताभाववताम् नित्यसूरीणाम् अधिपतिश्च यः, तस्य (परमपुरुषस्य)
दुःखापनोदनशीलौ (अतएव) जागृत्यमानौ चरणौ हे मामकीन मानस । प्रणिपत्य समुजीव ।

(विवरणम्.) अपरिच्छिन्नगुणगणसमुद्भूतस्य, अज्ञानगन्धासहमकरूपापन्नज्ञानप्रदायकस्य, नित्यसूदि-
नाथस्य च परस्य पुनः पादयोः प्रणिपतनमेव समुजीवनसाधनमित्युक्तं भवति ॥

स्वस्य महत्तरानुपकारान् कृतवतो भगवतः पादारविन्दप्रणिपतनमनुशास्ति मुनिवरः स्वकीयहृदयं प्रति ।
गाथायां तृतीयपादप्रतिपाद्यमानम् अज्ञानगन्धासहमकरूपापन्नज्ञानप्रसादकत्वमात्रं न भगवत्कृत उपकारः; अपितु
प्रथमतृतीयचतुर्थपादेषु प्रतिपादितानां कल्याणगुणवत्त्व-नित्यविभूतिनाथत्व-दिव्यमङ्गलविप्रहृत्त्वानां प्रदर्शनमपि
भगवतैव कृतमित्यनुसंधानो मुनिः हृन्महागाथयाऽऽनुपकारकत्वातिशयमेव प्रतिपादयतीति प्रतिपाद्यव्यम् ।

उदस्तातिशयं यथा तथाऽतिशयितत्वं नाम गुणानाम्—असामान्यधिकत्वमेव । लोके असादृशमपि
केचन गुणास्सन्ति नाम । एते हि सातिशयाः; तत्तरुकरापेक्षया उपरिपरि अतिशयितगुणवतां भूपसां सत्त्वात् ।
भगवदपेक्षया अतिशयितगुणशालिनोऽन्यस्य कल्याणभावेन तस्य गुणाः उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयिताः
कीर्त्यन्ते । मूळगाथायां गुणवाचिनि (नलम् इति) शब्दे सुरगणबहुवचनाभावेन आनन्दाख्यो गुण एक एवात्र
विवक्षित इत्यपि व्याचक्षते । तैत्तिरीयोपनिषदि तावदानन्दबद्धौ परस्य ब्रह्मण आनन्दगुणं परिच्छेत्तुमुक्तम्

* मलौत्पायं विरिञ्चावधिकमुपरि चोपेक्ष्य मीमांसमाना रत्नेन्द्रानन्दबद्धी तव गुणनिबद्धं यौवनानन्दपूर्वम् । न स्तार्यं स्मद्गुमाधे स्खलति पथि परं मूकलायं निलिल्ये.....* इति (श्रीरङ्गराजस्तोत्ररशतके) भृङ्गादोक्त-
रीत्या, * यतो वाचो निर्वर्तन्ते * इत्यौपनिषदोक्तिरीत्या च विश्रान्ताऽभूत् । अपह्वास्ये तादृशप्रयासे सोऽयं
मुनिवरोऽप्रवृत्तस्सन् अपरिच्छिन्नगुणगणाढ्य इति एकयोक्तया चारुतरमाह । सुनेपुणफणितिरिदृशी हि भवि-
मर्हति । * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ * बहवो नृप ! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * धातनामिव
शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * स्वाभाविकानवविकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः * इत्यादीनि प्रमाणानीह
माभ्यानि ।

अथ द्वितीयपादेन मुनिवरः स्वविषये असाधारणतया कृतमुपकारमनुसंधत्ते । ज्ञानानुदयः, संवेद्यः,
अन्यथाज्ञानं, विपरीतज्ञानं, विस्मृतिरित्येवंरूपाणामज्ञानमिदानीं गन्धमन्यसहमानं सुसमुद्भजानसाम्राज्यं भक्तिं चानु-
गृहीतवानित्युच्यते । मूलगाथायां ज्ञानं भक्तिश्चेत्युभयमनुगृहीतवानित्यर्थप्राहकसुस्पष्टशब्दविन्यासो नास्ति ।
एतादृशमर्थमिव भक्तिरूपापन्नं ज्ञानमनुगृहीतवानित्येवविषयमपि ग्राहयति मूलस्वशब्दसंदर्भः । अतश्च केचिदा-
चार्याः ज्ञानं भक्तिं च ददावित्यर्थमाहुः । भृङ्गादास्तु भक्तिरूपापन्नज्ञानमदादिति निर्बहन्ति स्म । किमत्र
स्मारत्यमिति चेत्, श्रीशठकोपमुनेः ज्ञानं भक्तिरिति द्वितयं नास्ति ; उत्पन्नं ज्ञानं भक्तिरूपमेव सत् संज्ञातमिति
स्फोरेणमतिचारु । तदिदं ज्ञानं कस्मै कृतमिति तु मूले नास्ति । स्वस्मै कृतमित्येव विषया । अद्यापि मह्यमिति
कण्ठतोऽनुक्तिः भगवद्विषयीकारात्पूर्वं स्वस्य असत्कल्पतानुसंधानेनेति अतिचारु गृणन्त्याचार्याः । * यो ब्रह्माणं
विदधाति पूर्वमिलादिभूतिवाक्ये, “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद” मिलाप्तायते । आत्मविषयिणी या बुद्धिस्तां
प्रसादयति देवदेव इति तदर्थः । तादृशः प्रसादः कलियुगोपक्रमे स्वविषये कृतो भगवतेति सानन्दमनुसंधीयते
मुनिवरेण । कृतज्ञताप्रकाशनपरेऽस्मिन् वचसि आत्मस्तुतिरूपमवधं न मनागप्याशङ्कनीयम् । अन्यथा कृतज्ञता
हि स्यादस्य ।

अथ तृतीयपादेन नित्यविभूतिनायत्वमनुसंधीयते । शेषशेषाशनगरुडप्रमुज्ज्वलान्तनित्यसूरिपरिचरित-
निजपादारविन्दयुगलस्य भगवान् संसारकान्तारसंचरणैकनिरतं मां स्मर्तुमपि नार्हति ; अद्यापि सार्वभौमो घटी-
चेष्ट्यामपि कामुको भवति यथा, तथा नाम स परात्परो जघन्ये मयि निर्हेतुकमनुरक्तस्सन् एवमनुग्रहमाविष्कारे-
त्युक्तं भवति । परमसाध्यापनैस्सूरिवरैः परिवृतस्स भगवान् मामपि तेषां परिपदि विन्यसितप्रकाम एवमनुजग्राहेत्युक्तं
भवति । स्वस्मै कृतनानेनानुग्रहेण संसारिणां सर्वेषामपि प्रायस्समुज्जीवनसंभवेन लीलाविभूतिमपि नित्यविभूति-
निर्विशेषं चिकीर्षतीव स भगवानित्यपि व्यञ्जितं भवति ।

अथ चतुर्थपादेन, पादत्रयोदितप्रभावशालिनस्तस्य परमपुरुषस्य पादारविन्दप्रणिपतनमेव श्रेयसे भूयसे
कल्पेतेति निगद्यते । पादप्रस्तावेन भगवतो विग्रहवैशिष्ट्यमभिहितं भवति । विग्रहसत्त्वे हि तदवयवैकदेशभूत-
पादसद्भावप्रसक्तिः । स्तनन्धस्य शिशोः मातुर्गुपि स्तनमात्रे यथा दृष्टिरामिमुख्यं च, तथा प्रपन्नसंततोर्भगवतो
दिव्यमङ्गलविग्रहे पादारविन्दमात्रे रुचिस्संप्रतिपन्नमिति द्योतयितुमिह पादमात्रोक्तिः । तथाऽपि कृत्स्नोऽपि दिव्यमङ्गल-
विग्रह उपलक्षित एव स्यात् । तेन च विग्रहश्रयतावादिनः अर्थात्प्रतिक्षिता भवन्ति । ज्ञानुभयमात्रे निष्णातस्य

मुनिसाधैर्ममस्यास्य यथापि परमतप्रत्याख्याने रुचिः प्रवृत्तिर्वा मनागपि नास्ति ; तथाऽपि दीपारोपणे सति स्वतस्तिमिरविलयवत् इह खानुभवपरपूर्वकैः दुर्मतान्यर्थार्थप्रतिष्ठितानि भवन्तीति प्रतिपत्त्यम् ।

दुःखापनोदनशीलत्वं यदस्ति पादविशेषणम्, तत्रायं प्राचामाचार्याणां निर्वाहविशेषः—कस्य दुःख-मपनुजं भवतीति तु मूले विशिष्य नोक्तम् । भगवतः प्रणतार्तिहरत्वप्रसिद्धिप्राचुर्यतः भक्तदुःखापनोदकत्वं ग्रहीतुं योग्यामिति केचिदाचार्या आशेरत । भगवान् रामानुजमुनिसूत्र एवमनुजग्राह—‘तुयरुक्कुम् चुवरुचि’ इति न, ‘तुयरुक्कुम् चुवरुचि’ इति नावद्वक्तुर्मुनेर्विषया ; परकीयदुःखनिवर्तकत्वं नात्र विवक्षितम् ; अपि तु स्वस्यैव निवृत्तदुःखत्वम् । * अमिविष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विनीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुदोद ह ॥ * इति श्रीरामायणसूक्तिः (वाल्मीकी १-८५) प्रसिद्धा ननु ; अत्र विज्वरत्वं प्रमुदितत्वं च विनीषणे वक्तव्यमपि नोक्तम् । मके निर्दुःखे सति भगवत्येव तत् सुशं प्रकाशत इति गम्यते । * व्यसनेषु मनुष्याणां सुशं भवति दुःखितः * इति यो सुशं दुःखितत्वेन कथ्यते तस्यैव हि दुःखनिवृत्त्या भवितव्यम् । तथा च भक्तदुःखनिवर्तन-मुखेन स्वस्य निवृत्तदुःखत्वं भविष्यु ; तदेवात्र कथितमिति ग्रहणं चारुतमिति भगवद्रामानुजब्रह्मदयम् । शठकोप-मुनेरस्य अज्ञानविष्वसनेन भगवान् स्वयं दुःखाद्विमुक्तो जायन्त्यमानतनुश्चासीदिति सुशोभनोऽयं निर्वाहः ।

ननु शासनानर्हस्य अचेतनस्यान्तःकरणस्य कथमत्र नमस्कारशासनमिति चेत्, मनसि चेतनत्वमारोप्य * जिह्वे । कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो मज्ज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वं समर्चयाम्युतकयाः श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु * इत्यादाविव कविसंप्रदायतः क्रियमाणं शासनं ज्ञानुपपन्नमिति वेषम् । अन्तरङ्गापदेशेन अन्तरङ्गपर्यायभूता मक्ता एवात्र संबोधिताः शासिताश्चेत्यपि सुवचम् । अत्यन्तप्रियाणामन्तरङ्गत्वेनैव व्यपदेशो व्यवहारश्छो हि ।

‘हे मानस ! नमस्कुरु’ इत्येतावन्मात्रमनुत्तवा ‘नमस्कृत्य समुज्जीव’ इति कथनात् कैङ्कर्यपर्यन्त-पुरुषार्थप्रेप्सा सूचिता भवति । तथाच गाययाऽनयाश्चिपःपतिरेव परं तत्त्वम्, तच्चरणारविन्दसमाश्रयणमेव परं हितम्, कैङ्कर्यमेव परमः पुरुषार्थ इति तत्त्वहितपुरुषार्थनियुक्तैः कृतो भवति । मुनिवरोऽसौ पुंस्त्वं विहाय स्त्रीत्वमावाह नायिकावाचा सखीगिरा मातृवचसा च उपरि [चतुर्दशकात्प्रभृति तत्रतत्र] गाथा अवतारयिष्यति ; तत्र च कारणमस्यामेव गाययां निबद्धमस्ति ; भक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदानं हि स्वस्यै भगवता कृतमिति कथितमिह ; भक्तिरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणमतीति, भक्तिभूतैव अन्यापदेशगिरा [स्त्रीभावनया] प्रादुर्भाव इति च परमार्थः ॥ .... (१)

(गाथा.) मननहमलमर मलमिधै येच्छदरुम् * मननुणर्वकविलन् पोरियुणर्ववैयिलन् *

इननुणर् मुळनलम् एदिरनिहळकळिविनुम् * इननिलनेननुयिर मिडुनैरैयिलने ॥ २ ॥

मनोगतकामक्रोधादि कल्मषेषु ग्रनष्टेषु विकखरतां प्राप्तेन उपर्युपरि जृम्भमाणेन मानसज्ञानाख्ययोग-ज्ञानेन परिच्छेदाज्जीवात्मनो व्यतिरिक्तः, बाह्येन्द्रियज्ञानगोचरात् अचिद्रस्तुनोऽपि विलक्षणः, इत्यमृतः, कास्त्वेन ज्ञानानन्दधनः, भविष्यद्वर्तमानभूतरूप कालत्रितयेऽपि खसदशदरिद्रः, साम्यधिकशून्यश्च (परमपुरुषः) ममान्तरात्म्य ॥

* मलौत्याय विरिञ्चावधिकमुपरि चोपेक्ष्य मीमांसमाना रक्तेन्द्रानन्दवल्ली तव गुणनिबद्धं यौवनानन्दपूर्वम् । न स्तार्थं स्मृष्टुमीडे स्वलति पथि परं मूकलायं निलिल्ये ..... * इति (श्रीरङ्गराजस्तथोत्तरशतके) मृष्टपादोक्तरीत्या, * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्यौपनिषदोक्तिरीत्या च विश्रान्ताऽभूत् । अपहास्ये तादृशप्रयासे सोऽयं मुनिवरोऽप्रवृत्तस्सन् अपरिच्छिन्नगुणगणाढ्य इति एकपोकथा चारुतरमाह । सुनेपुणफणितिरिदृशी हि भवितुमर्हति । * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ * बहवो नृप ! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * घातनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * स्वाभाविकानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः * इत्यादीनि प्रमाणानीह माभ्यानि ।

अथ द्वितीयपादेन मुनिवरः स्वविषये असाधारणतया कृतमुपकारमनुसंधत्ते । ज्ञानानुदयः, संवेदः, अन्यथाज्ञानं, विपरीतज्ञानं, विस्पृतिरित्येवंरूपाणामज्ञानमिश्रानां गन्धमन्यसहमानं सुसमुद्भूतज्ञानसाम्राज्यं भक्तिं चानुगृहीतवानित्युच्यते । मूळगाथायां ज्ञानं भक्तिश्चेत्युभयमनुगृहीतवानित्यर्थं ब्राह्मकमुत्पद्यशब्दविन्यासो नास्ति । एतादृशमर्थमिव भक्तिरूपापन्नं ज्ञानमनुगृहीतवानित्येवंविधमर्थमपि ब्राह्मयति मूलस्थशब्दसंदर्भः । अतश्च केचिदाचार्याः ज्ञानं भक्तिं च ददावित्यर्थमाहुः । भट्टपादास्तु भक्तिरूपापन्नज्ञानमदादिति निर्बहन्ति स्म । किमत्र स्मारस्यमिति चेत्, श्रीशठकोपमुनेः ज्ञानं भक्तिरिति द्वितयं नास्ति ; उत्पन्नं ज्ञानं भक्तिरूपमेव सत् संज्ञातमिति स्फोरणमतिचारु । तदिदं ज्ञानं कस्मै कृतमिति तु मूले नास्ति । स्वस्मै कृतमित्येव विवक्षा । अथापि मह्यमिति कण्ठतोऽनुक्तिः भगवद्विषयीकारात्पूर्वं स्वस्य असत्कल्पतानुसंधानेनेति अतिचारु गूणन्त्याचार्याः । * यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वमिल्मादिभ्रुतिवाक्ये, “तँ ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद” मित्याह्वयते । आत्मविपयिणी या बुद्धिस्तां प्रसादयति देवदेव इति तदर्थः । तादृशः प्रसादः कलियुगोपक्रमे स्वविषये कृतो भगवतेति सानन्दमनुसंधीयते मुनिवरेण । कृतज्ञताप्रकाशनपरेऽस्मिन् वचसि आत्मस्तुतिरूपमवधं न मनागप्याशङ्कनीयम् । अन्यथा कृतज्ञता हि स्यादस्य ।

अथ तृतीयपादेन नित्यविभूतिनायत्वमनुसंधीयते । शेषशेषाशनगरुडप्रमुखानन्तनित्यसूरिपरिचरित-निजपादारविन्दयुगलस्स भगवान् संसारकान्तारसंचरणैकनिरतं मां स्मर्तुमपि नार्हति ; अथापि सार्वभौमो घटी-चेत्यामपि कामुको भवति यथा, तथा नाम स परात्परो जघन्ये मयि निर्हेतुकमनुरक्तस्सन् एवमनुग्रहमाविष्कारे-त्युक्तं भवति । परमसात्पापनैत्सूरिवरैः परिभूतस्स भगवान् मामपि तेषां परिपदि विन्यसितुकाम एवमनुजग्राहेत्युक्तं भवति । स्वस्मै कृतेनानेनानुग्रहेण संसारिणां सर्वेषामपि प्रायस्समुज्जीवनसंभवेन लीलाविभूतिमपि नित्यविभूति-निर्विशेषं चिकीर्षतीव स भगवानित्यपि व्यञ्जितं भवति ।

अथ चतुर्थपादेन, पादत्रयोदितप्रभावशालिनस्तस्य परमपुरुषस्य पादारविन्दप्रणिपतनमेव श्रेयसे भूयसे कल्पतेति निगद्यते । पादप्रस्त्रावेन भगवतो विग्रहवैशिष्ट्यमभिहितं भवति । विग्रहसत्त्वे हि तदवयवैकदेशभूत-पादसद्भावप्रशक्तिः । स्तनन्धस्य शिशोः मातुर्गुणं स्तनमात्रे यथा दृष्टिरामिसुखं च, तथा प्रपन्नसंततोर्भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहे पादारविन्दमात्रे रुचिस्संप्रतिपन्नमिति श्रोतयितुमिह पादमात्रोक्तिः । तथाऽपि कृत्स्नोऽपि दिव्यमङ्गल-विग्रह उपलक्षित एव स्यात् । तेन च विग्रहश्रुततावादिनः अर्थाप्रतिक्षिता भवन्ति । ज्ञानुभयमात्रे निष्णातस्य

मुनिसाधैर्मौमस्यास्य यद्यपि परमतप्रत्याख्याने रुचिः प्रवृत्तिर्वा मनागपि नास्ति; तथाऽपि दीपारोपणे सति स्वतस्तिमिरविलम्बत् इह स्नानुभवपरसूक्तैः दुर्भतान्यर्थार्थाप्रतिश्रितानि भवन्तीति प्रतिपत्तव्यम् ।

दुःखापनोदनशीलत्वं यदस्ति पादविशेषणम्, तत्रायं प्राचामाचार्याणां निर्वाहविशेषः—कस्य दुःख-मपनुजं भवतीति तु मूले विशिष्य नोक्तम् । भगवतः प्रणतार्तिहरत्वप्रसिद्धिप्राचुर्यतः मक्तदुःखापनोदकत्वं अदीप्तं योग्यामिति केचिदाचार्या आशेरत । भगवन् रामानुजमुनिस्त्वत्र एवमनुजग्राह—‘तुयररुक्कुम् शुळरुळि’ इति न, ‘तुपररुम् शुळरुळि’ इति नापद्वक्तुर्मुनेर्विवक्षा; परकीयदुःखनिवर्तकत्वं नात्र विवक्षितम्; अपि तु स्वस्यैव निवृत्तदुःखत्वम् । * अमिविष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विनीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ * इति श्रीरामायणसूक्तिः (बालकाण्डे १-८५) प्रसिद्धा ननु; अत्र विज्वरत्वं प्रमुदितत्वं च विमीषणे वक्तव्यमपि नोक्तम् । भक्ते निर्दुःखे सति भगवत्त्वेव तत् शुशं प्रकाशत इति गम्यते । * व्यसनेषु मनुष्याणां शुशं भवति दुःखितः * इति यो शुशं दुःखितत्वेन कथ्यते तस्यैव हि दुःखनिवृत्त्या भवितव्यम् । तथा च मक्तदुःखनिवर्तन-मुखेन स्वस्य निवृत्तदुःखत्वं भविष्यु; तदेवात्र कथितमिति ग्रहणं चारुतरमिति भगवद्रामानुजद्वयम् । शठकोप-मुनेरस्य अज्ञानविष्वंसनेन भगवान् स्वयं दुःखाद्विमुक्तो जायन्त्यमानतनुश्चासीदिति सुशोभनोऽयं निर्वाहः ।

ननु शासनानर्हस्य अचेतनस्यान्तःकरणस्य कथमत्र नमस्कारशासनमिति चेत्, मंसि चेतनत्वमारोप्य * जिहे । कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीचरं पाणिद्वन्द्वं समर्चयाम्युतकथाः श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु * इत्यादाविव कविसंप्रदायतः क्रियमाणं शासनं नानुपपन्नमिति वेषम् । अन्तरङ्गापदेशेन अन्तरङ्गपर्यायभूता मक्ता एवात्र संबोधिताः शासिताश्चेत्यपि सुवचम् । अत्यन्तप्रियाणामन्तरङ्गत्वेनैव व्यपदेशो व्यवहाररहो हि ।

‘हे मानस ! नमस्कुरु’ इत्येतावन्मात्रमनुत्वा ‘नमस्कृत्य समुज्जीव’ इति कथनात् कैङ्कर्यपर्यन्त-पुरुषार्थप्रेप्सा सूचिता भवति । तथाच गाययाऽनयाश्रियःपतिरेव परं तत्त्वम्, तच्चरणारविन्दसमाश्रयणमेव परमं हितम्, कैङ्कर्यमेव परमः पुरुषार्थ इति तत्त्वहितपुरुषार्थनिष्कर्षः कृतो भवति । मुनिवरोऽसौ पुंस्त्वं विहाय जीत्वमावाह नायिकावाचा सखीगिरा मानुषवसा च उपरि [चतुर्थदशकात्प्रभृति तत्रतत्र] गाथा अवतार-यिष्यति; तत्र च कारणमस्यामेव गाययां निबद्धमस्ति; भक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदानं हि स्वस्यै भगवता कृतमिति कथितमिह; भक्तिरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणमतीति, भक्तिभूजैव अन्यापदेशगिरा [जीवावनया] प्रादुर्भाव इति च परमार्थः ॥ .... (१)

(गाथा.) मननहमलमर मलमिश्रै येच्छदरुम् * मननुणर्वलविलन् पोरिणुणर्ववैयिलन् *

इननुणर् मुळनलम् एदिरनिहल्लकळिविनुम् * इननिलनेननुयिर मिडुनैरैयिलने ॥ २ ॥

मनोगतकामक्रोधादि कल्मषेषु प्रनष्टेषु विकखरतां प्राप्तेन उपर्युपरि बृहन्मणेन मानसज्ञानात्मयोग-ज्ञानेन परिच्छेदाज्जीवात्मनो व्यतिरिक्तः, बाष्पेन्द्रियज्ञानगोचरात् अचिद्वस्तुनोऽपि विलक्षणः, इत्यभूतः, कास्त्वेन ज्ञानानन्दधनः, भविष्यद्भूतमानभूतरूप कालत्रितयेऽपि स्वसदृशदरिद्रः, साम्यविकशून्यश्च (परमपुरुषः) ममान्तरात्मा ॥

* * * परमात्मस्वरूपं तावत् अन्तरिन्द्रियपरिच्छेद्यजीवात्मतुल्यं न ; बाह्येन्द्रियपरिच्छेद्य-अचित्तुल्यं च न ; किं तु सामान्यधिकारहितं ज्ञानानन्दधनं चेति तद्वैलक्षण्यम् अस्यां गाथायां कथितं भवति ॥

मूले परब्रह्मणो जीवात्मतौल्यनिषेधो वा अचित्तत्त्वतौल्यनिषेधो वा न कण्ठतः कृतः ; अन्तरिन्द्रिया-परिच्छेद्यत्वं बाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वं चेति एतावदेव व्यक्तं प्रतिपादितम् । चेतनाचेतनविसजातीयत्वकथनमेवात्राभि-संहितमिति मर्ममिदं आचार्या व्याचक्षते । तथाच पदसहस्रिकायां श्रीकुरुकेशार्यसूक्तिः—“योगस्यासपरिशुद्धान्तःकरणजन्यज्ञानैकविषयात् परिशुद्धात्मस्व रूपादिसजातीयः, बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविषयादचेतनाद्वैलक्षणः” इति ।

अथ, यदि चेतनाचेतनवैलक्षण्यत्वमेवात्र परमपुरुषस्य प्रतिपिपादयिवितम्, तर्हि तत् कण्ठत एव वक्तुं योग्यं शक्यं च । किमयमिदम् आभ्यन्तरबाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वकथनमुखेन तदवबोधनप्रयास ऊरीकृत इति केचिदाशङ्केरन् । अत्रोच्यते । काञ्चनकरीषयोः पिपीलिकापञ्चाननयोः महति वैषम्ये सत्यपि एकेन्द्रियप्राज्ञत्वेन साम्यमप्यस्ति । करीषं पिपीलिकां च येन चक्षुषा पश्यामस्तेनैव हि चक्षुषा काञ्चनं पञ्चाननं च पश्यामः ; एवं-विधमेकेन्द्रियप्राज्ञत्वस्वरूपं साम्यमपि चिदचित्तोरीश्वरस्य च नेति प्रतिपादनार्थमेव एवं कथितमिति वेदितव्यम् ।

ननु एकेन्द्रियप्राज्ञत्वस्वरूपसाम्याभावेन परमात्मनः क उत्कर्षः ? तादृशसाम्यवतोः काञ्चनकरीषयोश्च तावता का क्षतिः ? न खलु तावता तयोस्त्वामविकाबुल्लर्थापकर्षौ हीयेते । एवं च भगवत एकेन्द्रियप्राज्ञत्वस्वरूप-साम्याभावकथनं विफलमिति शङ्का जायेत । अत्रोच्यते । एकेन्द्रियप्राज्ञत्वाभावकथनेन तन्निमित्तस्य साजालस्य द्रव्यैक्यस्य वा अभाषः फलति । सजातीययोर्हि पदार्थयोः केनचिदाकारेण सुमहति वैषम्ये सत्यपि आकारान्तरेण साम्यं च संभवति । यथा पिपीलिकापञ्चाननयोः लविष्ठलगरिष्ठत्वाभ्यां महति वैषम्ये सत्यपि जन्ममरणादिमात्रत्वेन साम्यम् । यथा च काञ्चनकरीषयोरनर्बत्वाल्पत्वाभ्यां वैषम्यसत्त्वेऽपि क्रयलभ्यत्वादिना साम्यम् । एवं भगवतोऽपि तत्त्वान्तरेण साम्ये सति तद्रतकतिपयस्त्वमाशानां वा तस्मिन् प्रसञ्जनं मनेत् । तच्चावधे पर्यवस्येत् । तादृशावब-प्रसक्तिसहसाजालानियेवेन भगवतोऽतिवैलक्षण्यं वै श्रुण्वं सित्यतीति वीक्ष्यम् । *अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽय-मुच्यते * (२-२५.) इत्यत्र गीतामाप्यश्रीसूक्तिरिहानुसन्धेया—“छेदनादियोग्यानि वस्तूनि यैः प्रमाणैर्न्ययन्ते तैः अयम् आत्मा न व्यज्यत इत्यव्यक्तः । अतः छेद्यादिविसजातीयः । अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसजातीयत्वेन तत्तत्त्वमावयुक्ततया चिन्तयितुमपि नार्हः । अतश्च अविकार्यः - विकारानर्हः -” इति ।

ननु, यद्यपि भगवतो बाह्येन्द्रियप्राज्ञत्वमसंभवीति सुवचम् ; तथाऽपि निष्कल्मषान्तःकरणप्राज्ञत्वमपि नेति दुर्वचं खलु । सर्वथा ज्ञानस्यैव अगोरवरस्त इति सिद्धे वन्द्यासुतशशविषाणादिवत् तुच्छता खलु प्रसज्येत ; ब्रह्मो महायोगिनो भगवन्तमन्तःकरणेन धीतकल्मषेण प्रेक्षमाणाः श्रूयन्ते च । सोऽयं शठकोपसूरिश्च तादृशेषप्र-गण्यो हि विराजते । एवं च सति कथं परस्य पुंसो धीतकदुपेणान्तःकरणेनाप्यप्राज्ञत्वमभिधीयते ? इति चेत् ; उच्यते ; * दृश्यते त्वग्रथा दुःखं, * मनसा तु विशुद्धेन * ईश्यादिप्रमाणप्रतिपक्षं विशुद्धमनोप्राज्ञत्वं परमात्मनो नापद्यते । ईदृक्या, इयत्तया प्राज्ञत्वासंभवमात्रमिहामिप्रेतमिति वेदितव्यम् । एतदुक्तं भवति—परमात्मनश्शुद्धमनो-प्राज्ञत्वेऽपि तत्स्वरूपस्यापरिच्छिन्नत्वः शुद्धमनसाऽपरिच्छिन्नत्वमेव तस्येति वैलक्षण्यसिद्धिरिति । * नित्यमिन्द्रिय-पथातिगं मह्यो योगिनामपि सुदूरं विषयः * इति श्रीकूरुनाथसूक्तिरिहानुसन्धेया ।

(पोरियुणर्वैयिलन्.) इत्यनेन बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविषयादचेतनवस्तुनो वैश्वरूपमुच्यते । जीवात्म-
वैश्वरूपक्यनेन अचिद्वैश्वरूपस्य स्वतस्सिद्धत्वात् पुनरस्य पृथक्जननमनयेन्नित्यमेव । अद्यापि कथनं स्फुटत्वाय ।
अथवा, बाह्येन्द्रियगोचरादचित्तत्वाद्यथा विच्छ्रयः परः पुमान्, तथा परिशुद्धान्तःकरणज्ञानैकवित्रयात्परिशुद्धा-
त्मस्वरूपादपि विसृज्यतीत्येति दृष्टान्तविषयोपादानमित्यपि सुवचम् । * न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते * इति
अतिवाक्यनिर्वाहे, यथा तस्मादन्यधिको नास्ति, तथा तत्समोऽपि नास्तीति योजना स्मर्तव्याऽत्र । ननु, रान-
कृष्णादिविभवावतारेषु अर्चावतारेषु च बाह्येन्द्रियप्राधान्यं भगवतोऽस्त्येव खलु । कथं तदभाव इहोच्यत इति चेत्,
तत्र दिव्यमङ्गल विग्रहस्यैव गहिरिन्द्रियप्राधान्यात्, न दिव्यात्मस्वरूपस्य ; दिव्यात्मस्वरूपमविश्वैवाश्रोष्यत इति
समावेयम् ।

तृतीयपादादौ [इनन्] इत्थंभूत इत्यर्थः । उक्तस्यानुनायणमिदम् । अनुभवाभ्युषिमग्नानां विस्मय-
विवशानामयं व्याहारः । अथ [उणर्मुल्लुनलम्] कास्त्र्यवाचकं मुञ्च इत्येतन्मध्यवर्ति पदं काकाक्षिन्यायेन
पूर्वत्रोत्तरत्र चान्वितं सत् ज्ञानघन आनन्दघनमेत्यर्थममिदधाति । * सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म * आनन्दो ब्रह्म *
इत्यादि प्रमाणजालमिहानुसन्वेयम् । अथ [एदिर्निहल् कळिविनुम् इननिलन्] कालत्रयेऽपि स्वसदृशरहित
इत्यर्थः । नव्यस्मदीये सिद्धान्ते तत्त्वत्रयमेव स्वीकृतम् । चिदचिद्वैश्वरूपं प्रथमद्वितीयपादान्यामुक्तमेव । सादृश्य-
शङ्कासदृशस्वन्तरामावात् पुनरपीह स्वसदृशरहित इति कथनं निरर्थकमेव खलु, इति चेत्, उच्यते । सामा-
न्यतस्सदृशराहित्यं पूर्वमुक्तम् । इह तु विशिष्य कालत्रयेऽपि तद्वाहित्यमुच्यत इति भेदोऽवसेय इति केचिदाचार्या
उचुः । भ्रूपादास्तु, साधर्म्यदृष्टान्ताभावः पूर्वमुक्तः, वैश्वर्यदृष्टान्तस्याप्यभाव इहोच्यत इत्याहुः । तदिदं
विज्रियते । मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते मुखस्य साधर्म्यदृष्टान्तवत्त्वं सिध्यति ; मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते
साधर्म्यदृष्टान्तविरहेण सह वैश्वर्यदृष्टान्तसद्भावसिध्यति । कमलस्य न साधर्म्ये दृष्टान्तता, अपि तु वैश्वर्ये इति ।
अथ प्रकृतेऽवतरामः । भगवान् चिदचित्सदृश इत्युक्ते भगवतस्साधर्म्यदृष्टान्तवत्त्वं सिध्येत् । भगवान् न चिद-
चित्सदृशः, अपि तु तद्विसृज्यतीत्युक्ते वैश्वर्यदृष्टान्तसत्ता सिध्यति । तादृशवैश्वर्यदृष्टान्तसत्ताऽपि चतुर्थपादे
इननिलनित्यनेन अपनुषत इति भ्रूपादानां सूक्तिः । अनया किमुक्तं भवतीति विमर्शनीयम् । भगवान् चिद-
चिद्विलक्षण इति कथनमप्यसाधु—इत्युक्तं भवति । तर्हि, स चिदचिद्विलक्षणो न, चिदचित्सदृश एव ; इति
खलु साधितं भवेदिति नाशङ्कनीयम् । प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमपि अल्पाने इत्येव कथितं भवेत् । बुद्धयारोहार्थं
पुनरुपाचते । 'वसिष्ठो न चण्डालतुल्यः' इति कश्चिदाह । अररः कश्चिदाह, मूर्ख । मैवं वादीरिति ।
किमेतावता वसिष्ठं चण्डालतुल्यं ब्रूतीति कथितं सिध्येत् । नैव सिध्येत् । वसिष्ठो न चण्डालतुल्य इति प्रसि-
धेयोऽप्यलन्तमचारिणो हि सिध्येत् । एवम्, 'ईश्वराधिदचित्सदृशो नेति कथनमप्यवशावहम्' इत्येव भ्रूपाद-
द्वयमवसेयम् । यत्र साम्यप्रसक्तिसात्रैव खलु तत्प्रतिषेध उपपद्येत । सर्वथाऽपि तदप्रसक्तिसत्त्वे तत्प्रतिषेधोऽनुपपन्नः
अवधानवद्भवेति विपश्चितो विदन्ति । इत्यलम् ।

चतुर्थपादे [एननुयिर्] इत्यस्य ममान्तरात्मा इत्यर्थः । तथा च, चिदचिद्विलक्षणस्समाधिकरहितश्च
परमपुरुषः ममात्मा इति समापनं बोध्यम् । अथवा, समाधिकरहितो ममात्मा च यः परमपुरुषः तस्य पादौ
नमस्कृत्य समुज्जीव भो मम मानसेति पूर्वगाथया संयोज्यतामित्यप्याचार्या व्याचक्षुः ॥ .... (२)

(गाथा.) इलनदु उडैयनिदु एन निनैवरियवन् * निलनिडै विशुम्बिडै उरुविननरुविनन् *

पुलनोडु पुलनलन् ओळिविलन् परन्द * अबलनुडैयोरुवनै नणुहिनम् नामे ॥ ३ ॥

‘तद्वस्तुरहितः’ ‘एतद्वस्तुविशिष्टः’ इत्येवं चिन्तयितुमशक्यः; सर्वेष्वश्लोकेषु सर्वेषु चोर्ध्वलोकेषु वर्तमानानि अचिद्वस्तुनि चिद्वस्तुनि च स्वशरीरतया विभागः; इन्द्रियप्राज्ञवस्तुमिस्सह वर्तमानोऽपि इन्द्रियैरप्राज्ञः; कालपरिच्छेदरहितः; देशपरिच्छेदरहितश्च (स परमात्मा); तत्तादृशकल्याणगुणविभूषिणमद्वितीयं भगवन्तं वयमाश्रिताः ॥

* * * परिच्छिन्नविभूतिकेषु वक्तव्यां वाच्यमसहमानम्, पृथिव्यन्तरिक्षादिसकललोकवर्तिचेतनाचेतनात्मकसमस्त-वस्तुशेषिणम्, सर्वजगदात्मभूतत्वेऽपि तद्गतदोषैरसंस्पृष्टमद्वितीयं सर्वेश्वरमाश्रिता वयमित्युक्तं भवति ॥

प्रथमपादेन सर्ववस्त्वाश्रयत्वमभिधीयते । लोके परिच्छिन्नविभूतिक्यप्यपि सर्वपदार्थवत्त्वं वस्तुं न शक्यम् । वस्तुतो यानि सन्ति कानिचन वस्तूनि, तान्युपादाय एतान्यत्र सन्तीति कथ्येत । वस्तुतो यानि न सन्ति तान्युद्दिश्य एतान्यत्र न सन्तीति कथ्येत । सतां वस्तूनामलप्यत्वम् असतां वस्तूनामनल्पत्वं च भगवदित-रप्यप्यपि सिध्येत् । भगवति तु सर्ववस्त्वाधारत्वेन एतदस्यत्रेति नास्तीति वा कथनं चिन्तनं च नैव प्रसक्तिरिति प्रथमपादतत्पर्यम् । अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवानित्युक्तं भवति । अथ द्वितीयपादेन सर्वलोकवर्तिचिदचिच्छरीर-कत्वमुच्यते । संस्कृते रूपि अरूपि इति पदद्वयं प्रपद्यते । तदेव ब्राविड्यां क्रमेण उरु, अरु इति संशब्दयते । अचिद्वस्तूनां रूपित्वम् चिद्वस्तुनः अरूपित्वं च संप्रतिपन्नम् । अश्लोकेषु ऊर्ध्वलोकेषु च यावन्ति सन्ति चिद-चिद्वस्तूनि, तानि सर्वाणि भगवति सन्तीति कथनं मूले वर्तते । एतेन चिदचिद्वस्तुशरीरकत्वं [सकलचेतनाचेत-नान्तर्व्याप्तित्वसितम्] भगवत्तत्त्वसिद्धम् । * जगत्सर्वं शरीरं ते * (रामा. यु. ११०-२५.) इत्यादिभिः प्रमाणैरुपपन्नं हितो ह्ययमर्थः ।

अथ तृतीयपादे [पुलनोडु] इत्यनेन, * यच्च किञ्चिज्जगत्समिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्त-र्वह्निश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः ॥ * इति श्रुत्यर्थोऽनुसंधीयते । इन्द्रियप्राज्ञैस्सर्वैरपि पदार्थैस्सह वर्तमानो भगवानित्युक्तं भवति; वर्तनं च व्याप्या । एवं सर्ववस्तुषु वर्तमानोऽयं किं तद्गतदोषैस्संस्पृश्येत? इत्यप्राह [पुलनलन्] इति । न तद्धर्मा । * हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्तिं अनश्नन्नन्यो जमिचाकशीति * इति श्रुतिरिह व्याख्याता भवति । शारीरकमीमांसायां * संयोगप्राप्ति-रिति चेन्न वैशेष्यात् * इति सूत्रमिहानुसन्धेयम् । जीवस्येव परत्यापि ब्रह्मणश्शरीरान्तर्धर्तित्वमभ्युपगतं चेत्, तद्वदेव शरीरसंक्लेशप्रयुक्तसुखदुःखोपभोगप्रसङ्ग इति चेन्न; हेतुवैशेष्यात् । न हि शरीरान्तर्धर्तित्वमेव सुखदुःखोपभोगे हेतुः, अपि तु पुण्यपापरूपकर्मपरवशत्वात् । तत्तु अपहृतपाप्मनः परमात्मनो न संभवतीति सूत्रार्थः ॥

....

....

....

....

....

(३)

(गाथा.) नामवनिवनुवन् अवळिवल्लवळेवळ * तामवरिवरुवर अदुविदुवुदुवेदु *

वीमवैयिवैयुवै अवै नलन्तीङ्गवै * आमवैयायवै आयू निअववरे ॥ ४ ॥

वयम्, दूरस्थः, सन्निहितः, अदूरविप्रकृष्टः, दूरवर्तिनी, सन्निकृष्टा, अदूरविप्रकृष्टा, का स्त्रिवियमिति पृच्छयमाना पूज्यत्वविशेषिताः त एव (पूर्वोक्ताः) पदार्थाः पूर्वोक्तदूरस्थत्वादिगुणयुक्ता अचिन्पदार्थाः, दूरस्थत्वादिगुणेन सह नश्वरत्वगुणेनापि युक्तास्त एव पदार्थाः समीचीना असमीचीनाश्च पदार्थाः भविष्यत्कालिकपदार्थाः भूतकालिकपदार्थाः वर्तमानकालिकपदार्थाश्च (इत्येतत्सर्वं) भगवदायत्तमेव ।

* * *—विषयैर्निर्दिशैर्निर्दिश्यमानानां समस्तानामपि वस्तूनां स्वरूपं भगवदधीनमेवेत्युक्तं भवति ॥ अत्र नाम् अवन् इत्यादयश्शब्दास्तच्छरीररूपरमात्मपराः; शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वस्य अपर्यवसानवृत्ति-सिद्धत्वात् । * सर्वेन्द्रियान्तःकरणपुरुषाख्यं हि यज्जगत् । स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽन्ययः * इति पराशरः, 'यतोऽसौ विश्वशरीरकः ततो जगत् स एव' इत्युक्तवान् । तथाच सामानाधिकरण्यनिर्देशे शरीरात्मभावस्य हेतुत्वात् इहापि शरीरात्मभावनिवन्धनमेव सामानाधिकरण्यम्, न तु स्वरूपभेदनिवन्धनमिति प्रष्टव्यम् । कथ्यते च सुस्पष्टमिदं मुनिवरेणैव उपरि सप्तमगाथायाम् 'उद्धन्मिशै युयिरेन' इति ।

जगति वर्तमानानि सर्वाण्यपि वस्तूनि भगवदायत्तस्वरूपाणीति विश्वस्युर्मुनिवरः जागतानां सर्वेषामपि वस्तूनां प्रत्येकं उपादानं दुःशकमिति मन्यते स्म । विवेचनमन्तरेण 'सर्वाण्यपि वस्तूनि' इति संहत्य कथने रसो नास्तीति चामन्यत । सुबहु विमुष्य अतिचारुतरप्रक्रियया गायामिमां निवन्धन् । लघीयस्यामपि गायायामस्यामेकस्यां लीलाविभूतिवर्तिनी सर्वाण्यपि पदार्थवृन्दानि चातुर्यभूत्वा निर्दिष्टान्यभूवन्मिति पश्यत । उत्तमपुरुषनिर्देश्याः, प्रथमपुरुषनिर्देश्याः, एकवचननिर्देश्याः, बहुवचननिर्देश्याः, दूरस्थत्वेन निर्देश्याः, सन्निकृष्टत्वेन निर्देश्याः, अदूर-विप्रकृष्टत्वेन निर्देश्याः, चित्त्वेन निर्देश्याः, अचित्त्वेन निर्देश्याः, पूज्यत्वेन निर्देश्याः, पुञ्जपुंसकलीलैः निर्देश्याः, प्रष्टव्यत्वेन निर्देश्याः, मंगुरत्वेन निर्देश्याः, सदगुणवत्त्वेन असदगुणवत्त्वेन च निर्देश्याः, 'भूतमविष्यद्वर्तमानकाल-वर्तित्वेन निर्देश्याः पदार्था इति, एवं नाम कथनमिदया सर्वमपि पदार्थजातं संगृहीतमिह गायायामहह । अति-विस्तारमतिसंक्षेपं च विहाय लघुशब्दशरीरेण जागतसर्वपदार्थप्रतिपादनफक्किका सैषा मुनिवरेऽस्मिन्साधारणी दृश्यते । प्रदर्शितेष्वेतेषु निर्देशेषु अन्तर्भावमननुष्ठानं वस्तु नैकमपि विद्यते लीलाविभूत्याम् । तथा च सर्वाण्यपि वस्तुजातानि निरवशेषं निर्दिष्टान्यभूवन् । निर्दिश्य किमुक्तमन्ततः ? [अवरे] स एव—इत्युक्तम् । सर्वं स एव-समेद उक्तः । * सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्यादिब्रूतिवाक्येष्वद्वैतिनां निर्वाहप्रकारोऽन्यः । श्रीशठकोपमुनीन्त्रसूक्त्युप-जीविमगधब्रामानुजसंप्रदायस्थानां निर्वाहप्रकारस्तन्यः । शरीरशरीरिभावनिवन्धन एवकथ्यपदेश इति अत्र संक्षेपः । * तत्सर्वं वै हरेस्तनुः * इत्युक्तमिति ध्येयम् ॥ .... (४)

(गाथा.) अवरवर् तमतमदु अरिवरिवहैवहै * अवरवरिरैयवर् एनवडियडैवहैवहै *

अवरवरिरैयवर् कुरैविलरिरैयवर् * अवरवर् विदिवळि अडैयनिन्नरे ॥ ५ ॥

सत्वरजस्तमःप्रकृतिकास्ते ते पुमांसः स्वस्वज्ञानानुकूलप्रकारभेदैः तांस्तान् देवताविशेषान् ईश्वरत्वेन मत्वा तत्तदेवताचरणसमाश्रयणप्रवणा भवन्ति; तैस्तैराश्रितास्तास्वा देवताः फलप्रदानांशे सामर्थ्यविकल्पा न भवन्ति; (कुत इति चेत्,) ते ते समाश्रयितारः स्वस्वभाग्यानुसारेण यथा फलं लभेरन्, तथा सर्वस्वामी भगवान् (तत्तदेवतान्तर्प्राप्ती) तिष्ठति ।

* * * अग्नीन्नादिदेवताशरीरकतया तत्तदेवतोद्देश्यकर्मसमाराध्यः, तत्तत्कर्मफलप्रदाता च स एव परमः पुमानित्युक्तं भवति ॥

भगवान् गीतायां तृतीयाध्याये (११) * देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । .... इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः * इत्याह । अयमर्थः—देवताराधनभूतेन कर्मणा मञ्छरीरभूतान् मदात्मकान् देवानाराधयत; यज्ञेनाराधितास्ते देवा मदात्मकाः खाराधनापेक्षितान्नपानादिकैर्युष्मान् पुण्यन्तु । यज्ञेनाराधिता मदात्मकास्ते देवा इष्टान् भोगान् [उत्तरोत्तराराधनापेक्षितान् सर्वान् भोगान्] वो दास्यन्तीति । एवं नाम तृतीयाध्याये गूढमुक्तवानसावेव उपरि नवमाध्याये, * येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च * इति सुस्पष्टमाचष्ट । मञ्छरीरभूतानामितरदेवतानामाराधनं तदन्तर्यामिभूतमदाराधनरूपमेव भवति । सर्वेषां यज्ञानां भोक्ता अहमेव—तैस्तैर्यज्ञैराराधितोऽहमेव भवामि । प्रभुरेव चाहम्—तत्र तत्र फलप्रदाता चाहमेव इत्यर्थः । एवंविधां भगवदुक्तिं हृदये कृत्वा गायामिमामन्वप्रहीन्मुनिवर इति ध्येयम् ।

अथस्तनगाथया सर्वेषां स्वरूपं भगवदायत्तमिति कथितम् । अनया गाथया सर्वेषां स्थितिश्च भगवदधीनेति कथ्यते । स्थितिर्नाम रक्षणम् । तन्नापेक्षितफलप्रदातृत्वरूपम् । एवंविधं रक्षणं परमपुरुषादन्यत्र न संभवितुमर्हति । यदाहुर्महर्षयः—* न संपदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो हस्यते कश्चितं विना पुरुषोत्तमम् ॥ * न हि पाळनसामर्थ्यभूते सर्वेश्वरं हरिम् * इति । उपनिषद् * इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विधं विमर्तिं मुषनस्य नामिः । तदेवाग्निस्त्राद्युक्तसूर्यस्तद्गु चन्द्रमाः ॥ * इति । सैषा विम्रियते मनाक् । इष्टम्—यागादिछात्रं औतं कर्म; पूर्तम्—खातादिछात्रं स्मार्तं कर्म; विम्रम्—अग्नीन्नादिदेवताकं कालप्रयवर्ति सर्वं बहुविधं कर्म । विमर्तिं—सोकोरोति । सर्वकर्मसमाराध्यः स्वयं भवतीत्यर्थः । स क इति चेत्, मुषनस्य नामिः—सर्वजगदीश्वरो यस्स एवेत्यर्थः । अथ * तदेवाग्निरित्यादिकमुत्तरार्धमेतत्समर्थनपरम् । ननु अग्नीन्नादिदेवतोद्देश्यकर्मसमाराध्यत्वमग्नीन्नादीनामेव युक्तम्; कथं नु तत् परमात्मन इत्याशङ्क्य स एवाग्न्यादिशरीरकतया तत्तच्छब्दवाच्य इत्याह * तदेवाग्निरित्यादिना ।

इदमादिश्रुतिस्युतिप्रथितोऽर्थः गाथयाऽनया सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते । लोके तावदधिकारिण उच्चावचाः । प्रायश्चुद्धसालिका मृग्याः । राजसास्तामसा रजस्तमोमिश्रसत्त्ववन्तश्च बहुलाः । ते खलु खखरुष्यानुगुण्येन 'ममेयं देवता उद्देश्या, ममैषा देवता उद्देश्या' इत्याकलय्य, तास्ता देवतास्तंश्रित्याराधयन्ति । अथ तासां देवतानामुत्तमोत्तमफलदानशक्तिविरहेऽपि आभितसामान्याधिकारिकाङ्क्षितफलप्रदाने शक्तिरक्षता । सा च शक्तिः परमपुरुषानुप्रवेशकृता—इति तार्थ्यम् ।

गाथा सैषा वाक्यत्रयात्मिका । ते तेऽधिकारिणस्तास्ता देवता यजन्तीति प्रथमवाक्यम् । तेभ्यस्ता देवताः फलप्रदानशक्ता भवन्तीति द्वितीयं वाक्यम् । तादृशफलप्रदानौपयिकतया भगवांस्तासु देवतास्त्वन्तरात्म-

भावमचितिष्ठतीति चरमं वाक्यम् । ननु भगवान् सर्वदा सर्वत्रैव ह्यन्तरात्मा सनवतिष्ठते । अत्र विशिष्य कथनं विमर्यमिति चेत्; सर्वदा सर्वत्र सती व्याप्तिस्साधारणी; अत्र तु ‘समाश्रितजनकाक्षितफलप्रदानं कारयेयम्; इति संकल्पविशिष्टा व्याप्तिरिति विशेषो वेदितव्यः । * विष्णुरात्मा भगवतो भक्त्यामिततेजसः * इत्यत्रैव । यदि भगवान् देवतान्तरैष्वन्तरात्मा सन् फलं प्रददाति, तर्हि तदेवताद्वारैव मोक्षमपि प्रदातुं प्रभवति खलु ! इति न मन्तव्यम् । तदनुकूलसंकल्पं तत्र न करोति स इति शास्त्रद्वयम् ।

अत्र द्वितीयपादे ‘तत्तदेवताचरणसमाश्रयणप्रवणा मवन्ति’ इति यदुक्तम्, तत्राहुं विचारमाचार्याः कुर्वन्ति—चरणसमाश्रयणमिति व्यवहारस्तावत् केवलं श्रीमति नारायणे; “श्रीमन्नाश्रयणचरणौ शरणं प्रपद्ये” इति हि मन्त्ररत्नशरीरावतारः । देवतान्तराणि तु चरणसमाश्रयणं नैव कामयन्ते, तेन न तृप्यन्ति च । दुराराध-
देवतास्ताः प्रजापञ्चर्हिसामिरेव ह्याराधयन्ते । तत्कथमिह चरणसमाश्रयणवाक्यप्रयोग इति । समादधते चैवम्—
नैतन्न जानाति शठकोपमुनिः; तिरुवाशिरियास्ये द्वितीयप्रबन्धे षष्ठगाथायां कण्ठरवेण कथयति च देवतान्तर-
दुराराधत्वम् । अथापि चरणसमाश्रयणमात्रेण स्मारावे भगवति लक्ष्मीनाथे स्वकीयप्राक्पण्यदाढर्षवलेन स्वगोष्ठीप्रसिद्धि-
मनुसृत्य अवशादिदमुक्तवानिति । श्रीगोदाश्रतप्रबन्धे चतुर्दश्यां गाथायां “तन्नय् तिरुक्कोयिल्” इति यदुक्तं तदिह
दृष्टान्ततया ज्ञेयम् । तत्र तावत् परमैकान्तिनामुत्तमाश्रमिणां चर्या निदर्शयत इत्येको निर्वाहः । केवलं काषाय-
वाससां शैवहिजानां चर्या निदर्शयत इत्यपरो निर्वाहः; द्वितीये निर्वाहे ‘तिरुक्कोयिल्’ इति व्यवहृतेस्तेषां संप्रदाये
विरहेऽपि स्वसंप्रदायवासनया तथा प्रोक्तमिवाचार्या उच्यन्ति । तथैवात्रापि ।

एतद्गाथाव्याख्यानावसाने, “शास्तुमन्दिरवर्तिगजानां शुद्धसामर्थ्यं सति हि देवतान्तराणां स्वतः फल-
दानसामर्थ्यसंभवः” इत्यर्थकद्राविडसूक्तिरस्ति । अयं भावः—शास्तुमन्दिरं नाम—शास्तेति प्रसिद्धस्य देवतान्तर-
स्याख्यः; तत्र द्वारे कुलाळनिर्मिता मङ्गतरा गजास्तुरगाश्च स्थाप्यन्ते प्रतिदेशम् । तेषां कृत्रिमजन्तूनां केवलं
दर्शनीयता, ननु शुद्धादिरूपकार्योपयोगितेति सर्वे जानन्ति । यदि प्राणविधुराणां तेषां शुद्धसामर्थ्यं स्यात्, तर्हि
भगवदनुप्रवेशशून्यानां देवतान्तराणापि फलप्रदानशक्तिस्त्यादिति ॥ .... (५)

(गाथा.) निन्नरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् * निभिल् इरुन्दिल् किडन्दिल् तिरिन्दिल् *
एकुमोरियल्विनर् एन निनैवरियवर् * एकुमोरियल्वोडु निचवेम् तिडरे ॥ ६ ॥

तिष्ठन्तः, आसीनाः, शयानाः, संचरन्तश्च स्थित्युपवेशनशयनसंचरणविधुराश्च अस्मदीयो दृढ-
प्रमाणसिद्धो भगवानेव; (स पुनः कीदृश इति चेत्;) सततमेकप्रकारप्रकृतिक इति चिन्तनार्हः; सदैकज्ञ-
मावतया स्थितश्च ॥

* * * चेतनाचेतनात्मकसमस्तवस्तूनां समस्तप्रवृत्तिनिवृत्तयश्च परमपुरुषाधीना एवेत्युक्तं भवति ।

गाथायामस्यां प्रथमपादे स्थित्युपवेशनशयनसंचरणरूपकार्येषु प्रवृत्ताश्चेतना उक्ताः; द्वितीयपादे तु
तादृशप्रवृत्तितो निवृत्ताश्चेतना उक्ताः; एते सर्वेऽपि भगवदधीना इति गाथावसानस्थितेन [एस् तिडरे] इत्यनेन

सिध्यति । तदिदं सिद्धसाधनं भवति । कथमिति चेत् ; अधस्ताच्चतुर्थगाथायाम् * नामवनिबनुक् * इत्यस्या सर्वमपि धर्मिजाते संगृहीतमभूत् ; सर्वस्यापि तस्य भगवद्भीनता च तत्रैवोक्ता । अंशुनाऽप्यां गाथायां प्रतिपाद-
मानास्त्रिष्टुत्त आसीना इत्यादयः, अतिष्ठन्तः अनासीनाः इत्यादयश्च तस्यामेव चतुर्थगाथायामुक्तप्राया एव
भवन्ति । अंशुना किमपूर्वमभिधीयत इति द्रष्टव्यम् । एवं तावद्ग्रहीतव्यम् । यद्यपि गाथायामस्यां प्रवृत्तिशालिनो
निवृत्तिशालिनश्चैव स्पष्टमुक्ताः ; तथाऽपि तत्तद्व्यक्तिगताः प्रवृत्तयो निवृत्तयश्चैवात्र विवक्षिताः । तत्तद्वसुगत-
प्रवृत्तिनिवृत्तीनामपि तादधीन्यमुच्यतेऽनया गाथया । एतत्तु चतुर्थगाथया नैवोक्तमिति अपूर्वकथनमेव, न सिद्ध-
साधनम् । वेदे यागसाधनभूतायास्तोमलतायाः क्रयणं गवा कर्तव्यमिति “ गवा ते क्रीणानीत्येव ब्रूयात् गो-
अर्धमेव सोमं करोति ” इति वाक्यतो विहितम् । अन्यत्र तु “ अरुणयैकश्यायन्या पित्राश्या सोमं क्रीणाति ”
इत्यान्नातम् । अत्र तावदारुण्यगुणविशिष्टया गवा सोमक्रयणमुच्यते ; तथाच आरुण्यविशिष्टबोधने सत्यपि
आरुण्यमात्रे तात्पर्यं ग्राह्यम् । कुतः ? सोमक्रयणकरणभूतविशेषाशस्य (गोः) पूर्वमेव प्राप्तत्वात्, प्राप्तस्य पुनः
प्रापणानवसरात्, अप्राप्तपूर्वे आरुण्यमात्रे इह विधितात्पर्यमिति गृह्यते । एवं “ छोहितोष्णीषा ऋत्विजः
प्रचरन्तीगति वेदवाक्यमस्ति । अमिचारकर्मणि श्रूयत इदम् । ऋत्विजां सोष्णीषाणां संचरणस्य अन्यतः
प्राप्तत्वात्, प्राप्ते तस्मिन्नेवे नात्र विधिः प्रवर्तते । अप्राप्ते (उष्णीष) छोहित्यमात्रे अत्र विधिगोचरता स्वीक्रियते ।
एवमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां च पुंसां भगवद्भीनतायाः प्रागेव प्राप्तत्वात्, अत्र प्रवृत्तिनिवृत्तितादधीन्यमात्रं तात्पर्य-
विषयभूतमिति ग्रहीतव्यम् । अत एव पदसहस्रिकासूक्तिः—“ चेतनाचेतनात्मकसमस्तवत्सुनां समस्तप्रवृत्तिनि-
वृत्तयोऽपि परमपुरुषसंकल्पाधीना इत्युच्यते ” इति । चिदचित्संस्वरूपतादधीन्यस्य प्रागेवोक्तत्वात्, चिन्तित-
निमित्तितादिलक्षणसर्वव्यापारतादधीन्यमिह कथितं भवतीति संक्षेपः ।

अत्र केषांचिदाशङ्का समजनि-प्रवृत्तिस्तदधीना काममस्तु । किं निवृत्तिरपि तदधीनेत्यभ्युपगन्तव्य-
मिति । अत्र गोविन्दमहारक एकमूचे—“ जगत्पतन्तं त्रिशङ्कुमुदिस्य शक्तिमान् कश्चन मुनिरुवाच तत्रैवाव-
सिष्टस्वेति ; स एव तथा स्यातव्यमभूतस्य । एवमेव निवृत्तावपि भगवत्संकल्पसापेक्षता ” इति ।

अथ तृतीयपादे-सततमेकविषयमात्र इति परिच्छेत्तुमशक्य इत्युक्त्वा, चतुर्थपादे सततमेकविषयेन
स्वभावेन समन्वित इति प्रोक्तम् । तदिदं व्याहृतमेव ननु ? इति चेत्, नैव व्याहृतम् । अत्र द्वेषा समावेशम् ।
सततमेकविषयमात्र इति परिच्छेत्तुमशक्यस्वरूपो योऽयं स्वभावो वर्तते, सोऽयं सततमेकविषय एवेति चतुर्थपाद-
तात्पर्यमिति समाधानप्रकार एकः । अथवा, “ समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं मज्जनैरदुर्लभम् ” (वरद-
राजस्तवे) इतिवत् अमज्जानामपरिच्छेदस्वभाव इति सुवचम् । * नमो नमो बाह्यनसातिभूमये नमो नमो
बाह्यनसैकभूमये ” इत्यत्र, “ यद्वा, ज्ञप्रसादमात्रां गोपगोपिकादीनामपि बाह्यनसयोरेकविषयभूतायेत्यर्थः ” इति
स्तोत्रभाष्योक्तमिह स्मर्तव्यम् ।

गाथान्ते [एम् तिडर] इत्यनेन दृढप्रमाणसिद्धोऽस्मत्सुरित्युच्यते । नित्यनिरवबापौरुषेयवेदप्रमाणं हि
भगवत्साधकम् ; तच्च सर्वथा दृढमिति ज्ञेयम् । अत्र प्रोक्तं सामानाधिकरण्यं वेदसिद्धमित्यपि सूचितं भवति ॥

भगवान् रामानुजः स्वकीयेषु श्रीभाष्यादिविषयग्रन्थरक्तेषु श्रीशठकोपमुनीन्द्रदिव्यसूक्तिखण्डान् खादिष्ठान्
भूयसोऽर्थविशेषान् न्यवीविशदिति पूर्वाचार्याः प्रतिजानन्ते । तस्याः प्रतिज्ञाया विपुत्रमुपपादनं द्रमिडोपनिषद्प्रभाव-
सर्वस्वनानि अस्मदीये प्रबन्धे विशदम् । तत्रायमन्यतमो विषयः—अधस्तात् चतुर्थपञ्चमषष्ठगाथाभिः सकल-

चेतनानां स्वरूपम्, स्थितिः (रक्षणम्), प्रवृत्तिमेवात्र भगवदधीना इति तावत्प्रतिपादितम् । इदमेवानुसृत्य भगवान् रामानुजः, “स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेवम्” इति श्रीसूक्तिं भगवद्विशेषणरूपां तत्रतत्र प्रयुक्ते । [श्रीरङ्गगद्यश्रीवैकुण्ठगद्ययोरुपक्रमे सूक्तिरेवा दृश्यताम् ।] गायत्रयेणापि क्रमेण योऽर्थस्तिष्ठः स एव हि सूक्त्यामत्र निवृद्धः । ननु, अयमर्थं उपनिषद्विसिद्धश्च स्यादेव खलु । ग्रन्थान्तरेषु नास्त्ययमर्थ इति न हि प्रतिष्ठातुं शक्यम् । सहस्रगीतित एव भगवता रामानुजेन तद्विशेषणमुपनिबद्धमिति कथमिदमुच्यते ? इति चेत् ; उच्यते । नैव विषयः उपनिषदादिग्रन्थान्तरेषु एवं क्रमेण निवृद्धः । चेतनाचेतनानां स्वरूपं भगवदधीनमिति कचित्कोणे कथितं स्यात् । तेषां स्थितिश्च तदधीनेति कोणान्तरे कथितं स्यात् । प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयेऽपि तथा । त्रितयस्यापि क्रमेण चारुफक्त्रिकया प्रतिपादनं सहस्रगीत्यामत्रैवेति प्रतिष्ठातुं शक्यम् । उपनिषत्सु प्रवीणा मतान्तरस्या अपि भगवतो विशेषणानि निर्दिशन्ति खलु । तेष्वेवंविधम्, एतत्समानाकारकं वा विशेषणं दृश्यते चेति विमृश्यताम् । कथं दृश्यते ? नैव दृश्यते । श्रीशठकोपमुनीन्द्रदिष्यसूक्तिशरणानामेव सैषा वैखरी संपन्नतः इति सर्वं समञ्जसम् ॥....

(६)

(गाथा.) तिडविशुन्वेरि वळि नीर्निलमिवैमिशै * पळर् पोरुळ् मुळ्वदुमाय् अवैयवैदोरुम् *
उळन्मिशै शुथिरेन करन्देङ्गुप् परन्दुळ् * शुडर्मिहुशुरुदियुळ् इवैयुण्ड शुरने ॥ ७ ॥

इह आकाशः, अग्निः, वायुः, आपः, पृथ्वी इत्येतत्पञ्चभूताश्रितभौतिकपदार्थास्सर्वेऽपि स्वयं भूत्वा, तेषु तेषु पदार्थेषु शरीरान्तर्गतजीवन्यायेन तत्तदविविततया सर्वत्रान्तःप्रविश्य बहिश्च व्याप्य स्थितः, एतत्सर्वं प्रकृते संवृतांश्च देवः (अपौरुषेयत्वलक्षणं) तेजसा अतिशयितायां श्रुत्यां प्रतिपाद्यतया वर्तते ॥

* * * सकलभूतभौतिकपदार्थेष्वन्तः प्रविश्य नियन्तृतया सर्वशरीरकः सर्वसंहर्ता च देवः अपौरुषेयश्रुति-
तात्पर्यगोचर इत्युक्तं भवति । अधस्तनगाथासु सामानाधिकरण्येनैव निर्देशः कृतः ; तच्च सामानाधिकरण्यं जगदीश्वरयोःशरीरशरीरिभावप्रयुक्तमिति गाथयाऽनया प्रतिपाद्यते । अस्मदीयं शरीरं यथा ब्रह्मा नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते, तथा भगवानपि पृथिव्यादिभूतपञ्चकं तदारब्धसमस्तवस्तुजातं च नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते । शरीरस्यात्मनश्च वस्तुतो मेदसत्त्वेऽपि यथा ‘श्यामो देवदत्तो बुद्धिमान्, उज्जतो यक्षदत्तो विद्वान्’ इत्यादिव्य-
वहारेषु शरीरात्मनोरमेदप्रतिसन्धानम्, तथैव शरीरभूतयोश्चेतनाचेतनयोः शरीरिणः परमात्मनश्च वस्तुतो मेद-
सत्त्वेऽपि “ज्योतींषि विष्णुर्बुवनानि विष्णुः” इत्यादिव्यमेदप्रतिसंधानमपि शरीरात्मभावनिबन्धनमेवेति प्रतिपादनं गाथाया अस्याः परमतात्पर्यविषयभूतम् ।

गाथोपक्रमे दृढार्थकं यद्विशेषणपदमस्ति तत् अनुपदवर्तिनमःपदमात्रे अन्वेतीति स्त्रीकारे, बाष्पादि-
भूतान्तरापेक्षया आकाशस्य चिरकालस्यायित्वादाढ्यमुक्तमिति मन्तव्यम् । उपरितनेषु सर्वेष्वपि पदेषु तदन्वय-
स्त्रीकारे, अवाधितप्रमाणसिद्धस्वरूपदाढ्यमुक्तमिति विभावनीयम् । चत्वार्येव भूतानीति आकाशवर्जं भूतचतुष्टय-
स्त्रीकर्तृमत्तिरासाय आकाशे दाढ्यं विशेषितमित्यप्याह्वराचार्याः ।

[उडल्लमिषै उयिरेन] शरीरस्य आत्मा धारको नियामकश्चेषी च यथा वर्तते, तथा चिदचितो-
धारको नियामकश्चेषी च परमपुरुष इति यावत् । “यस्य चेतनस्य यद्ब्रह्म सर्वान्मात्राणां स्वार्थं नियन्तुं धारयितुं
च शक्यं तच्छेयतैकस्वरूपं च, तत्तस्य शरीरम्” इति भगवन्नायकद्वन्द्वगृहीतं शरीरलक्षणं कृत्स्नप्रपञ्चे समन्वेतीति
ब्रह्मव्यम् । [करन्दु] * यः पृथिव्यां तिष्ठन्निष्ठापनिषद्वाक्यसमुदाये, * यं पृथिवी न वेद, यमापो न
विदुः,.....यमात्मा न वेद * इत्यान्नातमिहानुसंधेयम् । व्याप्यपदार्थैरविदिततस्सन् अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य
वर्तते इत्युक्तं भवति ।

[शुद्धमिह शुरुदियुक् उळन्] अर्थापस्यन्तुमानादिभिः प्रमाणान्तरैः परं ब्रह्म साधयन्तः परे
* तर्काप्रतिष्ठानादित्वादिब्रह्मसूत्रनिरस्ता भवन्ति । प्रमाणमूर्धन्यश्रुत्येकसमधिगम्य परं ब्रह्मेत्यभ्युपगच्छतां परम-
वैदिकानामग्रेसरोऽयं मुनिवर इति ज्ञेयम् । केवलं श्रुत्यामित्युक्तिः, अपौरुषेयत्वमित्यन्तरवचनं अविच्छिन्नपरम्प-
राप्राप्तत्वादिविशेषयोजनार्थमिति भाव्यम् । अत एव हि वेदस्य प्रमाणमूर्धन्यता ।

[इवैयुण्डशुरने] सृष्टिस्थितोर्भगवदधीनत्वं पुरस्तादेनोक्तम्; संक्षिप्तमपि तदधीनेति अत्रोक्तं वेदितव्यम् ॥....(७)

(गाथा.) शुरररिवरुनिलै विण्णुदुल्ल मुल्लवदुम् * वरन् मुदलायवै मुल्लदुण्ड परपरन् *
पुरमोळ मूनेरिचु अमरकुमरिवियन्दु * अरनयनेन उल्लहकिचमैचुळने ॥ ८ ॥

ब्रह्मादिदेवानामपि दुरवबोधस्थितिकस्य मूलप्रकल्पादिसमस्तपदार्थवर्गास्य असहायहेतुर्भूत्वा तत्सर्वं
प्रलये संहृतवान् परात्परः (सर्वेश्वरः) रुद्ररूपधरो भूत्वा त्रिपुरसंहारकर्ता, (अन्ततः) लोकसंहारं च कुर्वाणः ब्रह्म-
संज्ञको भूत्वा देवेभ्यो ज्ञानप्रदाता लोकसृष्टिकर्ता च सन् विराजते ॥

* * * कृत्स्नप्रपञ्चानां निरपेक्षकारणभूतो भगवानेव चतुर्मुखान्तर्यामी सन् सृष्ट्यादिनिर्वाहकः; रुद्रान्तर्यामी
सन् त्रिपुरदहनादिनिर्वाहकश्च भवतीति प्रतिपादनमुखेन विविकरयोः परमशक्त्यानिवारणपूर्वकमवस्थं तयोर्ब्रह्मयति
गायथाऽनया मुनिवरः ।

मूले प्रथमपादे आकाशार्थको (विण्णु) शब्दो योऽस्ति, स तावदिह वेदान्तप्रक्रियया मूलप्रकृतिमाचष्ट
इति पूर्वाचार्या आशेरते । गार्गिषिषायां * कस्मिन्नु खन्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च * इत्यत्राकाशशब्दार्थो मूल-
प्रकृतिरिति * अक्षरमम्बरान्तर्भूतेरिति सूत्रमात्रे निर्णीतम् । द्राविड्याम् आकाशवाचिनो विण्णुशब्दस्यापि तादृ-
शार्थकत्वमुपपन्न इति; उभयोरपि वेदान्तयोरेककण्ठ्यान्नात्र विप्रतिपत्तिः कार्या । आकाशवाचकत्वमात्राङ्गीकारेऽपि
कार्यवाचिशब्दः कारणेऽपि वर्तत इति ग्राह्यम् । मूलप्रकृतेः स्वरूपस्वभावादिकं देवा अपि न जानन्तीति प्रथमपाद-
तात्पर्यम् । तादृशप्रकृतिमूलकानां सर्वेषामपि कार्यवर्गाणां वरिष्ठो हेतुर्मगवानेनेति कथ्यते । लोके कार्यसामान्यं प्रति
त्रिविधकारणमपेक्षितम् । घटजनने मृदुपादानकारणम्, दण्डचक्रादि सहकारिकारणम्, कुलालो निमित्त-
कारणम् । पटजनने तन्तुपादानकारणम्, तुरीयेमादि सहकारिकारणम् । तन्तुवायो निमित्तकारणम् । एवं

सर्वत्र द्रष्टव्यम् । इत्थं त्रिविधकारणमन्तरा कार्यानुपपत्तिदर्शनेन प्रपञ्चरूपकार्यस्यापि एवं त्रिविधकारणसद्भावा-
कल्पकता मन्वानाः सर्वेश्वरस्य निमित्तकारणतामात्रं स्वीकृत्य, उपादानकारणं सहकारिकारणं च किमन्यदिति
पृच्छन्ति । वेदान्तिनस्तु सर्वेश्वर एव त्रिविधकारणमपीत्युच्यन्ति ।

✽ पुरिसपहानसरीरो भुवणाणं होसि अच्युञ्ज उवायाणम् ।

णिअसंकप्पसणाहो वहसि णिमित्तत्तणं वि अच्युञ्जसप्पी ॥

(छाया.) पुरुषप्रधानसरीरो भुवनानां भवस्यच्युतोपादानम् ।

निजसंकल्पसनाथो वहसि निमित्तत्वमप्यव्युत्तशक्तिः ॥ ✽

इत्यव्युत्तशक्तकल्लोकरत्नमिहानुसन्धेयम् । गाथायां तृतीयपादोपक्रमे प्रयुक्तं बरिष्ठत्वरूपं कारणविशेषणम् एतदेव
कथयति । एकाकिनः स्वत्यैव त्रिविधकारणत्वमेव बरिष्ठत्वमिति वेदितव्यम् ।

[अवै म्मुल्लुण्ठ परपरन्] ✽ यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्योपसेवनं क इत्या-
वेद यत्र सः ✽ इत्यान्नातरीत्या ✽ अत्ता चराचरप्रहणाविति सूत्रसिद्धान्तरीत्या च सकलसंहारकश्च स एव परमः
पुमान् । तृतीयपादे [पुरमोहं मूकैरित्] इत्यनेन त्रिपुरदाहकत्वमपि परमपुरुषकृत्यमेवेत्युच्यते । हन्त । कथमिदं
संघटते ? इतिहासपुराणादिषु रुद्रस्यैव हि त्रिपुरदाहकर्त्तृत्वं पठ्यत इति केचिदाशङ्केरन् । महामारते कर्णपर्वणि—
✽ विष्णुरात्मा भगवतो भवत्यामिततेजसः । तस्मादनुज्यासंस्पर्शं स विषेहे महेश्वरः ॥ ✽ इति सुस्पष्टमुक्तम् ।
अमिततेजसोऽपि रुद्रस्य त्रिपुरदहनकाले विष्णुर्विशिष्य आत्मा बभूव, तस्मादेव स कार्यकुशलोऽभूदिति वस्तु-
स्थितिः प्रतिपादिता । तैत्तिरीययजुष्यपि षष्ठकाण्डे द्वितीयप्रपाठके ✽ तेषामसुराणां तित्रः पुरः आसन् ✽ इत्युपक्रम्य
त्रिपुरसंहारकया आन्नाता । तत्र च, ✽ विष्णु तेजनम् ✽ इत्युक्तम् । तथाच विष्णोरेव तेजसा त्रिपुरदहनकार्यं
रुद्रेण संपादितमिति प्रमाणगणप्रतिपन्न एवार्थ इह मुनिवरेण प्रत्यपादीति प्रतिपत्तव्यम् ।

अथ विरिञ्चस्य कृत्यमपि भगवदधीनमेवेति प्रतिपाद्यते [अमरकुंमरिवियन्दु] इत्यनेन । चतुर्मुखो
देवानां ज्ञानमर्दिशदिति काचन प्रथा वर्तते । अत्रापि कृते विमर्शं श्रेताश्वतरोपनिषदि ✽ यो ब्रह्माणं विदधाति
पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ✽ इत्यान्नातात् भगवानेव ब्रह्माणं निजनामीकमले समुत्पाद्य तस्मै वेदानध्युपा-
दिशदित्यवगमात् वेदसंस्त्रतन्त्रकृत्यं न किमपीत्यवधार्यते । ✽ एतौ द्वौ विबुधश्चेन्नौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ ।
तदादर्शितपन्थानौ सुष्ठिसंहारकारकौ ॥ ✽ इति मोक्षधर्मप्रमाणञ्छायैव गाथेयमनुगृहीता मुनिवरेणेति सुगमम् ।
✽ यस्य प्रसादादहमव्युत्तस्य भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी । क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतुभूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः
परस्मात् ॥ ✽ इत्यादीनि बहूनि प्रमाणानि वदसहस्रिकायामुपात्तान्यत्रानुसन्धेयानि । तथाच “श्रुतिप्रसिद्धसर्वेश्वरः
जगत्सृष्टिधर्मत्वेन प्रसिद्धो ब्रह्मा स्यात्, जगत्संहारक्षमत्वेन प्रसिद्धो रुद्रस्तथा” इति कथयन्तः कुदृष्टयो गाययाऽनया
निरस्ता वेदितव्याः ॥ ....

(गाथा.) उल्लनेनिलुक् अवतुरुवमिबुरुवुहब् # उल्लनेनिलुक् अवतुरुवमिबुरुवुहब् #

उल्लनेन विल्लनेन इवैगुणमुडैमैयिन् # उल्लनिरुतहैमैयोडु ओळिविलन् परन्दे ॥ ९ ॥

(ईश्वरः) अस्तीति चेदुच्येत, ईश्वरोऽस्त्येव; (ईश्वरे सिद्धे सति) परिदृश्यमानानि सर्वाण्यपि स्थूल-
वस्तुनि भगवतः स्थूलशरीराणीति सिध्यति । (ईश्वरो) नास्तीत्युक्तेऽपि ईश्वरसत्तैव सिद्धा भवति; (तदानीम्)
सर्वाण्यपि सूक्ष्मवस्तुनि भगवतस्सूक्ष्मशरीरभूतानीति सिध्येत् । (तथाच) अस्तित्वनास्तित्वरूपेण धर्मद्वययोगे
वर्ण्यमाने स्थूलप्रपञ्चशरीरकतया, सूक्ष्मप्रपञ्चशरीरकतया च सिद्धसत्ताको भगवान्; सिध्यन् स भगवान्
सर्वान्तरात्मा सन् सिध्यति ॥

*** गाथयाऽनया सर्वशून्यवादी निरस्यते । अधस्तादग्रामिर्गाथामिस्संपन्नोऽनुभवो भगवतस्सद्भावमवधार्य प्रवृत्तः ।
वस्तुतो भगवानिति कस्यचिद्वस्तुनसद्भावे खलु तदनुभव उपपद्यते । भगवानेव नास्तीति वदतां वादे बलवति
सति तत्प्रत्याख्यानमकृत्वा भगवदनुभवोपवृंहणेन किं फलमिति केचिन्मन्येरन्निति निरीश्वरवादनिरसननिपुणामिमां
गाथामवतारयति मुनिवरः । सैषा गाथा सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरेति पूर्वाचार्या व्याचक्षते । गाथागतानां वचन-
संदर्भाणां परामर्शो तु निरीश्वरवादप्रत्याख्यानमेव प्रतीयते । तत्कथं सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरतामाचार्या आचक्षते
इति चेदवश्यम् । वस्तुतस्सर्वशून्यवाद एव निरस्यतेऽत्र । सर्वं शून्यमिति वादे ईश्वरस्य शून्यताऽन्यन्तर्भवति
खलु । तत्प्रत्याख्यानेन ईश्वरसद्भावः प्रतिष्ठापितश्चेत् तदा सिध्यन्नीश्वरः स्वविभूतिभूतसकलप्रपञ्चैस्सहैव सिध्येदिति
कृत्वा निरीश्वरवादनिरासवैयर्थी केवलं मुनिवरेण स्पष्टीकृतेति बोध्यम् । कश्चन पुमांसमविकृत्य अयमस्ति वा न
वेति विवादस्संबुद्ध इति गृह्यताम् । नास्तीति कश्चिदाह; अस्तीत्यपर आह । अथ प्रवृत्ते विचारे नास्तीतिवाद-
मङ्गलेन अस्तित्वं साधितमित्यपि गृह्यताम् । तदा सिध्यन् पुमान् चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणायक्यवसंघातसमन्वित एव
खलु सिध्येत् । एवमेव भगवान् परमः पुमान् अस्ति न वेति विवादे, नास्तीति वादे खण्डिते, अस्तीतिवादे च
सन्तुर्जिते, सिध्यतस्तस्य स्वशरीरभूतसर्ववस्तुसमेतस्यैव सिद्धिरव्याहता खलु । तथा च भगवतस्सद्भावं साधयन्ती
सैषा गाथा सकलवस्तुसद्भावसाधनप्रवणा संपन्ना । तेन च सर्वशून्यवादखण्डनपरत्वव्याख्यानमाचार्याणाम-
नववमिति निष्पन्नम् ।

जगदिदं चिदचिदीश्वराख्यतत्त्वत्रयसंघातात्मकमस्ति । चेतनवस्तुमिरचेतनवस्तुमिस्तादवीश्वरेण चापू-
रितमिदं जगत् नास्तीति वदति स सर्वशून्यवादी । अस्य खण्डने प्रवृत्तो मुनिवरः ईश्वरस्यैकस्य सद्भावसाधन-
मात्रेण स्वस्य कृतकृत्यतामभिमेने । ईश्वरसद्भावं स्थापयितुं बहवःशास्त्रान्वेषणप्रयासमनुभवयुः । यद्यपि समुचित
एव स पन्थाः, तथाऽपि शास्त्रमव्यसदिति वदतः पापमान् शास्त्रेण निरस्याम इति कथनं न चारु । वादिनो वाच-
सेवावलम्ब्य वादिनः प्रत्याख्यानमिति सुशोभनः पन्था अत्राद्वियते ।

भगवानस्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतस्सद्भावस्ताप्यत इति विषयः । एवम्, भगवा-
नास्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतोऽसद्भावस्ताप्यत इति च । नैषा तु वस्तुस्थितिः । भगवानस्तीति वचसः,

भगवान्नास्तीति वचसश्च वस्तुतस्तमानार्थकत्वमेव सेत्स्यति । अस्तीतिवचसा यथा सद्भावस्तिष्यति, तथा नास्तीति वाचाऽपि सद्भाव एव सिध्यतीति शपथं करोति मुनिवरः । अस्तिनास्तिवचसोः पर्यायप्रायतामेव प्रतिजानीते मुनिवरः । स एष विषयो मितमतीनां विषं नैवाधिरोहेत् । उपपादयामः ; अवचच ।

घटो नास्ति, पटो नास्तीति कश्चिदुवाचेति गृह्यताम् । वचसाऽनेन घटपटयोरभावोऽवबोधितो भवतीति मन्यन्ते । वस्तुतस्त नावबोध्यते । तयोस्सद्भाव एव बोध्यते । कथमिति चेत् ; प्रकारद्वयेन सद्भावस्तिष्येत् । प्रकारद्वयमपि निरूपयामः । चैत्रो मैत्रसकाशं गत्वा घटं देखीति याचते ; देवदत्तो यद्धदत्तसकाशं गत्वा पटं देखीति याचते । उभावपि नेल्लबोचताम् । एतेन, मैत्रः स्वसकाशे घटो नास्तीत्युक्तवान्, यद्धदत्तश्च स्वसकाशे पटो नास्तीत्युक्तवान् इत्येव खलु ज्ञायेत । घटो वा पटो वा जगत्येव नास्तीति तान्यामुक्तमिति तु नैव प्रतीयेत । नास्तीतिशब्दः अत्र नास्ति, इदानीं नास्ति, मत्सर्विवे नास्ति इत्येव स्मार्थबोधं जनयेत् । सर्वथाऽपि नास्तीत्यर्थ-प्रतीतिरनुभवविरुद्धा । अत्र नास्तीत्युक्ते अन्यत्रास्तित्वं सिद्धमेव । इदानीं नास्तीत्युक्ते कालान्तरेऽस्तित्वं सिद्धमेव । स्वसकाशे नास्तीत्यनेन पुरुषान्तरसकाशेऽस्तित्वं सिद्धमेव । तथा च नास्तीति शब्देन अस्तित्वमेव सिद्धमिति प्रदर्शितममूत् । अयमेकः प्रकारः । अथ प्रकारान्तरं च निरूपयामः ।

क्वचिदेको घट आसीत् । स च मग्नेऽभूत् । तदा घटो नास्तीति व्यवहार उत्पद्यते । एवं पटादि-तत्तद्वस्तुविषयकव्यवहारो अभ्युत्पन्नन् इति गृह्यताम् । एतादृशस्थलेष्वपि वस्तुनस्सर्वथाऽप्यभावो नैव सिध्येत् । घटो नेत्युक्ते कम्बुग्रीवादिसत्त्वरूप-आकारविशेषविशिष्टं वस्तु नास्तीत्येव कथितं स्यात् । घटे हि मग्ने शकलानि दृश्यन्त एव । पटे च शिथिले कन्या दृश्यत एव । शकलानामपि कन्यानामपि च विनाशो सूक्ष्मावयवा अवश्य-मेव स्युः । तथा च स्थूलाकारविरहेऽपि सूक्ष्माकारसत्ता नैव निह्वान्ना भवेत् । (सिद्धान्ते) उत्पत्तिविनाशशब्दयो-रर्थोऽवबोधः । नवीनतया न किमपि वस्तु जायेत । तथा वस्तुन आत्यन्तिको विनाशश्च न भवेत् । सूक्ष्माकारं विहाय स्थूलाकारप्राप्तिरेवोत्पत्तिः ; स्थूलाकारं विहाय सूक्ष्माकारप्राप्तिरेव च विनाशः ।

अथ प्रकृतगायामवतरामः । यत्किमपि वस्तु निर्दिश्य इदं नास्तीत्युक्ते, तदर्थो द्वेषा सिध्येत्साङ्-निरूपितविश्वा । (१) अत्र नास्ति, इदानीं नास्तीति सिध्येत् । अथवा (२) स्थूलाकारेण नास्ति सूक्ष्मा-कारेणास्तीति सिध्येत् । उभयथाऽपि वादिनस्सिवावधिषिता सर्वशून्यता वा मगवतो नास्तिता वा नैव सेषदु-मलम् । भगवान्नास्तीत्युक्ते स्थूलचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणस्सत्ता गम्यते । भगवान्नास्तीत्युक्ते सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य तस्यैव सत्ता गम्यते । आत्यन्तिकी असत्ता तु न मनागपि कथंचिदपि । तथाच ईश्वरोऽस्ति, ईश्वरो नास्ती-त्युभयोरपि वचसोः ईश्वरसत्तात्रोन्न एव विभ्रान्तता परिनिष्पन्ना । लज्जमस्तीति प्रतिज्ञया यत्सिध्यति, तदेव सर्वं नास्तीति प्रतिज्ञयाऽपि सिध्यतीति सुदृढमिदं प्रतिपत्तव्यम् ।

शारीरकमीमांसायां द्वितीयाध्यायद्वितीयपादे * सर्वथाऽनुपपत्तेरिति सूत्रम् इतरमाय्यकारैरनिसंक्षेपतो व्याख्यातम् । सूत्रकारविवक्षितोऽर्थो न मनागपि तत्र निर्गलित इति स्पष्टं विदुषाम् । मगवद्भामाजुब्रह्मार्थं तु विद्वद्विरक्त्यं विमर्शनीयम् । तत्रत्यसूक्तिनतिरेतद्वाधाविवर्तमयी । अत एव तस्यास्सूत्रकारद्वयतार्थप्रकाशनपटुतेति अधुना निरूप्यते । श्रीमाय्यसूक्तिरेवा—किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानीते ? (तथा सति) तवामिमेतं तुच्छत्वं

न संभवति । किं भवान् असदिति प्रतिजानीते ? (तदाऽपि) तुच्छत्वं न संभवति ? शून्यमिति प्रतिजानता सदिति प्रतिजानतेव सर्वस्य विद्यमानस्य अवस्थाविशेषयोगितैव प्रतिज्ञाता भवतीति शुच्छता न कुतश्चिदपि सिध्यतीति ।

अत्र, “ किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानीते ? तथा सति तवामिप्रेतं तुच्छत्वं न संभवतीत्येतद्वाक्यम् एतद्वाचाग्रथमपादस्यैव रूपान्तरमिति निस्संदेहम् । अथ च, “ किं भवान् असदिति प्रतिजानीते ? ” इत्यादिकस्सूक्तिशेषस्तु द्वितीयादिपादत्रयस्य खञ्जविवरणरूपः । इति सर्वमवदातम् ॥ .... (९)

(गाथा.) परन्दतण् परवैद्युल् नीरुतोरुम् परन्दुकन् * परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळिवर *
करन्द शिलिडन्तोरुम् इडन्तिहल् पोरुडोरुम् * करन्देङ्गुम् परन्दुकन् इवैयण्डकरने ॥ १० ॥

विस्तृतशिशिरजलनिधौ जलफणिकाषु सर्वास्त्रपि अतिविशालब्रह्माण्डमण्डले यथा तथा (व्यक्तिषु जातिषु) परिसमाप्तवृत्तिकः ; भूग्यामन्तरिक्षे च बिच्छेदमन्तरेण अतिसूक्ष्म-अल्पस्थलेषु सर्वेषु तत्तद्देशवर्तिषु सर्वास्त्रपि परैरविदेततया अन्तर्व्याप्य बहिश्च व्याप्य वर्तते (क इति चेत्) प्रलयकाले सर्वस्य चास्य प्रपञ्चस्य अत्ता भगवान् यः, स एव ॥

* * * भगवत्सर्ववस्तुषु पूर्णत्वमुच्यते गाययाऽनया । परात्परस्य इदमपि लक्षणं खलु । समुद्रजलपरमाणुषु, पृथिव्यन्तरिक्षादिलोकान्तर्वर्तिष्वतिसूक्ष्मेष्विदंस्तु च व्याप्य, तदन्तः प्रकाशमानेषु चित्रस्तुषु च सुमहत्त्वमण्डले इव आयासलेशमन्तरेण असंकुचितवृत्तिकः, जगत्संहर्ता च सुदृढप्रमाणसिद्धो यो भगवान्, तस्य पादारविन्दयुग्मं प्रणम्य मो हृदय । इति प्रथमगायया सह योजना चारुतरेति हृदयमाचार्याणाम् ।

अत्रेदमववेयम् । उपनिषत्सु * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः * इत्युक्ता व्याप्तिरेव गायायामस्यामन्वप्राहि । उदाहरणश्रुतिवाक्ये ‘सर्वम् अन्तर्बहिश्च व्याप्य स्थितः’ इति पदेषु प्रत्येकशो दृष्टिर्निधेया । पदार्थवर्गेषु एकमप्यवर्जयित्वा सर्वेषु च व्याप्तिः, अन्तश्च व्याप्तिः, बहिश्च व्याप्तिः भगवतोऽत्र कथिता । अणु-पदार्थेषु अन्तर्व्याप्तिर्न संभवितुमशक्यमिति परे प्रत्यक्षविरुद्धे । सावयवानामेव पदार्थानामन्तर्देशबहिर्देशव्यवहारप्रसक्तिः । निरन्वयवानानणुपदार्थानां तादृशव्यवहारप्रसक्तिविरहेण भगवत्तस्तेष्वन्तर्व्याप्तिर्न सुवचा । किंच, नैकस्मिन्नपि वस्तुनि भगवतः परिसमाप्य वर्तमानता स्वीकर्तुं शक्या । यदेकस्मिन्नेव वस्तुनि तस्य स्वरूपं परिसमाप्तं स्यात्तर्हि वस्त्वन्तरे व्याप्तेरवकाश एव नास्ति । तथाच परिसमाप्यव्याप्तिकथनमसंगतम् । इत्येतत् परकीयं वादह्वयमपि गाययाऽनया सुष्ठु प्रत्याख्यायते इति द्रष्टव्यम् ।

अत्र किंचिद्विधियते । शारीरकमीमांसायां * इन्द्रप्रसक्तिर्निरन्वयवत्त्वशब्दकोपो वेति पूर्वपक्षसूत्रम् । अथ सिद्धान्तसूत्रम् * भूतेस्तु शब्दमूलत्वादिति । शास्त्रप्रतिपक्षेणैषु कुतर्कमूलकचोषपरिकल्पनां विहाय शास्त्रोक्तोऽर्थस्साञ्जलिबन्धं स्वीकर्तव्य इति तावच्छिञ्चयति सिद्धान्तसूत्रमिदम् । * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः * इति श्रुतिस्तावत्सुस्पष्टमाचष्टे व्याप्तिम् । “ एकैकस्मिन् जलपरमाणौ अतिविशालब्रह्माण्ड इव व्यक्तिषु जातिषु पर्याप्तवृत्तिः ” इति दशोपनिषद्वाक्यकारसूक्तिश्च जागर्ति । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि न्याय-

सिद्धाजने ईश्वरपरिच्छेदे परिसमाप्यवृत्तित्वविषयकमाक्षेपमुपश्लिष्य * श्रुतेस्तु शब्दमुज्ज्वादिति ब्रह्मसूत्रमेव प्रदर्श्य “यथागमं सर्वत्र पूर्ण एव भगवान्” इत्युपसंजहार । वेदार्थतत्प्रहव्याख्यायां तात्पर्यदीपिकायां च “निरंशे प्रति-
प्रदार्थं पूर्णवर्तिन्यपि स्वरूपे अंशशब्दव्यवहारः एकस्मिन्नेव वस्तुनि स्वरूपस्य पूर्णवर्तितया अन्यत्र वृत्तयोरन्यत्व-
शङ्काभ्युदासार्थः” इत्येषा दिव्यसूक्तिरुल्लसति । परिसमाप्यवृत्तित्वविषये परैर्यच्चोषं कियते, तदेव उपश्लिष्य
निरस्तं श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः । “अन्यत्र वृत्तयोरन्यत्वशङ्काभ्युदासार्थः” इति सूक्तपाञ्चन्या किं प्रतिगच्छत इति
हन्त परे नावदधते । एकस्मिन्नेव वस्तुनि भगवत्स्वरूपं पूर्णवर्ति चेत् तदन्यत्र कथं स्वादौ शब्दनुयादिति शङ्का
निरस्ताऽभूदिति खलु कथितमिह । निरस्तत्वेन निर्धारितायास्तस्या एव शङ्कायाः पुनः पुनरुत्थापकाः कथमिव
भगवद्वाच्यकारसिद्धान्तपथानुवर्तिनो भवितुमर्हन्ति ? “एकत्र समासस्वरूपस्य अन्यत्र वृत्तियोग्यत्ववादो व्युदस्यते”
इति श्रीसूक्तिशैलीसत्त्वे परेषां चोषं प्राण्यात् । न तथा खलु दृश्यते श्रीसूक्तिः ।

विज्ञासाधिकरणश्रुतप्रकाशिकायां च, * “य आत्मनि तिष्ठन्नित्युक्ते वेद्यामप्रतिष्ठति, तिष्ठे तैलं
तिष्ठतीतिवत् बहिरवहिरित्यतिसाधारण्यात् तद्वैश्वार्थमाह— * आत्मनोऽन्तर इति ” इत्येषा सूक्तिर्विलसति ।
एतया स्पष्टीकृता ननु अणावात्मनि भगवतोऽन्तर्यामिः । सहस्रनामाध्याये * अर्णुर्वृहत् कृशस्स्थूलः * इत्यत्र
अणुपदं व्यावक्षाणा भट्टपादाः, “अतिसूक्ष्मदहराकाशाव्यक्तजीवानुप्रवेशसामर्थ्यात् अणुः” इत्यनुजगृहः ।
तथाच अणुपदार्थेऽन्तर्भ्यामिति, प्रतिवस्तु परिसमाप्यवर्तनं चेत्युभयमपि भगवद्भामानुजसंप्रदायस्य सकलपूर्वाचार्य-
सम्मतमिति, विषयद्वयेऽस्मिन् कुचोचानामुत्थापनम् अर्वाचीनानामेव केषाञ्चित्कल्पमिति च निर्धारणीयं भवति ।
अन्तत इदमेकं सारमुपहरामः । भगवान् रामानुजो वेदान्तदीपे—“यथा जातिवादिनो जातिरेकैव अमूर्ताखण्ड-
मुण्डादिषु अत्यन्तविलक्षणेषु च नन्तेऽपि परिसमाप्यैव वर्तते, न तत्र इतरवस्तुचोषमिति” इत्यनुगृहीतवानिति
प्रसिद्धमेतत् । ‘जातिः प्रत्येक्यसि परिसमाप्य वर्तते’ इत्युक्ते ओमित्यङ्गीकुर्वन्ति । सकलवस्तुविलक्षणं शाश्वत-
वेद्यम् अचिन्त्याप्रमेयाद्भुतशक्तियुक्तं परं ब्रह्म प्रतिपदार्थं परिसमाप्य वर्तत इत्युक्ते महत्तरं चोषमुपश्लिष्यति हन्त !
इत्याचार्या एव स्वयं विस्मयन्ते विधीदन्ति च ॥ अस्मदीय - ब्रह्मव्याप्तिपरिष्कृतादिग्रन्थेषु विस्तारो द्रष्टव्य इति
विरम्यते ॥

(१०)

(गाथा.) कविविशुम्भेरि वळि नीर्निलमिवै मिशै * वरनविल् तिरव्वलि अळिपोरैयायु निन्न *
परनडिमेळ कुरुहूर्चडहोपन् शोल् * निरनिरैयायिरत्तु इवै पत्तुम् वीडे ॥ ११ ॥

दृढाकाशतेजोवायुजल पृथिवी - समवेतानां श्रेष्ठशब्द, दहनसामर्थ्य, बल, शैत्य, क्षमागुणानां निर्वाहकत्व
परमपुरुषस्य दिव्यपादविषये कुरुकापुरावर्णी श्री शठकोपमुनिना विज्ञापिते शब्दार्थपुष्कलगायामसहस्रे एतदशकम्
मोक्षप्रदम् ॥

* * * सहस्रगीत्यामस्यां प्रतिदशकं च अन्ते फलश्रुतिगाथा निरच्यते । आसोक्तत्वप्रत्ययाय स्वनामनिर्देशः
क्रियत इति वेदितव्यम् । श्रीसरोयोगिप्रभृति - श्रीभक्तिसारमुनीन्द्रपर्यन्ताश्चत्वारः, श्रीपाणसुरिश्चेति पञ्चैते दिव्य-
सूरय एवं फलश्रुतिगाथां नानुजगृहः । श्रीशठकोप - मधुरकवि - कुलशेखर - भट्टनाथ - गोदा - भक्ताग्रेणु - पर-

कालमुनीन्द्रास्तु फलश्रुतिगाथाप्रणेताश्च । अनन्यप्रयोजना उत्तमाधिकारिणो न किमपि फलं कामयेरन्ति स्थिते परमैकान्तिनो दिव्यसूरयः किमर्थं फलश्रुतिं निवृण्वन्तीति नाशङ्कनीयम् ; भगवान् भक्तानां सकलफलप्रद इति तत्प्रभावप्रख्यापने पर्यवसानमस्य बोध्यम् । फलविशेषलिप्सया केचित् प्रबन्धेऽस्मिन् प्रवणा भवेयुरित्यपि अत्रि-
सन्धिस्त्यादिव । खड्गविविधभूतः परमपुरुषः पादद्वयेन विशेष्यते । पञ्चभूतगुणपञ्चकस्य नियामकत्वं इत्युक्तं भवति । प्रथमपादे निर्दिष्टानां पञ्चानां भूतानां गुणाः क्रमेण द्वितीयपादे निर्दिश्यन्ते । आकाशस्य गुणशब्दः, तेजसो गुणो दहनशक्तिः, वायुगुणो बलम्, जलस्य गुणश्चैत्यम्, पृथिव्या गुणः क्षमा । एवंविधगुणपञ्चक-
स्वरूपः परमपुरुष इति सामानाधिकार्येण कथनं निर्वाहनिर्वाहकभावनिबन्धनम् । भूतानीव भूतानां गुणा अपि परमपुरुषायासा इत्युक्तं भवति ।

प्रथमदशकस्यास्यैवावसाने सहस्रगाथाप्रस्तावः सहस्रगाथाविज्ञापनसंकल्पवत्तां स्वस्य कथयतीति न मन्तव्यम् । यतो हि तादृशेन संकल्पेन नोपचक्रमे मुनिवरः । अपि तु खानुबुभूषितस्य भगवतः स्वरूपस्य-
गुणविभूतिचेष्टितानामानन्त्येन सहस्रं गाथा अवतरेयुरिति ज्ञानदृशा समीक्ष्य समुदीरितमिति प्रतिपत्तव्यम् ॥ (११)

॥ श्रीरस्तु ॥

॥ द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिप्रबन्धः ॥

[श्रीमद्वरमुनीन्द्रचरणारविन्दसमाश्रितपरम्परायामवतीर्णेन, प्रायस्त्रिशतसंवत्सरतः पूर्वं स्थितेन, श्लोकाश्ची वरदाधिराजभगवन्मन्त्रिप्राप्यगोपुरसन्निहितमठस्थापकेन, श्रीकाञ्चना-
नानाविधात्युत्तमकैर्द्वयनिर्वाहकतया प्रसिद्धेन च बादिकेसरि - सुन्दरजा-
मातृयतिवरेण प्रणीतोऽयं प्रबन्धः एकैकदशकसारायसंप्राहकः ।]

—: तत्र उपोद्धातः :—

यश्चकार सकलार्थसम्पदां व्यञ्जनीं द्रविडवेदसंगतिम् ।

तं द्वितीयशतकोपमन्वहं स्तौमि सुन्दरवराह्यं मुनिम् ॥

आचार्योदितपद्धत्या द्राविडभाषासंगतिम् । अमिघास्ये विशेषज्ञैरादराद्गृह्यतामियम् ॥

श्रीमान् गुणाम्बुधिरवाप्तसमस्तकामः शौरिः शठारिमनुजन्म परिभ्रमन्तम् ।

आकस्मिकेक्षणवशादतिनित्यमुक्तं बृन्दाट्टणीकरणशक्तिधरश्चकार ॥

आद्ये वयस्यपि ततोऽनुभवन्मुरारिम् अस्तन्यपानरसिकः शठजिन्मुनीन्द्रः ।

आस्त्राय मौनमवधीर्य च लोकवृत्तम् आपोदशाब्दमतिवाहितवान् दिनानि ॥

ये राघवे भरतलक्ष्मणजानकीनाम् ये घोषमुग्धमुदशामपि नन्दसूनौ ।

भावा रसैः प्रपुपः प्रथिताः शठारिस्तानेव वा तदधिकानुत तत्र लेभे ॥

प्रह्लादनारदमुखप्रमवा च भक्तिः स्नेहस्तथा दशरथार्जुनवान्धबोत्थः ।
 सर्वे च ते शृङ्गितः पुरुषे परस्मिन् आनन्दने पदञ्जयामतिमात्रमासन् ॥
 इत्थं हरेरनुमवाभृतवारिराशिः अन्तर्मुनेः शठरिपोरमितश्चरीर ।
 शक्त्या बहिः परिवहन् मुतरां जगन्ति सद्यस्सिपेच घनसंसरणानलानि ॥
 मातापितृप्रसृतितोऽपि च वत्सलत्वात् सर्वोपकारचपलाच्छठजिन्मुनीन्द्रात् ।
 वेदश्चतुर्विधतया विदितस्त साक्षादाविर्बभूव हि निबन्धचतुष्टयात्मा ॥
 शब्दस्य संस्कृततया यदि गौरवं स्यात् बौद्धादिशास्त्रवचसामपि तत्प्रसङ्गः ।
 वाच्येन चेत्यथितमुक्तमवाच्यमेष्टु भाषानिकर्ष इह तेन न शक्यश्चङ्कः ॥
 पुंस्त्वं नियम्य पुरुषोचमताविशिष्टे स्त्रीप्रायभावकथनाजगतोऽखिलस्य ।
 पुंसां च रञ्जकवपुर्गुणवचयाऽपि शौरैः, शठारियमिनोऽजनि कामिनीत्वम् ॥
 या प्रीतिरस्ति विषयेष्वविवेकभाजां सैवाच्युते भवति भक्तिपदामिषेया ।
 भक्तिस्तु काम इह तत्कमनीयरूपे तस्मान्मुनेरजनि कामुकवाक्यमङ्गी ॥
 प्रभेतसैव विशदानुभवः परस्मिन् संक्षेप एव गुणरत्नमहाम्बुराशौ ।
 विच्छिचिरस्य विरहस्तिवह याऽङ्गसङ्गालामव्यथा विरचिता मुनिपुंगवस्य ॥
 तत्राऽऽर्थयद्भवधर्मं प्रथमे प्रबन्धे शौरैर्गुणं शठजिदन्वमवद् द्वितीये ।
 तृष्णामवर्धयत् भोक्तुमिमं तृतीये यावन्मनोरथमलब्ध फलं चतुर्थे ॥
 कैङ्कर्यमस्य नियमावधिर्वैरुपायतत्स्त्रीक्रियाः विषयत्राधनिराशते च ।
 शीलं हरेरधिगताधिगमं शठारिस्तुर्यप्रबन्धश्चतुर्कैर्दशमिर्जगाद ॥

—: प्रथमदशकसारायसंग्रहलोक एष :—

तत्रादिमे तु शतके दशके तदाद्ये सम्यग्गुणाकृतिविभूतिसमेतमीशम् ।
 अध्यक्षयन्परमनुग्रहतस्तदीयाचक्षास्योजितमनाः शठजिद्वबभूव ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्वरमुनये नमः ॥

॥ अथ द्वितीयं दशकम्—वीडुमिन्मुत्तवुम् ॥

व्याख्यानावतारिका ॥ परोपदेशे प्रवर्तते मुनिवरोऽस्मिन् दशके । अष्टान्दशके संपन्नो भग-
 वत्परत्वानुमो विलक्षणमहोत्सवानुभवनिर्विशेषो ह्यासीन्मुनिवरस्य । तथा नाम परमं पुमांसमनुभूतवान्मुनिवरः तत्ता-
 दृशास्त्रानुमवाडुपरतस्सन् परोपदेशे प्रवर्तत इतीदं हन्त कथं समवटनं ? अनुभूतस्य विषयस्य किमहो सीमाम-
 वैकृतं ? उताहो अलमनुभूतेनेति विरज्यतेस्म ? इति चेत् ; न न ; परमयोगिनामपि बाष्पनसापरिच्छेदस्वरूप-
 स्वभावो भगवानिति असङ्कटं स्वयमेव कथयन् मुनिवरः सीमां समक्लोषितवानिति न मनसाऽपि चिन्तयितुं शक्यम् ।

अलमनुभूतेनेति विरक्तिश्च सुतरां दुर्वचो मुनिवरस्य । यतो ह्यसौ स्वात्मानमुपरि दृष्टव्यंति * संदातन्त्वेऽपि तदा-
तन्त्ववन्नीमवन्नेमरसप्रवाहकम् । * एषोऽलुदुम् नावु तिस्रल्लण्डुकिच्युक्तिनोरुम् - अप्पोलुदैक्कपोलुदेनारवमुदमे *
[२-५-४] इत्येव गायो मुनिवरस्य भगवदनुभवे अत्यन्तापर्याप्तिं हि दर्शयति । अनुश्रणमम्बुषिवदमिबर्धमान-
प्रेमसंपद्भरस्यास्य मुनेः अलमनुभूतेनेति विरक्तिस्सर्वथाऽपि न शक्यशङ्का । कथं तर्हि परोपदेशे प्रवृत्तिः ?
किमस्य आचार्यपदवीप्रेप्सा समञ्जसि ? इति चेत् ; हा हन्त ! * नीशनेन् निरैयोन्मुमिलेनित्वादिभिः स्वात्मानम-
धमाधममसङ्गदनुसंधानस्यास्य साऽप्यसंभविनी । उच्यते, क्षयताम् । परोपदेशसमयेऽपि स्वानुभववैकल्यं नास्य
मनागपीति प्रथमतोऽवधारणीयम् । स्वानुभवस्यैव परिपाकदशा काचित्पि परोपदेशो नाम ।

लोके महाप्रवाहेऽवगाहमानो जनस्तावदेकाकी नावतरति, अपि तु भूयसस्तत्त्वान्विष्यतीति दृष्टमिदम् ।
तथा अभ्योनिवेष्टयतिशयिते भगवति विगाहनं स्वस्यैकाकिनो दुष्करमासीत् । * एकस्साहु न मुञ्जीत मुञ्जीत
बहुमिस्सहेति कथितत्वाच्च सहयोगार्थमन्यानवैक्षत । * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परमिति गीतोक्तरीत्या च
परेषां सहयोगः काङ्क्षणीय आसीत् । * कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगैः नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रमाधैः । निष्ठा-
मिवाञ्छितपरस्परनर्चमाधैः मदैवैः परिजनैस्तव संगसीय ॥ * [श्रीवैकुण्ठस्तवे] इत्युक्तरीत्या उत्तमाधिकारि-
मिस्सह संभूय अनुबुधुस्सन् भौमेषु जनेषु कटाक्षपातमतनोत् । हन्त ! सर्वेऽपि जना अनन्तलेशभाजने घोरे
संसारसागरे निमग्ना अचपानादिलिप्सापरवशाः परिभ्रमन्त आसन् । भगवद्विषये स्वात्मनो रुचिरिव तेषां शब्दा-
दिविषयान्तरेष्वतिवेलाऽमिरुचिरमिबर्धत इत्यवैक्षत । तत्तादृशैरनुभूयमानान् लेशांश्च न सोढुमशक्नोत् । अथ
तेषां विनयने समुदपद्यत सुमहत्तरं कुतश्चलं मुनिवरस्य । कथमेषां विनयनं सुकरमिति विमर्शोऽप्यजनि । 'एते
खलु चैतन्यशालिनो वर्तन्ते ; विषयान्तरेषु असमीचीनान्युपेक्ष्य समीचीनान्युपाददते ह्यमी ; भोगेषु शाकशलादु-
कादिष्वपि सदसद्विवेचनेन असन्ति परित्यज्य सन्ति परिगृह्णन्ति खलु । एतादृशा अमी यदि परिपूर्णविवेकशक्तिं
प्रयुञ्जीरन् तर्हि अनायासतो विनीता भवितारः । भगवद्विषयभोग्यतां विषयान्तरदुस्स्वतां च यदि वयं सम्यगुप-
पादेयम्, तर्हि स्वयं विमुक्ष्य हेयविषयविसर्जनपूर्वकं प्राप्तविषयप्रवणा अवश्यमेव भवेयुः, अतश्च किञ्चिदुपविशेम'
इति समालोच्य, उपादेयविषयसाद्गुण्यसमुद्भि हेयविषयदौर्गुण्यवृत्तिं च अतिसंक्षिप्तामिरतिमधुरामिर्दिव्यसूक्तिमि
रुपदेष्टुमुपक्रमते ।

ननु * परित्यज्य लोकन्कर्मेचितान्.....स गुरुमेवामिगच्छेत् समिपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् *
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेपेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ * इत्याद्युक्तरीत्या प्रणिपाता-
मिवादनपरिप्रक्षेपावैयग्र्येण चिरमनुवृत्तिशीलिन्यः आस्तिक्यामानित्वाद्विशिष्यलक्षणसंपन्नैर्म्यस्तच्छिष्येभ्यः चिर-
परिक्षणपूर्वकमपट्कर्णतयोपदेष्टव्यान् महार्यान् कथमसौ मुनिवर एवमवलीलया समुपदेष्टुमुपचक्रमे ? भगवानपि
विशिष्य ह्यादिशति * इदं ते नातपस्काय नामकाय कदाचन । नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽन्यसूयति *
इति । सर्वमिदं जानन्नपि भगवान् मुनिवरोऽसौ साधारणीं प्रार्थनामपि विना कथमुपदिशति ? इति चेदुच्यते ।
मुनिवरस्यास्य भक्तिर्यथा शास्त्रमर्यादायां नावतिष्ठते, तथा एतादृशी चर्याऽपि शास्त्रमर्यादां नैवानुवर्तते । शास्त्र-
विचीनवधाय उपदेष्टारः अनुवृत्तिप्रसन्नाचार्याः कीर्तयन्ते । परानर्थासहिष्णुत्वभूया अनुपदिश्य वर्तितुमशक्नुवाना
एवंविधा उत्तमपुरुषा मृग्या एव हि भूतले । प्रह्लादो, विभीषणो, मैथिलीति कतिचिदेव व्यक्तिविशेषा ईदृगोष्ठ्या
गण्यन्ते । सर्वेषां तानप्यतिशयानोऽसौ मुनिवरः भगवन्तं रामानुजार्यमेव केवलं स्वसाम्ये सहते ।

उचमानां परोपदेशं प्रति कारणचतुष्टयमस्ति । (१) भगवता वयमुपदेशार्थमेव प्रेषितास्म्य इत्यनुसङ्गानाम्, (२) उपदेशयानामर्थना, (३) अर्थयानामवेऽपि तदनर्थासिद्ध्युता, (४) उपदेशं विना स्वात्मधारणाशक्तता चेति । अत्र द्वितीयतैकस्य कारणस्य विरहेऽपि अवशिष्टकारणत्रयसत्ताया अक्षतत्वेन तत्कार्यभूतोऽयमुपदेशो निरवयवगन्ध इति निश्चेयम् । परमकारुणिकेन भगवता स्वयमुपेक्षितानपि संसारिजनानुप-
देशतो विनेतुं काम्यमानस्यास्य मुनिवत्स्य कृपातिशयो वाचामभूमेरित्येतावदेव प्रतिपत्तव्यमास्तिकैः । अत एवास्य साक्षाच्छिष्यो मधुरकविराह सप्रबन्धे * अरुक् कोण्डाडुमन्त्रियवरिन्दुर..... अरुक् कण्डीरिबुल्लहिनिद्ध
मिक्कदे * (छाया) स्वामी श्रीशठकोपसूरितुलां विष्णोः कृपां संसतां भक्तानां स्वरूपानलं प्रकटयन्.....
तस्यैतस्य कृपैव भूतल इह प्रावक्ष्यमासीदिति ॥ इति ॥ ....

॥ द्वितीयदशकप्रारम्भः ॥

(गाथा.) वीडुमिन् मुत्तबुम् * वीडु शेय्दु *

उम्मुयिर् वीडुडैयानिडै * वीडुशेय्मिने ॥ १ ॥

भगवद्व्यतिरिक्तसर्वविषयसङ्गं त्यजत । तथा त्यागं कृत्वा युष्मदीयमात्मवस्तु मोक्षनिर्वाहके भगवति समर्पयत ॥

* * * भगवद्व्यतिरिक्तविषयवैराग्यमन्तरा भगवद्वक्तेः प्रतिष्ठितत्वासंभवेन प्रथमत इतरविषयविरक्तिं विधत्ते । इतरविषयसङ्गविधूननपूर्वकमात्मसमर्पणं भगवति कुरुतेत्युपदिष्टमनया गाथया । अत्र षट्सद्वक्तिकायां श्रीकुरुकेशार्याः—
“आत्मसमर्पणं नाम आत्मवस्तुनस्तच्छेत्तवसंवादः” इत्यनुजगृह्यः । तच्छेत्तायां विवादप्रहाणमेव समर्पणमित्युक्तं भवति । मूलगाथायां सर्वं त्यजतेत्यनुत्वा त्यजत सर्वमित्युक्तम् । शिष्यः कश्चन खल्लस्ते यदि सर्पं गृहीत्वा तिष्ठेत्, प्रथमतो विजहीहि, विजहीहीत्युक्त्वा अनन्तरमेव खल्लं सर्पम् इति कथ्यते । तथैवानापि स्वाज्यवस्तुक्रौंयतिशयं चोतयति त्यजतेति पुरस्तादुक्तिः । त्यक्तव्यं वस्तु किमित्यपेक्षायां सर्वमित्युच्यते । अहंकारममकारद्वेषितेषु वस्तु-
वृन्देषु ‘इदमुपादेयम् इदं त्याज्यम्’ इति विभागो हि नास्त्येव । कात्स्न्येनैव हि त्याज्यम् । श्रीरामचन्द्र-
पादान्जसविधमागच्छन् विमीषणः * त्यक्त्वा पुनांश्च दारांश्च, * परित्यक्त्वा मया लब्धा * इति खल्लं सर्वसङ्ग-
परित्यागमाचक्षौ । भगवद्विषयस्त्रीकरणपेक्षया हेयविषयपरित्याग एव मुख्य इति चोदितं भवति त्यागस्य प्रथमत उपदेशेन । त्यजतेति बहुवचनवलेन वृत्तभूतलवर्तिनस्सर्वेऽपि संसारिण उपदेशलक्ष्यभूता इति गम्यते । नहि खल्लं कश्चन शान्तो दान्तश्च सन्तुपेय प्रार्थ्य मुनेरुपदेशं लभते । केवलं निरवग्रहेण स्वानुग्रहेण क्रियमाण उपदेशस्तु सर्वजनतोद्देश्यक एव हि भवितुमर्हति ।

सर्वविषयसङ्गं त्यजतेति कथनानन्तरं तथा त्यागं कृत्वेति यद्वर्तते तदिदं किमावश्यकम् ? ‘त्यजत, भजत’ इति हि वक्तव्यम् । अथवा त्यजत भजतेति वक्तव्यम् । त्यजतेति पुरस्तात्कथनम् ; अथ च ‘त्यागं कृत्वेति तदनुवदनं च किमर्थमिति चेत् ; अयमनुवादः त्यागमात्रस्य परमप्रयोजनतां व्यङ्गयितुमित्याचार्याः । योग्यतातिशयशालिनो धर्मास्य भवत्याव्रेजनम् । लोके अतस्तत्तद्व्यतिं कपपि वस्तुजनमुद्दिश्य असत्सङ्गवर्जनं सत्सङ्गवरणं चेति द्वितयमुपदेशं भवत्याप्तानाम् । सत्सङ्गवरणविरहे सत्यामे असत्सङ्गवर्जनमतिप्रधानमिति विभाज्यते खल्लु । तदेव परमप्रयोजनतया वाच्यार्थते । तद्वदेव संसारिणां भगवद्विषयस्त्रीकरणविरहेऽपि असद्वि-

षयग्रहाणममिरामतरमिति मुनिवरो मन्यते । कृतापराधो राजपुत्रः कारागारवासं लम्बितोऽभूदिति गृह्यताम् । तस्य कारावन्धाद्विमोचनं राज्याभिषेचनमिति यद्यपि द्वितयमुद्देश्यम् ; तथाऽपि राज्याभिषेचनादपि बन्धाद्विमोचन-
मत्यन्तामिमत् खलु ॥

मूलगाथाया उत्तरार्धे द्राविडवाचसनिवेशे बहुविधानर्थान् सहते । युष्मदीयस्य आत्मनश्शरीरस्य च यस्त्वामी तत्सक्ताशे समर्पयतेति संस्कृष्टानुवादस्तेभ्योऽभिहितमर्थेति । युष्मदात्मानं स्वावसथत्वेन स्वीकृतवान् यः तत्स-
क्ताशे समर्पयतेत्यपि स्यात् । युष्मदात्मसमर्पणे समुद्दिष्टे सति स्वामिनि समर्पयत इत्यपि स्यात् । युष्मदात्मानं परमव्योमनिकेतने भगवति समर्पयत इत्यपि स्यात् ।

अधस्तात्प्रथमदशके उद्देश्यं दैवतं प्रति नारायण इति वा विष्णुरिति वा नामविशेषो नैवोद्घाटितः । परात्परः, दृढप्रमाणसिद्धः इत्यादिसामान्यशब्दैरेव निरदिश्यत । तद्वदेवात्रापि स्वामीति, मोक्षनिर्वाहको भगवानिति च सामान्यत एव निर्देशः क्रियते । विवक्षितो देवताविशेषः को नामेति जिज्ञासातिशयमुत्पाद्य परस्ताद्वैशेषेन विवक्षति मुनिवरः । दशकेऽस्मिन् दशमगाथायामेव नारायणनाम निर्देश्यति ।

वीडु शेय्मिने इनि पाठवत् वीडु इशैमिने इति पाठोऽपि सांप्रदायिकः । स्वारस्यातिशयोऽप्यत्र वर्तते । युष्मामिरात्मसमर्पणं न कर्तव्यम् । तत् क्रियनामिति केनचिदुक्ते तत्र आक्षेपाकरणमेव वरमिति भावः । * यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैव हवि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुन्गमः ॥ * इति मनुकं श्लोकरत्नमिह स्वादिष्टं व्याख्यायते पूर्वाचार्यैः । गाथाया अस्याः परमतात्पर्यमेतत्—* योऽप्यथा सन्तमाल्मान-
मन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ * इत्युक्तरीत्या भगवत्स्वामिकात्मद्रव्यापहार-
रूपमहापातकमूलस्य मयोरोगस्य * अच्युताहं तवास्मीति सैव संसारमेव जम् * इत्युक्तरीत्या स्वाभिषिषये स्वात्म-
नस्तदीयताप्रतिपत्तिमन्तरेण नान्यत्किमपि मेवजमस्तीति ॥ .... (१)

(गाथा.) मिचिभिलैयिल * मलुयिराकैहव् *

एलुमिडु * इरैयुलुमिन् नीरे ॥ २ ॥

शाश्वतिकेनात्मना परिगृहीतानि शरीराणि तदिदपेक्षयाऽप्यस्त्रिणीलसुं विषयम् (हे संसारिणः !) यूयमेव मनागवधत् ॥

* * * संपदस्त्रप्तसंकाशा यौवनं कुसुमोपमम् । तटिचञ्चलमायुश्च कस्य स्याज्जानतो घृतिः ॥ * इत्यस्य श्लोक-
स्योत्तरार्धे विशिष्यानुचिन्त्य गाथास्मियामाह मुनिवरः । गाथाया अस्या इदं द्वेषा निर्बोद्धुं योग्यम् । अधस्तनगाथया कृतमुपदेशं श्रुतवन्तस्संसारिणः, “ अस्तु तावत्, तथैव करिष्यामः ; क्षिप्रं तत्कर्तव्यमिति को निर्वन्धः ! द्रव्यामः क्रमशः ” इति मन्येरजिति कृत्वा, हा हन्त ! क्षणमङ्कुरनामस्य शरीरस्य नावगच्छथ यूयम् ; * गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् * इति खलु महान्त उपदिशन्ति ; अतश्च मदुक्तिनिर्वर्तने त्वरितव्यं युष्मामिः—इत्युच्यत इति । अथवा, उपदेष्टव्यत्वेनाभिमतैर्वर्षेण अयमप्यन्यतमोऽर्थ इति कृत्वा उपदिश्यत इति । [मलुयिर] इत्यनेन आत्मना निस्तत्वमुच्यते । * न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यश्चाश्वतोऽयं

पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे * इत्यादिप्रमाणप्रतिपत्ता आत्मनो निश्चिता । शरीरवदात्मनोऽपि नश्वरत्वे
त्रेयस्साधनवैयर्थी कस्यापि नोत्पद्यते । हे जनाः ! नश्वरस्य शरीरस्य किमपि त्रेयस्संपादयितव्यमिति नाहमुप-
दिशामि ; शरीरे नष्टेऽपि य आत्मा शाश्वतिको विराजिष्यते, तस्यैव त्रेयस्संपादनमाशासे-इति सूचितं भवति ।
यूयमेव मनागवधचे लनेन प्रमाणानपेक्षः, सदाचार्योपदेशनिरपेक्षश्चैव विषयो विवेकिनां सत एव सुगम
इत्युक्तं भवति ॥ ....

(२)

(गाथा.) नीर् नुमदेधिवै * वेरमुदच्छ मायुत्तु *

इरै शेर्मिनुयिर्कु * अदन् नेर निरैयिच्छे ॥ ३ ॥

अहंकारममकारौ सवासनं विनाश्य सर्वेश्वरं समाश्रयत ; आत्मनः तत्सदृशी धूर्तिरन्या नास्ति ॥

* * *—* अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या अस्ते क्षमिति या मतिः । अविद्यातदसंभूतिबीजमेतत् द्विधा स्थितम् ॥ *
इत्युक्तीत्या देहतदनुबन्धिविषयकाहंकारममकारलक्षणसंसारहेतुपरिहरणपूर्वकं भगवन्तं भजत ; न तत्सदृशं
हितान्तरमस्तीत्युक्तं भवति । * संसारार्णवमग्नानां विषयाक्रान्तचेतसाश्च । विष्णुपोतं विना नान्यत् किंचिदस्ति
परायणम् ॥ * इति प्रमाणदृष्ट्या गाथेयं कीर्तितम् । मूले, अहंकारममकाराविति वक्तव्ये त्वंकारतत्त्वकारावित्ये-
वास्ति कथितम् । खवाचा अहं ममेति अनुवादरूपेण कथनमप्यनर्थाय कल्पतेति मुनिवरस्य हृदयमिव ॥....(३)

(गाथा.) इच्छदुमुच्छदुम् * अच्छदवनुरु *

पछैयिलन्नलम् * पुच्छु पतचे ॥ ४ ॥

(समाश्रयणीयत्वेन कथ्यमानस्य) तस्य भगवतस्त्वरूपम् विकारास्पदत्वेन असच्छब्दवाच्यादचेतनाद्विलक्षणम् ;
विकारानास्पदत्वेन सच्छब्दवाच्याचेतनादपि विलक्षणम् ; निरवधिकानन्दमयं च ; (तादृशं भगवन्तम्) विषयान्तर-
सङ्गं विहाय समाश्रयस्तु ॥

* * * उपादेयतया उपदिश्यमानस्य वस्तुनो भोग्यताया अप्रदर्शने परिग्रहरुर्चिर्न भवेत्तच्छु ; अतस्तां
भोग्यतामाह गाथयाऽनया । हेयप्रलनीकतया कल्याणैकतानतया च चेतनाचेतनविलक्षणस्वरूपः, निरवधिक-
कल्याणगुणविशिष्टतया निरवधिकभोग्यताशास्त्री चार्थं भगवान् । अतश्च हेयविषयसङ्गपरित्यागपूर्वकं स सेव्य
इत्युक्तं भवति ।

गाथायाः पूर्वार्धे चेतनाचेतनवैलक्षण्यं विवक्षुर्मुनिवरः त्रेतनपदं वा अचेतनपदं वा न प्रायुक्तं ;
सच्छब्दम् असच्छब्दं चैव प्रयुक्तवान् । सदसच्छब्दाभ्यां चेतनाचेतनयोर्व्यवहारो वेदान्तिनां गोष्ठीषु सुप्रसिद्धः ।
* ज्योतीषि विष्णुर्मुवनानि विष्णुरित्यादिपुराणरत्नकोके (२-१२-३८) * यदस्ति यनास्ति च विप्रवर्ध * इति
कथितं प्रथितम् । तत्र विष्णुचित्तार्था एव व्याचक्षिरे—“यतश्चाचिद्वस्तु क्षेत्रज्ञकर्मानुगुण परिणामास्पदम्,
ततः तत् नास्तिशब्दामिवेयम् ; इतरत् अस्तिशब्दामिवेयमिति अर्थादुक्तम्” इति । अतश्च संस्कृतमाध्या

सदसञ्छन्दाविव द्राविडभाषायाम् 'उळदु, इळदु' शब्दावपि चिदचितोर्वाचकमिति सिद्धम् । भगवत्स्वरूपं नश्वरेणाचेतनवस्तुना न तुल्यम्; अचित्संसर्गेण 'अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यव्ययस्यता चेतनवस्तुनाऽपि न तुल्यमित्युक्तं भवति । तर्हि क्रीदशमिदमिति चेत्; * आनन्दमयः * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ * इत्याद्युक्तरातिशयम् । एतादृशं भगवन्तं सेवस्वेति वक्तव्ये [पुल्लुङ्गु] इति तावन्मूले कथितम् । परिष्वजस्वेति तदर्थः । संसारिणः अङ्गनात्परिष्वङ्गे भोग्यतातिशयमभिमन्यन्त इति दर्शनात् भगवत्परिष्वङ्गः क्रीदश इति पश्यतेति वदन्निव मुनिवरः परिष्वजस्वेत्याह । अधस्तनगाथात्रयेऽपि उपदेश्यविषये बहुवचनप्रयोगदर्शनात् अत्रापि बहुव्ययविवक्षैव सुनिश्चया । संसारिवृन्दस्य संबोध्यमानत्वं बोध्यम् ॥ .... (७)

(गाथा.) अत्तदु पत्तेनिल् * उत्तदु वीडुयिर् * *

शेत्तदु मन्नुरिल् * अतिरै पत्ते ॥

प्राकृतविषयसङ्गे प्रनष्टेऽपि केवलात्मभोगरुचिः प्रसज्येत; तामपि कैवल्यरुचिं विधूय भगवच्छेयैकरसस्वरूपानुरूपपुरुषार्थलिप्सायां सत्याम् विषयान्तरसङ्गविधूननक्षण एव 'भगवद्भोग एव पुरुषार्थः' इति मत्वा भजनं वरम् ॥

* * * आत्यन्तिकमगवदनुभवविरोधिभूतस्य स्वरूपानुरूपस्य कैवल्यमोक्षस्यापि हेयताज्ञापनपूर्वकं स्वरूपानुरूपभगवदनुभवप्राप्त्यमेव वरमित्युपदिश्यते गाययाऽनया ।

लोको मिन्नरुचिरिति न्यायेन जनानां रुचिरुच्चावचा । ऐहलौकिकं समग्रमैश्वर्यं केचन कामयन्ते ।

* ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् * इत्युक्तं विशङ्कटं स्वर्गभोगमन्ये कामयन्ते । तथा आत्मानुभवरूपकैवल्यमोक्षमपि केचन कामयन्ते । आत्मा हि संसारसागरे निमग्नो यदा पङ्कदिग्धो मणिरिव स्वकीयनैसर्गिकप्रभाविमुक्तो मालिन्यामिभूतो भवति, स एव संतीर्णसंसारार्णवस्तन् विधूतपङ्कसङ्गमणिवत् समिन्धानस्त्रामाविकप्रभापुङ्गवः दृष्टव्यो भवेत् । तादृशं स्वात्मानमेवानुभवेत्तुं केचान्न कामना जायते । त एव केवला इति, कैवल्यमोक्षेच्छव इति च कथ्यन्ते । परमभोग्यभगवदनुभवैकशीलानामात्मनामेष कैवल्यमोक्षोऽपि हेयो भवति । अत एव श्रीवत्साङ्गमिश्रैरनुगृहीतं वरदराजस्तवे—* भोगा इमे विविशिवादिपदं च किंच स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता । सर्वं तद्वृजलजोषमह्यं जुषेय हृत्पद्मिनाथ ! तव दास्यमहारसङ्गः ॥ * इति । कैवल्यस्याप्यपुनरावृत्तिरक्षणमोक्षतायादशास्त्रसम्मतत्वेन आत्मभोगे प्रवृत्तानां यावदात्मभावि तस्मिन्नेव क्षोदीयसि भोगे निष्ठातताया अवर्जनीयत्वापत्त्या तत्र रुचिमात्रमपि मा भूविति परमरूपयोपदिशति मुनिवरः ॥ .... (५)

(गाथा.) पत्तिलनीञ्जुम् * मुत्तवुम् निन्ननन् *

पत्तिलैयाय् * अवन् मुत्तिलहङ्गे ॥ ६ ॥

सर्वेश्वरोऽपि सङ्गखभावस्सन् सर्वसमो विराजते; त्वमपि विषयसङ्गरहितस्सन् तस्य भगवतः सर्वेषु कैङ्कर्येषु अन्यत्र प्रान्नुहि ॥

* * * भगवति परमपुरुषेऽनुसंवीयमानं परात्परत्वं सर्वथा जघन्यानां संसारिणामुद्देगाय खलु कल्पेत; तत्तादृशं परात्परो भगवान् कथमतिनीचानामस्माकं भोगार्हो भवितेति शङ्का ह्यवर्जनीया । तादृशी शङ्कामपोहति सेव्यं गाथा । अत्र षट्सहस्रिकासूक्तिरेषा—“ भगवन्तं यद्यपि वयं वृणीमहे, स तु सर्वेश्वरः खलु; स किमस्मान् विषयीकुर्यादित्यब्राह्म; सर्वेश्वरोऽपि सन् आश्रितेषु सर्वेष्वपि समरूपस्तेहस्रभावस्सः; ततश्च त्वमपि तद्विषये ज्ञेहस्रभावो भूत्वा तद्विषयकसर्वशेषवृत्तिष्वन्यत्रवान्नुहि ” इति ।

गाथाया उपक्रमे स्थितं [पचिलन्] इति पदं स्नेहविरहित इत्यर्थकमिति भाषात् । अस्तु तावदर्थस्सः । सङ्गखभाव इत्यर्थोऽपि तस्य पदस्य शोभनः । आश्रितैस्सह ऐकरस्येन कर्तनमेव तस्य स्वभाव इत्युक्तं भवति । भगवान् बासुदेवो यदा कंसवधार्थं मथुरापुरीमयासीत् तदा कुञ्जासमर्पितदिव्यचन्दनानुल्लिङ्गाग्रस्सन् पुण्ड्रिभक्त्या मालाकारगृहं खयमेव ययौ । तदात्वे स भक्तवरो मान्यकृदाह * प्रसादपरमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ । धन्योऽहमर्थयिष्यामि * इति । श्लोकरत्नमिदमिह पूर्वाचार्यैरतिमधुरं व्याख्यायते । अत्र पूर्वार्धे गाढदृष्टिर्निवेद्या । कृष्णबलरामावत्र विवक्षिताविति द्विवचनम् । प्रसादपरमत्वं नाथत्वं चेति द्वितयप्रबोधयते । प्रसादः परमः ययोस्ताविति प्रसादपरमौ । प्रसादो नाम सौशील्यपरमकाष्ठा । सैवं भगवति भृशं शोभते । नाथत्वं तु अवर्जनीयतया स्थितम् । परत्वविरहे सति न खलु सौशील्यं प्ररोचनं भविष्यु । उपरि * मम गेहमुपागतावित्यनेनापि विशेषण्येन तदेव सौशील्यमूर्जितं क्रियते । एतौ हि शेषिणौ शेषभूतं मां स्वसविधे समाह्वय कर्तव्यमाज्ञापयितुं प्रभवन्तावपि हन्त मम गेहमुपागतौ - इति तावद्विद्धो भवति माल्योपजीवनः ।

गाथादौ कर्तमानस्य [पचिलन्] इति पदस्य सङ्गविरहित इत्यर्थस्सर्वेषां प्रथमप्रतीतिगोचरो भवति । तस्मिन्मर्थे श्रीभक्तपादा आद्रियन्ते । * बासुदेवोऽस्ति पूर्णः * इत्युक्तरीत्या समस्तकल्याणगुणात्मको ज्ञानानन्दामल-स्वरूपो नित्यसूरिपरिषत्प्रभुरपि स सर्वेश्वरो नित्यसूरिषु प्रेमवान् न भवति; परं तु अस्मादृशेषु संसारिण्येव सर्वेषु प्रेमवान् भवति । अतस्त्वमपि विषयान्तरेषु प्रेमविधुरस्सन् तस्मिन्नेव प्रेमवान् भूत्वा * बासुदेवस्सर्वमिति तमेव सर्वस्वं प्रतिपद्येथा इत्यर्थे इत्याहुः ॥ .... (६)

(गाथा.) अहङ्गेकेल्ल सम्पत्तु * अहङ्गकण्डु *

ईशान् अहङ्गेकेल्लदेवु * अहङ्ग उळ्ळे ॥ ७ ॥

कात्स्न्येन परममोग्याम् भगवद्विभूतिमखिलामवेक्ष्य “ सर्वाऽन्येषां विभूतिः अस्मत्प्रभोः खलु ” इति भूत्वा (त्वमपि) भगवच्छेवभूतविभूतिमध्ये कर्तव्यम् ॥

* * * स भगवान् सङ्गखभावो भवतु कामम् । अपरिच्छिन्नोभयविभूतिविशिष्टो हि सः । अतिक्षुद्राणां शोदिष्टो-पकरणानां चास्माकं स कथं सम्बिहितो भवेदित्येवं भृशमाखिलदयान् संसारिजनान् प्रति कथ्यते गाथेयम् ।

भगवान् अपरिच्छिन्नविभूतिक इति तु सत्यमेव । सर्वाङ्गरमणीयां सर्वापि तदीयां संपदमवलोक्य 'इयं सर्वाऽपि संपत् सर्वेश्वरस्य अस्मत्पितुर्हि विभूतिः' इत्यनुसंगाने कृते अथ आविलमनस्कताया नाल्पोऽप्यवकाश इति निपुणतरमुपपाद्यते ।

अत्र लौकिककथाद्वयमुदाहरन्ति पूर्वाचार्याः । कश्चन कश्चित् वणिजां वरिष्ठ आसीत् । स च वाणिज्येन विशेषतस्तत्पिपादयिपुरर्थराशिं द्वीपान्तरयात्रामकामयत् । सोऽयं निजपत्न्यामन्तर्वत्तयां सत्यां प्रतस्थे द्वीपान्तरम् । अथ द्वित्रमासेभ्यः परस्तादन्तर्वत्नी सा प्रसुप्ते कुमारम् । स च कुमारः क्रमादभिवर्धते । अवगतपुत्रोत्पत्तिवृत्तान्तो वणिगतितरामानन्दकन्दलितान्तरङ्गोऽपि यथाकामं स्वदेशं प्रत्यावर्तितुमपारयन् वाणिज्ये वैयग्र्येण तत्रैव द्वीपान्तरे कालमतिवाहयति । कुमारस्तु समेधमानवयाः स्वयमपि निजं कुलकृत्यमेव बहुमन्वानो वाणिज्य एव निष्पातः कालं नयति । कुमारो विशेषेण वयसि पदं निदधे । अचाप्यदसीयः पिता द्वीपान्तरमेवाधिवसति वाणिज्यविवशः । पितेव स्वयमपि कमपि द्वीपमुपगम्य पण्यभारानानीय स्वदेशे वाणिज्यं कर्तुंकामः पुत्रो द्वीपान्तरं गत्वा वस्तुनि संगृह्य नौकाध्वना समागच्छति । यस्यां नौकायामयं समायाति तस्यामेव तदीयः पिताऽपि विद्यथा समायाति सह बहुभिः पण्यपूजकैः । यदा च सेयं नौका निजमवस्थानवहं प्रापत्, तदा वणिक्पुत्रोऽयं सपण्यभारः अवरोहणसज्जोऽभूत्; तथा पिताऽपि च सः । नौकावतारस्थलसन्निहिते यस्मिन् स्थले पुत्रकोऽयं स्वकीयान् पण्यभारानवरोपयितुं सन्नहति, तत्रैव स्थले तदीयः पिताऽपि स्वानीतवस्तुवर्गमवधतारयितुमिच्छति । उभावप्येतावन्नतपरस्परसम्बन्धौ—अस्मदीयोऽयं पुत्र इति न जानाति पिता, ममायं जनक इति न जानाते पुत्रः । सम्बन्धानस्य का प्रसक्तिरनयोः ? यदयं पिता पुत्रप्रसवाप्रागेव प्रस्थितो द्वीपान्तरम्, नाद्यावधि पुत्रमुत्तमपश्यत् । अत एव कोऽप्ययं वैदेशिको वणिगिति पुत्रो मन्यते; पिताऽपि तथैव मन्यते पुत्रम् । स्थलविवयको विवादस्तयोर्विजृम्भे; मयैवेदं स्थलं प्रथमतः पर्यवेक्षितमिति द्वावप्यभ्रान्तमाक्रोशन्तौ चिरं कलहायेते ।

अथ द्वयोरप्यनयोः पितृपुत्रभावसम्बन्धं विजानन् तटस्थः कोऽपि वणिगुभयोरपि सम्बन्धमावेध, पितृपुत्रयोर्युक्तयोः किमिदमकाण्डकलहताण्डवमिति सस्मितमाचक्षे । पश्चात् किं प्रवृत्तं स्यादिति मन्यन्ते ? यदा च सम्बन्धोऽवगतः सद्य एव द्वयोरपि वस्तुजातमेकस्वामिकमभूत् । कलहश्च प्रशान्तः । एवमेतत् ।

अपरा चेयं बालककथा—कश्चन राजपुत्रोऽर्मकः बाह्यानुपवनादीनि दिदृक्षते स्म । राजपुरुषस्तं वह्निर्नीत्वा वैनोदिकवस्तुनि प्रदर्शयन्नटतिस्म । तदा विलक्षणपुष्पफलद्रुमादिशोभितः कश्चन महानारामश्चक्षुर्विवयत् । गतः; आरामद्वारे च खड्गहस्तौ द्वारपालाववलोक्य अर्मकोऽयं मनागिव चकितः राजपुरुषसकाशे वदति—'महानुभाव ! आरामान्तः प्रविश्य दिदृक्षा मम बलवती वर्तते; भयानकरूपयोर्द्वारपालकयोर्दृष्टे यत्किञ्चिन्नं प्रदाय मामन्तर्नेतुं शक्नोति वा भवान् ?' इति । स तावदारामो वस्तुतो महाराजस्य । स्वपितुरेवेदमुषानमित्यनमिद्वाना-दर्मेक एव चकित एवमुवाच । अथ राजपुरुष आह—'आयुष्मन् ! तव पितुरेव खल्वयमारामः, निशङ्कमन्तः प्रवेष्टुमर्हसि' इति । अनन्तरर्मकः अविकारभोरण्या खल्वन्तः प्रविशति । एतेन किमवगतम् ? सम्बन्धानविरहे सति मीतिः, तत्सत्त्वे तु मृती वीरता, दृढता, धृष्टता चेति । एवमेव भगवता संवन्धसद्भावमविज्ञाय कथं

ह्रिस्यामहे; संबन्धज्ञाने सति हि संपन्ने ज्ञेशगन्धस्यापि न प्रसाक्तिरित्युक्तं भवति ॥ अत्रेयं भूमाधिकरणश्रीभाष्य-
श्रीसूक्तिरप्यवधेया—“कर्मवश्यानां क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणोऽन्यत्वेनानुभूयमानं हृत्स्वं जगत् तत्तत्कर्मानुरूपं दुःखं च
भवति । अतो ब्रह्मणोऽन्यतया परिमितसुखत्वेन दुःखेन च जगदनुभवस्य कर्मनिमित्तत्वात्कर्मरूपाविधाविमुक्तस्य
तदेव जगत् विभूतिगुणविशिष्टब्रह्मानुभवान्तर्गतं सुखमेव भवति । यथा पित्तोपहृतेन पीयमानं पयः पित्ततारतम्ये-
नाल्पसुखं विपरीतं च भवति; तदेव पयः पित्तानुपहतस्य सुखायैव भवति । यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लोलोपकरण-
मतयात्वेनानुसन्धीयमानं प्रियत्वमनुपगतं तथात्वानुसन्धाने प्रियतमं भवति । तथा निरतिशयानन्दस्वरूपस्य
ब्रह्मणोऽनवधिकातिशयासङ्ग्येयकल्याणगुणाकरस्य लोलोपकरणं तदात्मकं चानुसन्धीयमानं जगन्निरतिशयप्रीत्ये-
व भवत्येव ॥” इति ॥ .... (७)

(गाथा.) उच्छ्रयैरे शेयत् * उच्छ्रयिष्मूकैयुम् *

उच्छ्रयैरेषु * इरैयुच्छ्रयैरेषु ॥ ८ ॥

मनोवाक्कारूपेण वर्तमानं त्रितयं परिशील्य करणत्रयमपि विषयान्तरप्रवणमेव हन्तास्तीति ज्ञाने सति
तत्प्रावण्यमपोष्य स्वामिभूतस्य भगवतो विषये प्रावण्यं वह ॥

* * * भगवति कैङ्कर्यं कीदृशैरुपकरणैः कर्तव्यमित्याशङ्क्यायामुच्यते गायैषा । नूतनतया उपकरणान्वेषण-
प्रयासो माभूत्; स्वतस्सिद्धानां बाष्पनःक्यात्मनामुपकरणानां भगवत्परिचर्यार्थपरिकल्पितत्वानुसन्धानपूर्वकं तेषां
करणानां भगवद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो विनिवर्तनं कर्तव्यमित्युपदिश्यते । मानसिकेन ध्यानेन, वाचिकेन स्वनेन,
कायिकेन किञ्चित्कारेण च केवलं समाराध्यो भगवानित्युक्तं भवति ।

* विचित्रा देहसंपत्तिरीश्वराय निवेदितुम् । पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादाविष्टयुता ॥ * इति
वचनमिह स्मर्तव्यम् । करणत्रयस्थितिपर्यालोचना प्रथमतः कर्तव्या । अस्मदीया मनोवाक्कायाः कीदृशे कर्मणि
व्यापृतास्सन्तीति तावद्विमर्शनीयमथ । विमर्शे तु अपथे प्रवृत्तिरेव गम्येत स्वतः । अथ च सा प्रवृत्तिर्विशेषणीया ।
कुर्वन्प्राणां करणानां कुत्रचित् प्रवृत्तिरवर्जनीया स्यात् । स्वरूपप्राप्तं भगवद्विषयवर्तनं तेषां क्रियतामित्युप-
देशसातः ॥ .... (८)

(गाथा.) ओङ्गवचन् कण् * ओङ्गवचमेष्टाम् *

विडुम्पिषुमाकै * विडुम्पोढदेणो ॥ ९ ॥

भगवति सर्वेश्वरे करणत्रयप्रावण्ये समासङ्गिते सति ज्ञानानन्दादिसंकोचास्सर्वे विमुच्येरन्; अथ च
वर्तमानशरीरस्य वियोगकालम् प्रतीक्षस्व ॥

* * * भगवद्भजनविरोधवाहुल्यमनुचिन्त्य स्विकानां संसारिणां खेदनिवृत्तये गीयते गायैषा । विरोधिनिवृत्ति-
समनन्तरं भगवत्सेवा कर्तव्या वा, भगवत्सेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिर्भवति वेति विमर्शे, भगवत्सेवनमन्तरा विरोधि-

निवृत्तेरसंभवात् विरोधिनिवृत्त्यनन्तरं भगवत्सेवनेनित्येनदसंभवपराहतम् । सेव्यमानेनौषवेन रोगनिवृत्तिरिव, क्रियमाणेन भगवत्सेवनेन विरोधिनिवृत्तिरित्येव सुवचत्वात् भगवत्सेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिरित्यपि न । भगवत्सेवनस्य यावदात्मभावित्वेन तदनन्तरमिति वक्तुं योग्यः काल एव नास्ति । वर्तमानकालावच्छिन्नभगवत्सेवनेन विरोधि-निवृत्तिरभिप्ता । लोके व्याधिनिवृत्तये सेव्यमानेष्वौषधेषु कानिचन व्याधिं न निवर्तयन्ति । कानिचन प्रातिकूल्य-पुरुषाणि व्याधिमभिवर्धयन्ति । कतिचित्तु स्वसेवनसमनन्तरं क्रमशो व्याधिमपगमयन्ति । स्वसेवनोपक्रमकाल एव आनुकूल्यप्रदर्शनक्षमाण्यौषधानि तु मृग्याणि । पराशरमहर्षिणा * मेवजं भगवत्प्राप्तिरिति मेवजत्वेन प्रतिपादितं भगवत्सेवनं तु उपक्रमसमय एव विरोधिनिवर्तनक्षमं भवतीति विशेषः । * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । केशवं वैद्यमासाद्य दुर्व्याधिरिव नश्यति ॥ * इत्यनुभवसिका आचक्षते । लोके मिषगन्यो मेवज-मन्यत् । अत्र तु मिषगेव भगवान् स्वयं मेवजमपि भवतीति बोध्यम् । * निर्वाणं मेवजं मिषकृ * ।

स्वरूपानुरूपे कर्मणि क्रियमाणे स्वरूपविरोधिबृन्दं सकलमपैति । प्राप्ते कृत्ये कृते सति अप्राप्तमखिल-मनुपदमेव व्यपैति । मूले [ओङ्कुल] इत्यनेन अविद्याकर्मवासनारुचिप्रभृति सकलं विवक्षितम् । भगवति आमिसुख्यमात्रेण स्वरूपसंकोचकसर्वविधविरोधिनिवृत्तिः प्रतिपादिता भवति ।

अथ उत्तरार्धस्य हृदयम् । * प्रायो ह्यकृतकृत्यत्वात् मृत्योरुद्विजते जनः । कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवास्तिथिम् ॥ * इति प्रमाणमनुसृत्य प्रोक्तमुत्तरार्धम् । विरोधिषु निवृत्तेषु हेयशरीरनाशो निस्सन्देह एव ; स तावत् स्वयमेवोपनमतीति नैर्भयमालम्बनीयमित्युक्तं भवति । हेयशरीरनाशं प्रति किं चिन्तनीयमस्तीत्यपि शब्दार्थो भवति ॥ भगवदनुभवकुराहलेन हेयदेहनिवृत्तिकालं प्रतीक्षस्त्वेषमि ॥ .... (९)

(गाथा.) एणूपेरुक्कल्लु * ओण्णोरुक्कीरिल *

वण्णुहल्ल नारणन् * तिण्णल्ल शेरे ॥ १० ॥

असंख्येयान् ज्ञानानन्दस्वभावशालिनः जीवात्मवर्गान् नित्यसिद्धकल्याणगुणांश्च विधत्तः नारायणस्य आश्रितरक्षणैकशीलौ चरणौ भजन् ॥

* * * एतावतीभिर्गाथाभिः परास्परत्वेन सेव्यत्वेन च प्रोक्तं. दैवतं नारायणशब्दामिच्छ्यमिति गाथयाऽनया प्रकाश्यते । अतिविलक्षणानामूनन्तानां च जीवराशीनां स्वामी, असंख्येयानवधिककल्याणगुणगणनिविष्ट यो भगवान्, स नारायणनामा ; तस्यैव चरणसमाश्रयणं प्राप्तमिति प्रतिपादितं भवति । यद्यत्पत्र नारायणशब्दमात्रं निर्दिष्टम्, तथाऽपि श्रीमद्वाङ्मयमहामन्त्रविवक्षैवात्रेति संमतमाचार्याणाम् । नारायणस्य यद्विशेषणद्वयमिह निवेशितम् तत् नारायण शब्दार्थप्रतिपादनरूपं वेद्यम् । अनन्तानां स्वप्रकाशरूपाणां जीवानामाश्रयत्वं नित्य-निर्वचककल्याणगुणानामाश्रयत्वं चैव हि नारायणशब्दप्रभृतिनिमित्तम् ।

मूले [ओण्पोरुङ्] इति शब्देन 'विलक्षणं वस्तु' इत्यर्थेन जीवात्मान उच्यन्ते । तेषामेव विशेषणम् [एण्पेरुङ्कु] इति, [अचलम्] इति च । क्रमेण अनन्तसंख्याकत्वं प्रजापतिवाक्योदितकल्याणगुण-
शालित्वं च तदर्थः । जीवात्मानसंख्यानन्त्ययुक्ता इति हि वेदान्तिनः । तथा * य आत्माऽग्रहतपाप्मा विजरो
विमृत्युर्विशोको विजिह्वसोऽपिपासस्तत्त्वकामस्तत्त्वसंकल्पः * इति प्रजापतिवाक्यप्रसिद्धकल्याणगुणशालिनश्च ते ।
एतादृशानां जीवानाम् [ओण्पोरुङ्] इतिशब्देन प्रतिपादनं तु * अत्रायं पुरुषस्त्वय्यपोतिर्भवतीति प्रमाणानु-
रोधेनेति प्रतिपद्यम्यम् ।

अथ [ईरिल वण्पुहङ्] इत्यनेन अनन्तकल्याणगुणकता कथिता भवति । स्वरूपनिरूपकाः,
निरूपितस्वरूपविशेषण भूताः, दिव्यमंगलविग्रहाश्रिताः, आश्रयणसौकर्यापादकाः, आश्रितकार्यापादकाश्च
यावन्तस्सन्तो गुणाः प्रथिताः, तावन्तोऽन्यत्र प्राप्ताः । नित्यैस्त्रिविधचेतनैः नित्यसिद्धैः कल्याणगुणगणैश्च समन्वि-
तस्य नारायणस्य श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रमालम्बनत्वेन स्वीकृत्य भजतेति प्रकृतगाथाद्वयं प्रतिपादयन्त्याचार्याः ।

अत्रायमितिहासोऽनुसन्धेयः । श्रीपराशरमहर्षयः (तदनुजः) श्रीराममिहर्षय इत्युभौ यमनौ श्रीकृष्णाङ्ग-
मिश्रपुत्रप्रवरौ । एतयोश्चैशव एव भगवता रामानुजेन गोविन्दमहारकः [एम्बार्नामा गुरुवरः] आचार्यपदे
निवेशित इति गुरुपरंपराप्रसिद्धमिदम् । अत एव भट्टपादकृति-भगवद्गुणदर्पणाख्य-सहस्रनाममाभ्योपक्रमे * वन्दे
गोविन्देति स एव गोविन्दमहः प्रधानाचार्यत्वेनोपलब्धोक्तः । एतौ भट्टपादश्रीराममिश्रौ स्वपितृपादसन्निवौ सहस्रगीत्या
अस्या अर्थग्रहणनिरतावास्ताम् । तदात्वे प्रकृतगाथार्थविवरणे प्रसक्ते सति, “श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थगर्भिताया
अस्या गाथायाः स्वाचार्यसकाश एवार्थश्रवणं युक्तम् ; ततः स्वाचार्यसन्निवे गत्वा शृणुतम्” इति प्रथमत आदिश्य,
अनुपदमेव “अस्मिन् दशके द्वितीयगाथायां शरीरास्त्रिरन्वमुक्तं खलु ; अतश्च विलम्बो न सद्यः ; अत्रैव शृणुतम्”
इत्याह्वाप्य मूलमन्त्रोपदेशपूर्वकमेतद्गाथार्थमुपपाद्य, “इयं गाथा श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थमयीति प्रतिपद्येयम्”
इत्यन्वग्रहीत् (पिता) श्रीकृष्णाङ्गमिश्रगुरुः—इति व्याख्यातार आचार्यक्या अनुगृह्णन्ति । अत एव श्रीपराशरमहर्ष-
र्यस्य उमावाचार्यौ प्रथितौ । तदिदं * वन्दे गोविन्दतातौ * इति श्रीसूक्त्या च ससंवादमित्यवसेयम् ।

गाथायामस्यां भगवत्क्षरणयोः दृढत्वमुक्तम् ; तत् आश्रितरक्षणे सततजागरूकत्वरूपमवगन्तव्यम् ।
भगवतः अच्युतत्वप्रसिद्धिं चरणावेव परिपाळयत इति ग्रहीतव्यम् । * अनतिक्रमणीयं हि चरणग्रहणम् ॥ (१०)

(गाथा.) शेरचढ * चेनुकुरहूर् शठकोपन् शोल् *

श्रीर्चौडैयायिरुत्तु * ओर्चविप्पचे ॥ ११ ॥

जलाशयमरितायाम् दक्षिणदिग्बर्ति श्रीकुरुकापुर्याम् (अवतीर्णस्थ) श्रीशठकोपमुनेः दिव्यसृक्तिभूते
अतिविलक्षणशब्द संदर्भसमन्विते गाथासहस्रे इदं दशकम् विमर्शपूर्वकमुक्तम् ॥

* * * एतद्दशकम् * आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनःपुनरित्युक्तीत्या सारासारविमर्शपुरस्सरमन्वग्राहीति
प्रतिपादितमनया चरमगाथया । फलश्रुतिगाथेति प्रसिद्धासु दशकान्यगाथासु नियमेन फलप्रतिपादनमेव कार्यमिति न

नियन्त्रणा । दशकस्वरूपकथनादिमिरपि चरमगाथाः कचिन्निबध्यन्ते । अत्र दशकस्वरूपकथनमात्रमेव ।
“ भगवद्गुणप्रतिपादकेऽस्मिन् सहस्रे इदं दशकं भगवन्तं विमृश्य कथितम् ” इति (द्राविडी) षट्सहस्रिकासूक्तिः ।

गाथोपक्रमस्यम् [शेर] इतिपदं क्रियापदत्वेन खीकृत्य ‘ इदं दशकं सेवस्व ’ इत्यर्थमपि वर्णयन्त्या-
चार्याः । एकवचनं जाल्यमिप्रायमिति प्रागेवोक्तम् ॥ .... (११)

—: द्रमिडोपनिषत्संगती—एतद्दशकसारार्थसंग्राहकश्लोकः—

संसारिणोऽप्यनुजिघृक्षुरसौ दयालुः अल्पास्मिरेतरपुमर्थरुचिं निरसन् ।
तस्यागपूर्वहरिमक्तिसुधां दुहानाम् उदीपनीयुपदिदेश मुनिर्द्वितीये ॥

इति सहस्रगोलां प्रथमशतके द्वितीयदशकं समाप्तम् ॥

॥ अथ प्रथमशतके तृतीयं दशकम्—पञ्चुडैयडियवर् ॥

व्याख्यानावतारिका ॥ सर्वस्यात्परो भगवानिति प्रथमदशके प्रत्यपादि । स एव भजनीय इति
द्वितीयदशके प्रत्यपादि । अथ भजनीयत्वौपयिकं सौलभ्यमिह तृतीयदशके निरूप्यते ।

अवस्तनदशके उपदेशपात्रतयाऽभिसंहितानां संसारिणां हृदये इयमाशङ्का स्यात्,—परात्परं
भजतेति कथिते कथमिदं भजनं संघटताम् ? उमाभ्यामपि बाहुभ्यां विरहितं कमपि पुरुषमुद्दिश्य गजराजमधिरोहेति
कथनमहो कथमर्थवत् स्यात् ? सर्वेश्वरस्त्वावत् * कञ्जश्रीदिश्रयः परमसत्त्वसमाश्रयः कः कः पुण्डरीकनयनः
पुरुषोत्तमः कः । कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वं विचित्रचिदचित्सविभागवृत्तम् ॥ * इत्यादिप्रमाणशतोप-
बृंहितनिरतिशयप्रभावशाली स कथमिव नीचैस्तंसारिभिर्भजनीयस्त्यादिति । तामिमामाशङ्कां निरसितुमेव प्रकृत-
दशकावतारः । बाहुद्वयविरहितस्य पुंसः स्वयमेव गजाधिरोहणं यद्यपि दुश्शकम् ; तथाऽपि सुशकमेव ननु स
एव गजराजो यदि स्वात्मानमारोहणानुकूलः भवनमभ्य दिशेत् । तथा भगवान् हेयानामपि संसारिणां सुखेन
भजनीयस्तन् स्वात्मानं बहुभिः प्रकारैरवनमयतीति स्वादिष्टमुपपादनमत्र संपद्यते ।

लौकिकेषु वस्तुबुन्देषु काष्ठलोद्यादिकं काञ्चनादिकं च पश्यामः । काष्ठलोद्यादिकमतिमुलमम्, काञ्च-
नादिकमतिदुर्लभमिति स्थितम् । तथा च सौलभ्यदौर्लभ्ययोर्बैधधिकरण्यं सिद्धम् । सुलभैः पदार्थैर्नास्माकं प्रयोज-
नातिशयः ; यैरस्ति प्रयोजनातिशयस्ते हन्त दुर्लभाः । गौरवशालीनि वस्तूनि दुर्लभानि भवन्ति, लाघवास्पदानि
तु सुलभानि भवन्तीति प्रत्यक्षसिद्धम् । ये सर्वथाऽन्युपेक्षणीयाः पुरुषाः, ते रथ्यासु शतशस्तसहस्रशश्च पर्यटन्ति ।
ये तु स्पृहणीयप्रेक्षणा महाराजादयः, ते मृग्या एव विलसन्ति । यदि व्यक्तिविशेषे परत्वसौलभ्ययोस्सामानाधि-
करण्यमनुभाष्यं स्यात्, स एक एव भगवान् नारायण इति निश्चप्रचम् । भगवति परत्वमिव सौलभ्यमपि असमा-
धिकं श्रुतमिति । परत्वदृष्ट्या भीतेरनुत्पादाय सौलभ्यं स्थितम् ; सौलभ्यदृष्ट्या अनुपेक्षणाय परत्वं स्थितम् ।

* अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिकगिरः पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे * इति श्रीकूरनाथगुरुवरः (वरदराजस्तवे) आश्रितपारतन्त्र्यलक्षणं सौलभ्यमेव भगवतो नैसर्गिको वेव इति निर्धारयति । भाम्याधिकारमक्तजना भगवतस्सौलभ्यभूमानमेव भृशमनुभूय हर्षप्रकर्षमनुविन्दन्ति ; शिशुपालसर्वभागो दौर्भाग्योपहृतास्तु तदेव सौलभ्यं गर्हास्पदं कृत्वा हन्त प्रणश्यन्ति । ज्ञानपानसदनुष्ठानाद्यर्थमुपकल्पिते तटाके कण्ठे बन्धा शिलां गुर्वीम् निपत्य नश्यन्तीति, प्रदीपे शलभः पतित्वा प्रणश्यन्तीति च ननु पश्यामः । एवमेव अनुभवसिकानां विद्यानुभवयोग्यं सौलभ्यं पापिनः केचन विदूष्य विनश्यन्ति चेत् कामं विनश्यन्तु । तावता भाम्याधिकारिणां मागवेयस्य का क्षतिः ? श्रीपराङ्मुखापरकालादीनां दिव्यसूरिवराणां भगवति परत्वानुभवापेक्षयाऽपि सौलभ्यानुभवे सुमहत्तरं कुतूहलमेवत इति पश्यामः । भगवानपि सौलभ्यप्रकाशनार्थमेव रामकृष्णादिविभवावतारान् वितनोति । सौलभ्यपरमकारुण्यकार्यवृन्दमध्ये गोवर्धनोद्धरणायतिमानुषकार्यकरणं च सौलभ्यगौरवसंपादनार्थमेवेति परमार्थः । नवनीतचौर्यापराधनिमित्तेन दण्डनार्थं मात्राऽभिद्रुतो दविमाण्डं शरणं वृण्वंश्च कृष्णस्तस्मै मुक्तिं प्रददाति । उद्धलले दामनि सज्जिह्वस्सन् नारदशापाद्यमलार्जुनतां गतयोः क्रुवेऽपुत्रयोश्शापविमोक्षणविचक्षणो भवति । एवंविधाश्चर्याः कुहनागोपस्य पारेपराधम् । तदस्य स्वाभाविको वेवः परत्वं वा, उत सौलभ्यं वेति निर्णेतुमशक्यम् । भगवांस्तु स्वयं गायति * तस्याहं सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिनः * इति । पाण्डवद्वैतपार्थसारथ्य-दिचरितविशेषैश्च सौलभ्यसीमानमेव समुल्लासयति । अवतारान्तरे च * इमौ स्म मुनिशार्दूल । किंरौ समुपस्थितौ । आद्यापय यथेक्षं वै शासनं करवाव किम् ॥ * इत्यादिकमाचक्षणाः, स्वात्मनः * अहं वेधि महात्मानमित्याहुक्तपरत्व-वैदेशिकतां सौलभ्यैकनिरूपणीयतां च प्राचीकशत् ।

सहस्रनामाध्याये * विजितात्मा विवेयात्मा * इत्यत्र भाष्यकर्तारश्चाङ्गराचार्या अविवेयात्मेति प्रतीक-ग्रहणपूर्वकं भगवतः परत्वप्रतिपादनपरतया तविदं नाम व्याचक्षिरे । भगवद्गुणदर्पणकृतो मङ्गपादास्तु विवेया-त्मेत्येव प्रतीकमुपादाय सौलभ्यपरतया व्याचक्षुः । विजितात्मेति नाम च परे जितेन्द्रियत्वपरमभाषन्त । न कोऽपि रसोऽत्रेति मन्यमाना मह्यपादास्तु, “भक्तैर्विजितः सर्वथा स्वायसीकृत आत्मा यस्य” इति परमोत्तुङ्ग मयं ब्रमाविरे । दिव्यप्रबन्धरसिकानां भगवद्गुणविद्वानामेवैविधव्याख्याननिदानभूतमिदं दशकमिति, तत्रापि प्राथमिकी गायत्रा सारभूतेति च वेदितव्यम् ।

कदाचिद्भगवान् रामानुजः स्वशिष्यप्रवराय गोविन्दमहारकाय भगवतस्सौलभ्यं सुविशदमुपाविशत् । स च श्रोता महान् गुणविशेषेऽस्मिन्नतितरां रसिकश्च विद्वश्चाभूत् । तदात्वे रामानुजमुनीन्द्रैषमनुगृहीतम्— “इतरे जनास्तावदिदं सौलभ्यमाकर्ष्य भगवन्तमृत्तितरां हेयं मन्यन्ते । भाम्यभूजा हि भवानत्र रसिकश्च विद्वश्च भवति” इति, इदं व्याख्यातारः पूर्वाचार्याः विलिखन्ति ॥ ....

प्रथमगाथावतारिका ॥ भगवतः परत्वं सुचिरमप्यनुभोक्तुं शक्यम् । सौलभ्यं तु मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यम् । ‘तत्तादृशः परात्परः एवं खलु प्रहोऽभवत्’ इति चिन्तनमात्र एव गात्रे रोमोद्गमः, कण्ठे खरगद्गदता, नयनयोर्बाष्पपूरश्च भवति गुणविद्वानाम् । * आह्लादशीतनेत्राभ्युः पुलकीकृतगात्रवान् । सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्यस्सर्ववैदिमिः ॥ * इति महर्षिभिरपि प्रशस्यमाना अधिकारिणस्सत्यं त एव खलु ये हि नाम

भगवत्सौलम्यानुभवे विस्मरहृदयाः । भगवान् शटकोपमुनिस्त्वधुना कृष्णवेष्टितविशेषे सौलम्यसीमभूते प्रवण-
हृदयस्सज्जिततरा व्यामुह्यति ॥ ....

(गाथा.) पचुडै यडियवर्कैळियवन् परिईळुकरिय विचहन् * मलर्महन् विरुन्नुय नमरुम् पेरळुडिहन् *
मचुलकडैवेणोयु कळविनिळ् उरविडैयाप्पुण्डु * एचिरमुरलिनोडु इणैन्दिरुन्देळ्पियवेळिवे ॥

भक्तिसंपत्समृद्धस्य दासजनस्य सुखमः भक्तानां दुर्लभः - अत एव विस्मयनीयः सरसिजवासिन्याः श्रियः स्पृहा
विषयभूतः स्वकृपावलम्बनरा दुष्प्रापः अस्मत्त्वामी मन्यदण्डकृतमयनसमुत्पन्न नवनीतमोषणनिमित्तेन उरःप्रदेशे
(अथवा) उदर प्रदेशे चक्षो भूत्वा उल्लसत्तेन सह ऐक्यं प्राप्य खिन्न आसीदिति चरितेनानेन प्रतिपन्नम सौलम्यं
हाहन्त कीदृग्विषयम् । [सर्वात्मना विस्मयनीयमिति व्यामुह्यति मुनिसार्वभौमः]

* * * भगवान् सुखम इत्युक्ते कस्य सुखम इति पृच्छा यावन्नरति । सर्वेषां सुखम इति तु न वक्तुं शक्यम् ।
मणिमणिन्यादीनि दुर्लभानि सन्त्यपि केवाचित् सुखमानि भवन्ति, ये खलु म्हासंपन्नाः । एवमेव भगवानपि भक्ति-
संपत्समृद्धानां सुखमः । भक्तौ पर्वमेदास्सन्ति वदवः । केवाचिद्भक्तिरङ्कुरदशायां स्यात् । इतरेषां तु पल्लवदशायां
स्यात् । अपरेषां तु कोरकदशायां स्यात् । एवं नाम दशाविशेषा उच्चावचा हि भक्तेः । कीदृशदशापन्नभक्ति-
शालिनां सुखमो भगवानिति पृच्छा स्यात् । * मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन * इति वक्तुर्मग्नतो हृदय-
मनुरुद्धं खलु अत्र प्रतिषक्तव्यम् । तथा च अङ्कुरावस्थभक्तिमतामपि सुखमस्त इति वक्तुं योग्यम् । भक्त्युत्पत्तेः
प्राक्तनी दशा काचिदस्ति, या खल्वपेक्षदशेत्यभिधीयते । तस्यां वर्तमानानामपि सुखमो भगवानित्युक्ते सत्यं भगवतः
परिपूर्णतृप्तिरुचितात् । यतो हि सः अद्वेषवतोऽपि जनान् परमभक्तियुक्तानां स्थाने परिगणयति । भगवानित्युक्ति-
मात्रेऽपि 'कोऽसौ भगवान्नाम ? कुत्र वर्तते सः ? किमहो त्वं तं दृष्टवानसि !' इत्येवमविक्षिपद्विरेव धूर्तस्सान्ने
जगत्समिन् अद्वेषशाली कश्चिदुपलभ्येत चेत्, स प्रह्लादविमीषणनिर्विशेषो हि मन्तव्यो भवति ।

मूले भक्तानां सुखम इत्यनुका भक्तिसंपन्नानां दासानां सुखम इत्युक्तिदर्शनात् आत्मनस्संप्रतिपन्ना
संपत् भक्तिरेवेत्युक्तं भवति । रावणेन * त्वां तु विष्णुपांसनमिति विवृतम्, रामचन्द्रकिङ्करीस्सुग्रीवादिमिरण्या-
क्षितं सर्वथा निराळम्बं विमीषणमधिकृत्य * अन्तरिक्षगतश्रीमानिति खल्वाह वाल्मीकिर्महर्षिः । तदात्वे विमीषण-
निष्ठा श्रीः कास्त्रिदिति पर्यालोचनीयम् । रामदासो भूयासमित्याशंसामात्रमेव हि तदात्वे तस्य वर्तते । तावतैव
हि स श्रीमन्निरदिश्यत । तथाविधानां सुखम इत्युक्ते कोऽर्थः ? तन्नियोगानुसारेण कार्यकरणसन्नद्ध इत्यर्थः ।
विमीषणव्योप-र्पणापूर्वम् * तपसा सेतुवन्वेन सागरोच्छोपणेन वा । सर्वथा सुसमर्थोऽस्मि सागरस्यास्य ऊवने *
इत्यवलीढ्या कथितवान् दाशरथिः विमीषणलीकरणसंपत्तिसमनन्तरं सागरतरणविषये विमीषणनिदेशं प्रत्यवैक्षत ;
विमीषणव्याह * समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हतीति । अथ रामो * ममाप्येतद्दि रोचते * इति तस्यैवादेश-
मवतंसयन् सागरशरणागतौ प्रावर्तत । * सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽप्युत ! * इति पार्थेन नियुक्तस्सन्

सषष्ठाथाऽकरोदित्यादीनि चरितान्यत्रानुसन्धेयानि । अस्माभिः क्रीतं वस्तु यथा ह्यस्माकं यथेष्टविनियोगार्हं भवति, तथैव भवति मत्तिक्रीतो जनार्दनः । “दूतो मव नः” इति निस्सकोचं नियोग्यश्च स्तृत्वासीदसौ ।

अथ, ‘इतरेषां दुर्लभः’ इति विशेषणं भक्तजनसमासासनाय कल्पते । यदि भगवान् भक्तानामिव अभक्तानामपि तथा विवेकस्यात्, तर्हि सुमहान् खलु भवेदपायः । अतथात्माय अभक्तानां दुरासद इति कण्ठरवेण कथनीयमासीत् । भगवति सावनन्तविविधमभिरहिता ये, ते खन्त्रितरे । तेषां दुरवगमो दुरविगमश्च । ‘भगवान् न केवलमुपेयः, उपायश्चापि’ इति इदाम्यवसायशलात् अचेतनक्रियाकलापेषु साधनतावियं स्तृत्पशोऽपि ये न विभ्रति परमैकान्तिनः, तेगमेवासौ सर्वथा धुरन्धरो बोधवीतिः ; साध्योपायसहस्रतस्सन्नेव स भगवान् कार्यं कर्तुं कुशलस्त्याग्नान्यथेति धिया अचेतनक्रियाकलापेष्वेवानुरक्तानां तु विषये स्तृपमुदासीन एव भवतीति प्रथमपादतात्पर्यं सर्वस्वम् । अर्जुनदुर्योधनाविह स्मर्तव्यौ । उभावपि कृष्णसकाशमायातौ युद्धसाहाम्यल्लिप्तया । * कृष्णाश्रयाः कृष्णशलाः कृष्णनाथाश्च पाण्डवाः * इति प्रथा दुर्योधनपक्षे नैव बभूव । अत्र च महाभारतकथा यथायथमनुसन्धेया ।

अथ च विस्मयनीय इति तृतीयं विशेषणं भगवति भूयोभिः प्रकौरैस्त्वितमाश्चर्यावहत्वं नामिष्येति । प्रकृते यदुक्तं भक्तानां विषये सौलभ्यमितरेषां विषये दौर्लभ्यं चेति, अत्रैव विस्मयनीयता । * देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतमिति प्रमाणप्रतिपन्नोऽपि भगवान् भक्तैषु विवेकश्च, इतरेषु दुरासदश्चास्तीति विस्मयः ।

अथ च [मल्लर्महद् विरुद्धम्] इत्यनेन विशेषणेन श्रियःपतित्वमुच्यते । अवस्तनदशकावसाने नारायण इति प्रोक्तम् । अञ्जना लक्ष्मीपतिरित्युच्यते । शारीरकमीमांसायां तावत् नैकस्मिन्नपि सूत्रे नारायण-नामनिर्देशोऽस्ति ; न चापि लक्ष्मीपतिरित्युक्तिः । तस्मिन् शास्त्रे निगूहितानां विषयाणामेवंविधानां भूयसाम् जस्मिन् शास्त्रे सुष्ठु प्रकाशनमित्येव विशेषोऽवश्यः । अत्र च लक्ष्मीपतिरित्यपि कण्ठतो नोक्तम् ; लक्ष्मीसुहा-विषयभूत इति तावदुक्तम् । तविदं चारुतातिशयशालि रसिकमकभाषितं मन्तव्यम् । सर्वेऽपि जनाः श्रियं कामयन्ते, सा हि भगवन्तं कामयते इति रसचनो व्याहारः । सा चात्र श्रीरितिपदेन वा लक्ष्मीरिति पदेन वा न निर्दिष्टा । अपितु सरसिजवासिनीपदेन निर्दिष्टा । परमसुकुमारं सरसिजकुसुमे लम्बनिवासाऽपि सा * पादारुन्तुदमेव पङ्कजराजः * इति मत्वा, ‘न मे स्वलमिदं शोभनम्, पुष्पहाससुकुमारस्य भगवत् उरस्सलमेव मम प्राप्यम्’ इत्याकलप्य, तदुपेक्ष्य अत्र महतीमुत्कण्ठां प्रकाशयतीति प्रोच्यते । सा हि भगवत्संबन्धेन स्वस्योत्कर्षं मन्यते । अहह ! मनोरमेयं घटना । * अद्भ्युऽदेवो देवत्वमनुते * इति भगवती श्रुतिराह । तर्हिदमुपभृष्टयति * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नम् । [अद्भ्यु—श्रीमहालक्ष्म्येत्यर्थः ॥]

अथ च [अरुम् पेरत्] इति विशेषणेन दुर्लभत्वमुच्यते । हन्त किमर्थमिदमिदानीमुच्यते ? भक्तानां सुलभ इतरेषां दुर्लभ इति तावत्पुरस्तादेव ननूक्तम् । पुनरपि दुर्लभ इति कथने को विशेष इति चेत् ; दुर्लभत्व-गिरा ‘उत्तमोत्तमं वस्तु’ इत्येतावदेव प्रत्याच्यते । लक्ष्मीसनाथत्वकथनसमनन्तरं ह्येतदुच्यते । दीप्त्या खलु रत्न-मुत्कण्ठ्यते । भगवान् रत्नम् ; श्रीस्तु दीप्तिः । श्रीयोगेन भगवतो यः अतिशय उत्पन्नः, स तावद्भानुसन्धीयत इति प्रतिपत्तव्यम् । अथ च अस्मत्सामीति विशेष्यनिर्देशः । दिव्यदम्पत्योरभिमाने वर्धमाना वयमिति संतोषसीमोक्तिः ।

गाथायामस्यामनुसंधिसितस्य सौलभ्यस्य सम्यगुपपादनाय भगवतः कृष्णकिशोरस्य चर्याविशेषः प्रस्तूयते । भगवतो मन्दनन्दनस्य नवनीते महती समुत्कण्ठेति जानीमहे । अस्तु । नवनीतचोर इति गव्यमोषक इति च

प्रथाऽस्य समजने । किमर्थमनेन स्तेयं कर्तव्यमिति विचार आवश्यकः । नवनीते मे प्रदेहीति यथयं मुक्तकण्ठं काक्षेत्, तर्हि कृत्नोऽपि व्रजः कृत्नमपि गव्यं सादरं सवङ्गमानं चासौ यावच्छक्तिं प्रदातुं सज्ज एव ननु । कृष्ण एव परं दैवमित्यवस्थति व्रजे सर्वस्वदानसमुत्सुके मोषणप्रसक्तिरेव नास्त्यस्येति किमु वक्तव्यम् ? कुतस्त्वाहिं सोऽयं नवनीतचौर्ये प्रवृत्त इति पर्यालोचनायामिदं व्यक्तीभवति - नवनीतसमुत्कण्ठा व्याजमात्रम् । चौर्यापराध-निमित्तेन वद्धो भवानीति भृशमुत्कण्ठितोऽसौ ; प्रार्थनया गव्यमुपलभ्य यथयमश्नीयात्तर्हि उल्लङ्घनवादिशिशा-प्रसक्तिर्नैव स्यात् खलु । स्वकीयमलन्तविषयत्वं प्रदर्शयितुं दास्य महती रुचिः । तत्करवृत्तिमन्तरा तत्र मुक्तिरिति मेने । अत एव * मुहुः प्रवृत्तं नवनीतचौर्ये क्लृप्तान् विमुञ्चन्तमदोहकाले * (यादवाम्युदये) इत्युक्तीत्या गव्यमोषणादिषु दुश्चरितेषु वहुषु प्रवृत्ते । अस्मादृशां संसारबन्धमोक्षणविक्षणोऽयं महापुरुषः स्वकीयं बन्धं स्वयं विमोचयितुमशक्तस्तान्मिति हा वतेति महामतीनामपि चित्तं ब्रवयितुं बन्धस्थितिं स्वयमेव स्पृहयते स्म ।

कृष्णो मुष्णातीति संविदामा यशोदा 'यदाऽयं हस्तागतो भवति तदा वद्धव्यः' इति विद्या गृहे तत्रतत्र दामानं निगुह्य निक्षेपेत् । कृष्णस्तु तद्विदित्वा (गव्यमोषणप्रवृत्तेः प्राक्) दामानं तां शिथिलयित्वा तदनु मोषणे प्रवर्तते । अदसीयासु लीलसु इदमप्यन्यतमं ध्येयम् । रहसि मुषित्वा मुक्त्वा परैरगृहीत एव सन् अन्यतो गन्तुं समर्थोऽयसौ बन्धलोडपतामूत्रैव मातुश्चक्षुर्गोचरो प्रङ्गणविषयश्च बोधयति । कदाचन मातुश्चक्षुर्गोचरोऽपि सन् अप्राप्य एव धावति च । तदास्त्रां नाम । यदा गृहीतो भवति तदा * उल्लङ्घले कुत्रचिदात्तपुण्ये बन्धुं सतां बन्धुमिवेव माता * (यादवाम्युदये) इत्युक्तीत्या बन्धं प्रापयितुमिच्छन्ती माता करेणैकेन गृहीत्वाऽमुं रज्जुपादातुं प्रयतते । अथ पश्यति च सा दासां शिथिलीकृतत्वम् । बन्धनाङ्गीतेन कृष्णस्मिन्मेवैवं कृतमिति च प्रतिपद्यमाना सा त्वामश्वा दासा वद्धं करिष्याम्येवेति कथयन्ती शिथिलीकृतानां दासां बन्धाने प्रयतते । एकेन करेण कृष्णं गृहीत्वा अपरेण करेण दामप्रग्रथने प्रवर्तते सा । कथञ्चित् प्रग्रथितया दासा बन्धने समुद्युक्तायां तस्याम्, यायामानुषविग्रहः कृष्णः स्वात्मनो वेहं पृथूकरोति यथा वा तथा दासा बन्धो न मुशकस्त्यात् । सा च तदाले बन्धनमशक्यं विदन्ती 'अथ गच्छतु तावदयम्' इति विमोक्तुमिच्छति । तदबलुप्य कृष्णो 'हन्त ! बन्धप्राप्तयर्थं मेव खलु मया मोषणं कृतम् ; तदधुना अवश्यं वद्धो भवानि' इत्यव्यवस्थन् पृथूकृतं स्वशरीरं स्वयमेव कृशीकरोति । * अणोरणीयान् महतो महीयान् खल्वेवः । तदाले शक्यबन्धन एवायमिति मत्वा यशोदा * दासा चैवोदरे बद्धा प्रत्यवप्रादुल्लङ्घले * इति पुराणरत्नोक्तरीत्या ससन्तोषमिमम् उल्लङ्घले निबद्धमारचयति । अत्रैव यादवाम्युदय-श्लोकोऽनुसन्धेयः—* आनीतमपे निबन्धनार्थं दामाखिलं संहितमप्यपूर्णम् । विभोक्थ निर्विण्णधियो जनन्याः संकोचशक्त्या स बभूव धन्यः ॥ * इति । एवं नाम बन्धनमुल्लङ्घले प्रापितोऽयं कृष्णकिशोरः परमानन्दकन्दलित-स्नान्तोऽपि सन् प्राकृतजनवत् परितापमभिनयन् प्रलपति विलपति ; मात्रा विभीषितो मुक्तकण्ठं विलपितुमशक्त-स्तान्मिति च । तादृशीं दशमनुसंधानो मुनिवरोऽसौ [* एत्तिरमुर्लिनोद्गु इणैन्दिरुन्देक्षियवेक्षिबे *] इति तस्मिन् सौलभ्ये विद्वद्दयस्सज्जवसीदति । अत्र चैतदैतिहासमनुसन्धेयम्—इमां गाथामभिधाय शठकोपमुनीन्द्रोऽयं मासपट्टकं व्यामुख आसीदिति । तदिदं सूचितं च श्रीकूरनाथगुरुवरैरतिमानुषस्तवे—* त्वामन्यगोपगृहगव्यमुषं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमानममुष्यमाणा । प्रेम्णाऽयं दामपरिणामञ्जुषा बन्ध तादृक् ते चरितमार्थजनास्सहन्ते ॥ * इत्यनेन पञ्चमेन । अत्र च 'आर्यजना' इतिपदं श्रीशठकोपमुनीन्द्रमिप्रायकम् । 'न सहन्त' इत्येतत् व्यामुखत्वप्रतिपादकम् ॥

....

....

....

....

(गाथा.) एळिवरु मियल्लविनन् निलै वरम्बिल पल पिरप्पाय् *

ओळिवरु मुळनलम् मुदलिल केडिल वीडाय् *

तेळितरु निलैमैयदोळिविलन् मुळवदुमिरैयोन् *

अळिवरु मरुळिनोडु अहत्तन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

सौलम्यैकलमावः, व्यवस्थां नियमं च हित्वा नानायोनिषु जायमानः, सादृशेन जननेन-
मालिन्यलेशमप्यनुद्भूतं शृणोच्छ्रीढमणिवदत्यन्तमौज्ज्वल्यमविबद्भिः उत्पत्तिविनाशविरहित-
नित्यामिव्यक्तशुभगुणैः सदा विभासुरः, मोक्षारण्यमुग्रसन्नानाविशेषप्रदस्वरूपं स्वसैकान्तिकं
स्वभावं कदाऽप्यविजहत् निर्दुक्तकृपाविशिष्टस्सन् अन्तरङ्गमत्तानामत्यन्तसन्निकुष्टः बहिरङ्गज-
नानां दवीयांश्च भवति भगवान् ॥

अवस्तनगाथायां गोपालचूडामणेः कृष्णस्य नवनीतस्तेयनिवन्धनं दामवन्धनमनुसंहितवान् मुनिसार्वभौमः
षण्मासावधि न्यामुग्र एवावतस्ये इति सम्प्रदायपरम्पराप्राप्तमैतिह्यमाचार्या विलिखेष्टुः । श्रीकृष्णायगुरुचरणाश्च
अतिमानुषस्तवे—* त्वामन्यगोपगृहगव्यमुषं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमान मधुष्यमाणा । प्रेम्णाऽयं दामपरिणा-
मशुषा ब्रवन्व तादृक् ते चरितमार्यजनास्सहन्ते ॥ * इति यदनुजगृहः तत्र “तादृके चरितमार्यजना न
सहन्ते” इत्येतत् उक्तमैतिह्यमेव स्मारयति । अत्र आर्यजना इत्यनेन श्रीपराकुशमुनीन्द्रा एव विवक्षिताः ; इति
प्रथमगाथादीकायामबोचाम । एवं षण्मासान् न्यामुग्र स्थितो मुनिवरः कालपाकेन प्रबुध्य, अवस्त-
नगाथायां स्वात्मना भगवान् मत्सुलभ इति कीर्तितोऽभूदिति विज्ञाय, मत्सुलभ इति कथनं नोचितम् ; लोके
परस्वसीमि स्थितानां चक्रवर्तिप्रमुखानामपि तादेदं मत्तजनसौलभ्यं कदाचिद्वेतत कामम् ; भगवति नैवं वक्तव्य-
मिति प्रतिपद्यमानः सौलम्यैकलमाव इति विशिष्य कथयति । स्नेहेनां जनानां सुलभ इति कथने किमस्ति
वैमवम् ? सौलम्यमेवास्य स्वामाधिको वेप इति हृदयम् । भगवान् यदा मत्केषु सौलम्यसौशील्यादिगुणान्
प्रकाशयति, तदा अनुभोक्तारो रसिका मन्यन्ते ‘अस्य परत्वमागन्तुकमेव’ इति ।

अथ [व्यवस्थां नियमं च हित्वा नानायोनिषु जायमानः] इत्यत्र निर्वाहमेदोऽववेयः ।
‘अमुके योनौ जायेय, अमुके योनौ न जायेय’ इति व्यवस्थाविरहेण * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ *
इति काठकश्रुआन्नानरीत्या सर्वेष्वपि योनिषु प्रादुर्नाथो यः स व्यवस्थाविरहेण जननम् ; ‘अमुकं चेष्टितं
करवाणि, अमुकं चेष्टितं न करवाणि’ इति संकल्पमिदाविरहेण निर्विशेषं सर्वचेष्टितकरणेन (चेष्टिते)
नियमाभावः—इति प्राचामाचार्याणां निर्वाहः । श्रीपराशरभट्टार्यास्तु—प्रोक्तमर्थद्वयमपि * व्यवस्थां हित्वे-
त्यत्रैवोपन्यस्य, अथ नियमं च हित्वेत्यस्य ‘अवतीर्थ सुलभताप्रकाशनावसरे परत्वस्यापि प्रकाशनम् नियम-
प्रहाणम्’ इत्यन्वगृह्णन् ; पार्थसारथिर्भूत्वा नैष्यं प्रकाशयन्नपि विश्वरूपप्रदर्शनमप्यकरोत् खलु ; * पुत्रीयया
किल वरं बभूवे वृषाङ्गादित्युक्तीत्या वृषध्वजसकाशे पुत्रवरं याचमानोऽपि सन् घण्टाकर्णाय मोक्षं प्रददौ खलु ;
एवमादयश्चर्याविशेषा भट्टपादद्वये स्थिताः ॥

[नानायोनिषु जायमानः] संसारिणो वयमपि नानायोनिषु जायामहे; * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ * इति उदाहृतचर काठकश्रुज्जाम्नातरीत्या भगवानपि नानायोनिषु जायते; अस्माकं जननं कदाचिद्विरमति; भगवतो जननं तु न कदाऽप्युपरमति; किं कारणम्? अस्माकं जन्मनो हेतुः पुण्यपापरूपं कर्म; भगवतो जन्मनो हेतुः करुणा । * तदा विद्वान् पुण्यपापे विबूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति * इत्याम्नातरीत्या अस्मदीयस्य कर्मणः कदाचिद्विधूननसंभवेन कर्मनिवन्धनस्य जन्मनो विनाशस्तंभवति; भगवज्जनन-हेतुमूलायाः करुणायाः कदाऽपि विनाशवकाशविरहेण तादृशकरुणानिवन्धनजन्मनः कदाऽप्युपरतिर्न भवति । तथा च नानायोनिषु जायमान इति वर्तमानार्थं रुशानजन्तप्रयोगस्तुशोभनः । अथ [तादृशेन जननेन मालिन्यलेक्षमप्यनुग्रहन्] इति । संसारिणो वयं तु कर्महेतुकैर्जन्मभिर्नालिन्यमश्नुमहे; भगवांस्तु नैवम्; * स उ श्रेयान् भवति जायमानः * इति हि श्रुति राज्ञाति । श्रुतेरस्याः स्वादीयानर्थोऽवधीयताम् । * स उ श्रेयानित्यत्र, उः—अवधारणार्थकः । [प्रणवे इव.] अयमुक्तारः कुत्रान्वेति? सः, श्रेयान्, भवति, जायमानः इत्येतेषु चतुर्विधे पदेषु अन्याहृतान्वय एव । स एव जायमानः श्रेयान् भवति । स जायमान एव श्रेयान् भवति । स जायमानः श्रेयानेव भवति; स जायमानः श्रेयान् भवत्येव = इत्थं नाम चतुर्विधोऽप्यन्वयश्चास्तुतः । सत्यप्यन्वयचातुर्विधे निष्पद्यमानोऽर्थस्त्वेक एव । स एवार्थं त्समनन्तरमेव मुनिवरेणेव स्वयं प्रपञ्च्यते [शाणो-ल्लीढमणिवदत्यन्तमौज्ज्वल्यमधिग्रहद्भिः] इत्यादिना । जन्मसु जन्मसु गुणोत्कर्षमप्रमेयमवामोति भगवा-नित्युक्तं भवति ॥

अथ [मोक्षारण्यसुप्रसन्नस्थानविशेषप्रदत्वरूपं स्वसैकान्तिकं स्वभावं कदाऽप्यविजहत्] इत्यनेन विशेषेण मोक्षप्रदत्वं भगवतोऽसाधारणमहिमेति संप्रदाय सरण्याम् अत्यन्तमन्तरङ्गमूतोऽर्थः प्रकाशयते । * यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यमिन्विशन्ति, तद्भ्रम * इत्युपनिषदा, * जन्माद्यस्य यतः * इति ब्रह्मसूत्रेण च सुदृष्टिस्थिति संहारारण्यं कृत्वत्रयमेव परस्य ब्रह्मणः प्रत्यपादि । भगवान् यामुनार्यः स्तोत्ररत्ने * त्वदाभितानां जगद्ब्रह्मस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः * इत्यनया सूक्त्या मोक्षप्रदत्वरूपं संसारविमोचनमपि सुदृष्टिस्थितिसंहारैस्सह समयोजयत् । श्रीभाष्यमङ्गलश्लोके * अखिलमुबनजन्मस्थेम भङ्गावि-छीले * इत्यादौ * विनतविविधभूतमातरक्षैकदीक्षे * इति द्वितीयपादेन मोक्षप्रदत्वं पृथगुक्तम् । पूर्वं भङ्गादी-त्यत्र आदिपदेन मोक्षप्रदत्त्वस्य ग्रीतुं शक्यत्वेऽपि * अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा * इत्युपनिषदुक्त-अन्तःप्रवेशनियमने आदिपदप्राप्ते भूयास्ताम्, मोक्षप्रदत्वं तु कण्ठत एव वक्तव्यमित्याशयेनैव द्वितीयपादेन प्रत्येकशः तदनुगृहीतम् । अत्र श्रुतप्रकाशिका संसेव्या । एवं नाम यामुनार्योक्तौ श्रीभाष्यकारोक्तौ च निदानम् प्रकृतगाथासूक्तिरेवेति सत्सम्प्रदायवृद्धाः । मोक्षस्य सुप्रसन्नस्थानत्वेन व्यपदेशः प्राकृतभूमेरस्याः कलुषमयत्वं स्मारयति ॥ शेषं सुस्पष्टम् ॥ .... (२)

(गाथा.) अमैवुडै यरनेरि मुळवदु मुयर्वर वुयन्दु * अमैवुडै मुदल्लकेडन् ओडिविडै यर निलमदुवाम् * अमैवुडै यमररुम् यावैयुम् यावरुम् तानाम् * अमैवुडै नारणन्मायैयै अरिपवयारि ॥ ३ ॥

सातिशयान् धर्ममार्गान्शेषान् अविकलमनुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानानाम् सृष्टिसंहारा-
वान्तरसंहारकार्येष्वत्यन्तकुशलानां ब्रह्मादिदेवानाम् अथ च सर्वेणामपि चेतनाचेतनवस्तूनां
वाचकाः शब्दा यस्मिन् भगवति पर्यवस्यन्ति, एतादृशातिशयवतो भगवतो नारायणस्य
आश्चर्यशक्तियोगं को वा जानाति हन्त ! ॥ (न कोऽपि ज्ञातुं प्रभवतीति यावत् ।)

भगवतोऽवताररहस्यं कस्यापि बुद्धेरगोचर इत्युच्यते गाथयाऽनया । स भगवान् कीदृश इति चेत्,
सर्ववस्तुसामानाधिकारण्यार्ह इत्यभिधीयते । लोके यस्य कस्यापि वस्तुनो वाचको यः कोऽपि शब्दः अपर्यवसान-
रूपा भगवद्वाचको भवतीति वेदान्तिनां सिद्धान्तः । ब्रह्मरुद्रादीनां वाचकाः शब्दा अपि भगवति नारायण
एव पर्यवस्यन्तीति विश्वान्मुनिवरः प्रथमतस्तान् ब्रह्मादिदेवान् प्रस्तौति । ते विशेष्यन्ते सातिशयान् धर्ममार्गान-
शेषाननुष्ठायेत्यादितः । * शुभकोटिसहस्राणि विष्णुमाराध्य पद्मम् : । पुनर्ब्रह्मलोक्यधातुत्वं प्राप्तवानिति शुभम् ॥
* महादेवस्सर्वमेवे महात्मा ह्युत्ताऽऽत्मानं देवदेवो बभूव ॥ * इत्यादि प्रमाणशानप्रतिपादिनीत्या अतिशयितान्
धर्ममार्गान्शेषाननुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानास्ते अमप्रवराः । पुनः कीदृशास्ते ? सद्यै संहारे अवान्तरसंहारे
च भगवदाज्ञावत्त्वेन प्राप्ते सति, तन्निर्वाहे अत्यन्तकुशलाः । ‘किमेतानि कृत्वानि परमपुरुषेणैव कृतानि ?’ इति
शङ्कितं योग्यतया तत्तत्कार्यनिर्वाहनिपुणा इति यावत् । तत्तत्कार्यनिर्वहणे ते निपुणा भवन्तीत्युक्तं भवति । तेषां
वाचकाः शब्दा भगवति पर्यवस्यन्ति । भगवत्पर्यन्तामित्रायकास्ते ते शब्दा इति यावत् ॥

न केमलमेतावदेव ; तादृशदेवताविशेषवाचकाः चेतन वाचकाश्च तथा निखिलचेतना शब्दा
अन्ततो यं परमपुरुषमभिधाय विश्राम्यन्ति, तत्तादृशवैम्वशालिनो भगवतो नारायणस्य अवतार रहस्यं
न कोऽपि ज्ञातुमीष्टे । सर्वथा स्वप्रकारभूतेषु प्राणिषु अन्यतमेन केनचित्प्राणिना मदीयोऽयं पुत्र इत्यमिमन्तुं
योग्यतयाऽवतीर्णस्य तस्य अवताररहस्यं विपुलविज्ञानशालिनामपि दुरवबोधमित्युक्तं भवति । अत एव गीतायाम्
अवताररहस्याध्याय इति प्रसिद्धे चतुर्थाध्याये * जन्म कर्म च मे विव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं
पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ * इति स्वेनैव गीयते स्म । * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ । नावेद-
विन्मनुते तं ब्रह्मन्तम् * इति श्रुत्वर्यो गाथयाऽनया विद्वानोऽभूदिति प्रतिपत्तव्यम् ॥ मूले “नारायणस्य आश्चर्य
शक्तियोगं को वा जानाती” अनेन वाक्येन विवक्षितम् अवतार रहस्यज्ञानस्य दुरवगमत्वमेव ॥ को वा जाना-
तीत्यत्र आचार्याणां मेव रसधनः सूक्तिविन्यासः ;—नित्यमुक्ताः परत्वानुभूतिरतास्मन्तो न जानन्त्येतत् ;
संसारिणो नास्तिभ्येन न विदन्ति ; ब्रह्मादयो देवास्तु अवलेपभूम्ना नावबुध्यन्ते । पराङ्मुखशदिसरिक्वराणां तु
व्यामोहो बोधप्रतिबन्धको भवति । स्वतस्सर्वब्रह्मस्सर्वेश्वरोऽपि * सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद * इति श्रुत्याज्ञात-
रीत्या संदेहि केवलम् इति ॥ ....

(३)

(गाथा.) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवरिय वेम्बेरुमान् * यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवेळियवेम्बेरुमान् *
पेरुमोरायिरम् पिरपल बुडैयवेम्बेरुमान् * पेरुमोरुवप्पुम् उळुदिल्लै यिल्लिल्लै पिण्णै ॥

अतिशयितज्ञानवतामपि सताम् इत्थंभूतोऽयमिति स्वयत्नेन निर्धारयितुमशक्यः, निज-
निर्दिष्टकानुग्रहलक्ष्यभूतानां जघन्यजनानामपि सतां निर्धारयितुं शक्येन स्वभावेन

विशिष्टः, परस्सहस्रैर्नामभिः तदनुगुणरूपविशेषैश्चोपलक्षितोऽस्मत्स्वामी नामरहितो रूपरहित इति केषाञ्चित्प्रतिपत्तिभाजनम्; नामरूपविशिष्ट एवेति वैदिकानां प्रतिपत्तिभाजनम् ।
अत्र हन्त ! नित्यमनुवर्तते विवादः ॥

श्रीपराशरमहार्थाः श्रीरङ्गराजस्तोत्रोपक्रमे * अस्ति वस्त्वित्येतत्वं प्रसङ्गानुपराङ्मुखम् । श्रीमत्या-
यतने लक्ष्मीपदलाक्षैकलक्षणम् ॥ * इत्यनुजगृह्यत्, तदस्या गाथायाः प्रथमपादसमीक्षया । इदंत्वेन इत्येत्वेन
च प्रसङ्गानुगुणमर्थं वस्तु यत्, तत् तुच्छमेव खलु भवितुमर्हतीति नाशङ्कनीयम्; तादृशशङ्काव्युदासायैव हि
* अस्तीत्युपक्रान्तम् । सदेव वस्तु स्वरूपरूपगुणविभूतादीनाम् आनन्त्यात् उत्तुङ्गताभूत्वा च अस्मादृशां
मितम्पचमतीनाम् इदंत्वेन इत्येत्वेन च प्रसङ्गानुगुणमर्थं भवति । भगवन्नामुनार्याः स्तोत्ररत्ने * नमो नमो वाङ्म-
नसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये * इतिपूर्वार्धे निबध्य, एतेन पादद्वयेनोक्तमर्थं स्वयमेव व्याचक्षते
उत्तरार्धेन * नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे * इति । अत्रेदं विव्रियते मनाक् ।
अपरिच्छेदमहाविभूतिकत्वेन हेतुना वाङ्मनसातिभूमिर्भवति भगवान् । अनन्तदयैकसिन्धुत्वेन हेतुना वाङ्मनसैक-
भूमिश्च स भवति । * यतो वाचो निर्वर्तते । अप्राप्य मनसा सह * यद्वाचाऽनन्मुदितम् * इत्यादिव्यभिप्रेतं
परमयोगिनामपि वाङ्मनसाम्याम रिच्छेत्त्वं यदस्ति भगवन्निभूतीनाम्, तत्तस्य परस्य पुंसो वाङ्मनसातिभूमित्वं
जनयति । गोपगोपिकादीनामपि वाङ्मनसयोरेकभूमित्वं यदस्य समजनि, तत् तदीयाप्रतिमपरमकृपाबलप्रयुक्तं
भवतीति भावः । एवमेवात्रापि अतिशयितज्ञानवत्तामपि सताम् इत्यंभूतोऽयमिति स्वयन्नेन निर्धारयितु-
मशक्य इति कथनम् अपरिच्छेदविभूतिकत्वप्रयुक्तम्; भगवदनुग्रहपात्रविरहप्रयुक्तं वा भवितुमर्हति ।
* समाहितैस्साधु सनन्दनाविमिसुदुर्लभम्, भक्तजनैरदुर्लभम् * इति श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिश्चात्रानुसन्धेया
वरदराजस्तवीया । * दाशाय कीशाय च राक्षसाय * इत्युक्तीत्या, * निपादानां नेता कपिकुलपतिः काऽपि
शर्वरी कुञ्जेलः कुञ्जा सा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति * इत्युक्तीत्या च क्षोदीयांस इति भावयितुमर्हणां गुहादीना-
मपि हि सुलभस्तुगमश्च समभूद्भगवान् ॥ * नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेवया न बहुना श्रुतेन । यमेवैव
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्नाम् * इत्यौपनिषदी सरस्वती चात्र साक्षिणी बोधयतीति ।

[परस्सहस्रैर्नामभिः तदनुगुणरूपविशेषैश्चोपलक्षितः] महामारते भीष्मः प्राह—* सहस्रात्य-
स्सहस्राश्चः सहस्रवरणो विभुः । सहस्रबाहुस्सर्वज्ञो देवो नामसहस्रवान् ॥ इति । कल्याणगुणवत्ताप्रकाश-
कत्वेन स्वरूपवाचकत्वेन च प्रथमानानि भगवन्नामानि परस्सहस्राणि; तत्तज्जामावबोधितानि रूपाणि च तथा ।
एवं सत्यपि भगवदनुग्रहपात्रताविरहितैर्विमतजनैः हन्त ! नामरूप विरहितत्वेन प्रतीयते । अत्र यद्यपि विमतानां
विवादोऽस्ति, परमैकान्तिनां तु नैव विवादगन्धोऽपि ॥ .... (४)

(गाथा.) पिण्णकर वरुवहैच्चमयमुमु नेरियुळ्ळि युरैच * कण्णकर नलत्तनन् अन्दमिलादि अयमगवन् *
वणकुडै चवनेरि वळिनिन्नु पुरनेरि कळैकट्टु * उण्णकुमिन् पयैयर अवनुडै युणर्जुकोण्डुणन्दे ॥

वैदिकसमयविप्रतीपानां सांख्ययोगकणादजैनबौद्धपाशुपताख्यानां पण्णां दर्शनानां वैदिक
समयेन सह स्थितस्य विरोधस्य क्षमनार्थम् असंख्येयकल्याणगुणगणशालिना अपरिच्छिन्नवै-

भगवशालिना जगन्निदानभूतेन च भगवता परमात्मनाऽवतारिते गीताशास्त्रे निष्णातास्सन्तो
मो जनाः ! तत्प्रोक्तभक्तिमार्गे प्रतिष्ठिता भूत्वा विषयान्तरसङ्गं सवासनं विहाय तस्य
परमात्मनो भजनप्रकारं बुध्वा प्रकृतिसंबन्धं सवासनं शोषयत ॥ [इति परम्य
उपदिशति ॥]

गाथायामस्यां गीताशास्त्रं प्रमाणीक्रियते । * वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवम् । भारते
भगवद्गीता धर्मशास्त्रेण मानवम् ॥ * इत्युक्तप्रक्रियया महामारतमात्रं सारभूतं न गीताशास्त्रम् ; अपि तु सर्वोप-
निषत्सारभूतं च प्रथते । सद्धारकशास्त्रेभ्योऽपि अद्धारकशास्त्रस्य अभ्यर्हितत्वात् भगवता बाह्यदेवेन स्वयमवतारित-
मिति हेतुना विशिष्यते चैतद्गीताशास्त्रम् । तविदधस्यां गाथायां कस्मिन्चो प्रमाणीक्रियत इति चेत् ; अवस्तन-
गाथाप्रस्तुतो विवादो न प्रामाणिक इत्यंशे, भजनोपायबोधनांशे च । बाह्यसमयषट्कस्य वैदिकसमयेन सह
विरोधो वर्तत इत्येनत् सुप्रसिद्धमेव ननु वेदान्तिनां समाजे । भगवद्गीताप्रपञ्चितार्थसार्थतः बाह्यदर्शनार्थं
प्रत्याख्यानसंभवेन विरोधशमनं जायत इत्यमिसन्धिः । तथाच बाह्यदर्शनार्थं निरासक गीताशास्त्रं प्रदायकत्वरूपं
धैर्यमिह भगवतः प्रतिपादितं भवति । स भगवान् कीदृशः ? [क्षणकं नलचनन्] असंख्येय कल्याणगुणगण
विभूषितः । अथवा अपरिच्छेद्यप्रेममरितः । * न काङ्क्षे विजयं कृण्वेत्यभिवाय विसृज्य सशरं चापं रघोपस्य
उपविष्टः पाण्डुतनयो यद्यपि * पृच्छामि त्वा धर्मसंमूढचेताः शिष्यस्तेऽहं शावि मां त्वां प्रमनम् । यच्छ्रेयस्त्या-
जिहितं ब्रूहि तन्मे * इति प्रार्थितवान्, तथाऽपि अधुना गीतायामुपलभ्यमानानां मुपायविशेषाणां मन्त्रेणा
मुपदेष्टव्यतां स मनसाऽपि नाकल्पयतिस्म ; तस्य शुद्धप्रोसाहनार्थं यावदुपदेष्टव्यम्, न हि खलु तावदेवोप-
दिष्टमिह ; तत्तदधिकारानुरूपाणां भूयसामुपायानां यदस्ति प्रतिपादनमिह, तत्सत्यमस्मादृशेषु संसारिषु प्रेमपार-
वत्यादेव खलु ; तदेव सूच्यते अपरिच्छेद्यप्रेममरितत्वं विशेषणेन ।

स भगवान् पुनः कीदृशः ? भगवच्छब्दवाच्यत्वेन अपरिच्छिन्नमैवशास्त्री, जगन्निदानभूतश्च ।
“ निदानं त्वादिकारणम् । ” एतादृशेन भगवताऽनुगृहीते अध्यात्मशास्त्रनल्लजे श्रीमति गीताशास्त्रे * मन्त्रिणा
मन्त्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां मत्तया तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ * मन्मना भव मन्त्रको
मन्त्राजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि शुद्धचैत्रमात्मानं मत्परायणः ॥ * इत्यादितः प्रतिबोधिते तपोरूपभक्तिमार्गे
निष्णाता भूत्वा विप्रतीपमार्गश्चाव्युदसनपूर्वकं व्याप्रियध्वम् । * विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं, रसोऽयस्य परं ब्रह्म निवर्तते ॥ * इति गीतोक्तरीत्या परमपुरुषदृष्टयनन्तरमाविनिवृत्तिको रसोऽपि यथा
नाम अत्रैव शुष्येतथा व्याप्रियध्वम् ॥ ....

(५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इकिन्दहकु उयर्न्दु वियन्द विजिलै *
उणर्न्दुणर्न्दु उणरिखुम् ईर्निलै युणर्वरिदुयिर्हान्द *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैरुर्रैरु अरियय नरनेकु मिवरै *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैरुर्रैरु इरैरुमिन् मनप्पवुदोबे ॥ ६ ॥

ज्ञातृत्वैकस्वरूपम् ज्ञानतत्सर्वगतम् प्रकृतिविनिर्मुक्तस्वरूपं (जीवात्मस्वरूपम्) यद्यपि यथायथं
विशदमवबोद्धुं शक्येत, तथाऽपि आश्रयणरुचिशालिमत्तजनसमाश्रयणीयम् ।

प्यादिरूपेणावतीर्णं स्त एष सर्वेश्वरो ब्रह्मा वा? शिवो वा? नारायणो वा? इति संदेहमप-
हाय निष्कटार्थावबोधनम् असुलभम् । तर्हि का गतिरिति चेत्, हरिः अजः हर इत्येता-
स्तिष्ठो देवता अधिकृत्य बहुशास्त्रश्रवणमननान्याकलयत । तथा करणे एकैव देवता
संप्रतिपन्नसर्वेश्वरत्वेन भायात्; अथ तामाश्रयत ॥

सूरिवरस्यास्योपदेशं श्रुतवता संसारिणामिदं पुष्ठा समञ्जनि—भगवन् मुनिसार्वभौम । अवतारे
सनाश्रयतेत्युपादेशि तत्रभवता; * मध्ये विरिञ्चगिरिशं प्रथमावतारः * (श्रीरत्नाराजस्त्रे) इत्युक्तीना ब्रह्मरुद्रयो-
र्मध्ये अवतरणं प्रथमावतरणं श्रूयते; तत्र त्रयो देवास्तुल्यकार्यत्रयाधिकृता इति हेतुना त्रयोऽपि देवाः प्रवानभूताः
किमु ! त्रिवेकः प्रधानतमः किमु ? उताहो त्रिम्योऽयन्यः कोऽयम्यर्हितः ? इत्येवमेवं संवेदा उपजायन्ते नः ;
निस्संदेहं निष्कृष्य सम्प्रतिपन्न देवताश्रयणेन समुज्जीवितामशक्तानामस्माकं परदेवतापारमार्थ्यनिष्कर्षपूर्वकम् आश्रय-
णीय वस्तुनिर्देशः किं न क्रियेत तत्रमतेति । तत्रोत्तरमुदीर्यते गाययाऽनया । ‘प्रत्यक्षपरिदृश्यमानो देह एवात्मा’
इत्येवंविधं भ्रममपहाय देहातिरिक्तं किमप्यात्मवस्तु अस्तीत्यवबोधो न सुलभः ; कथञ्चित्तरसौलभ्ये संजातेऽपि, ब्रह्म-
रुद्रादिशरीरकस्य सर्वान्तर्यामिणस्सर्वेश्वरस्य प्रक्रिया दुरवबोधा कामम् ; शृणुत ; यूयं न तावदचेतनाः, चैतन्य
फलमृताया विवेकशक्तेः किमहो प्रयोजनं नार्जनीयम् ? ननु भवन्त एव विविञ्चताम् । हरिश्च अजश्च हरश्चेति
देवतात्रितयस्य स्वरूपं स्वभावं च श्रवणमननदिमिस्सम्यक् परिशीलयत ; तथा नाम परिशीलने कृते ‘वेदापहार
गुरुपातकाबापदाश्रयभूतं देवतात्रितयम् ; तत्तादृशापद्धिमोचन महिष्ठफलप्रदानादिमि रनन्यसामान्य रक्षणक्रिया-
स्पदभूतो देवताविशेषः’ इति खत एव मनसि भायात् ; पक्षे पतनमन्तरा, मनसि स्फुरन्तीमेका देवतामाश्रयत ।
सा च नारायण एव—इति ॥

अत्र केचित्प्रत्यक्षतिष्ठन्ते गुरुकुलवासविमुखाः ; “ श्रीमान्नारायण एव शुष्माकमाश्रयणीया देवता ”
इति सुहृदमवधार्य प्रतिपादयितव्ये तथा प्रतिपादनमुत्सृज्य मनसि प्रतिमानां कामयि देवतां समाश्रयतेति प्रति-
पादनमिह सूरिवरस्यास्य तटस्थतां पिशुनयति ; एवंस्थिते तत्त्वे नारायणपारम्यप्रतिपादनपरत्वेन व्याख्यानमभिमान-
कृत्यमिति । इदमिहावधेयम् । श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्य चतुर्थोऽयं दिव्यप्रबन्धः ; गतेषु त्रिषु प्रबन्धेषु श्रीमन्नारायणस्यैव
परत्वं भूरिशो निर्णीतम् । अस्यामपि सहस्रगलीनाम् अधस्तादुपरिष्ठाप्य स एष निर्णयो निराबाधः । एवं च प्रबन्धु-
रमिसन्धे रनुरूपनयैव व्याख्येयत्वात् विप्रतीपव्याख्यानमुत्सृष्टमिति सर्वथा साधु । प्राभाणिकानां भासानां सूक्ति-
बैखरी तावदुच्चावचा ; तास्त्रियमन्यतमेति प्रतिपत्तव्यम् । समनन्तरगाथाधैनमर्थं व्यवस्थापयन्तीति प्रेक्षितव्यं प्रेक्षकैः ।
अष्टमगाथायाम् “ श्रियः पत्युरस्मत्सामिन धरणारविन्दे नमस्कुरुते ” इति सुस्पष्टमनुगृहीतमवधेयम् । तत्त्वहितपुरुषा-
र्येषु मुनिपुङ्गवान्नाशालिषु दिव्यसूरिषु मध्ये स एष दिव्यसूरिवरोऽप्रेसर इति न कदाऽपि विस्मर्तव्यम् ॥ .... (६)

(गाथा.) ओमेन प्लवेन धरिवरम् वडिविनुज् निज #

नबेळिळ् नारणन् नान्मुहन् अरनेषु मिवरै #

ओम नुम्ननचु वैनु उळळि नुम्मिरुपचै यरुत्तु #

नबेन नलमूशेयदु अवनिदै नम्मुदै नाळे ॥ ७ ॥

नारायणश्चतुर्मुखो हर इत्येतन्मूर्तित्रयम् एकात्माविष्ठितं वा ? अनेकात्माविष्ठितं वेति प्रतिपक्षमयोग्ये प्रकारेऽवस्थितं तन्मूर्तित्रयमुद्दिश्य भवणमननादिक्रमवहितेन मनसा कलयत । मूर्तित्रये तस्मिन्नेकैवमूर्तिसर्वैश्वर्यसम्पत्तेरिति मनसि भायात् । ब्रह्मरूपोऽसर्वात्मनाऽप्यसंभावितान् कल्याणगुणान् विभ्राणो नारायण एव तादृशी व्यक्तिरिति सत्यं भायात् । ततश्च तद्व्यतिरिक्तब्रह्मरूपविधिणीभीश्वरत्वचङ्काद्युत्सृज्य भगवन्नारायण एकस्मिन्नेव अनन्य-प्रयोजनतया अस्मदीयशरीराद्युपकरणैर्वैरिवसाविरचनेन कालयापनं संप्रतिपन्नम् । अस्मिन्स जीवितकालस्य मोषीकरणं माभूत् ॥

अवस्तनगाथाया एव शेषभूता सेयमपि गाथा । विशेषांशः—अल्पायुष्टमात्मनामापुत्रस्य दृयाकाल हरणमयुक्तम् ; आवापोद्वापतो विपरीतपूर्वक्रमेकैव देवता सर्वाधिकेति विनेच्छिञ्च तस्यां शिष्टं प्रवणा भवतेत्युक्तिः । मूर्तित्रयमेकात्माविष्ठितं वा ? अनेकात्माविष्ठितं वेति निर्वाणमशक्यमिति यदत्र प्रतिपाद्यते, तत्रेदं प्रतिपक्ष्यम् । आत्मा तु प्रतिशरीरं भिन्न इति जानन्ति नाम सर्वे । ब्रह्मरूपनारायणाख्यमूर्तित्रये एक एवात्मा व्यासृज्य वर्तते वा ? उत भिन्नभिन्न आत्माऽवस्थिते वा ? इति विविक्तसायां जातायाम्, यदा मूर्त्यस्तित्तः, तदा आत्मानोऽपि त्रय इति कश्चन कल्प उदियात् । अथ च “यस्य चेतनस्य यद्दम्बं सर्वात्मना स्वार्ये निपन्तु धारयितुं च शक्यम्, तच्छेषतैकस्वरूपम् तत्तस्य शरीरम्” इति परिष्कृतस्य शरीरलक्ष्यणस्यैव प्रजापतौ पशुपतौ च सम्रावेन शरीरमात्रमेव तौ, आत्मा तु नारायण एव इति अपरः पक्ष उदियात् । वस्तुतः अयमेव ध्रुवमुदारः कल्पः ; तथाऽपि कल्पेऽस्मिन् दृढप्रलयस्य दुर्घटत्वात् प्रतिष्ठितप्रज्ञा असंभविनीत्यभिसन्धिना “प्रतिपक्षमयोग्ये” इति मुनिवरः प्राह ।

सुबालोपनिषदि * एव सर्वभूतान्तरात्मा अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः * इति यदाज्ञातं तदेव इदं निदधानो मुनिवरोऽत्र द्वितीयापादोपक्रमे नारायणं सविशेषमुपादत्ते [* नबोळिल् नारणन् * इति] * रूपमिया परमया परमेण धाम्ना चित्रैश्च कैश्चिदुचितैर्भवत्तत्तत्रैः । चिह्नैरनिहवपदैरपरैश्च कैश्चिन्निश्चिन्वते त्वयि विपश्चित ईशित्वम् ॥ * इति [श्रीवैकुण्ठस्तवे] श्रीकूरनाथगुरुवरोपपादितरीत्या परत्वस्य असाधारणा-स्पदभूतो नारायण इति तदर्थः । उपात्तसुबालोपनिषद्वाक्यस्य तावदयमर्थः ; —[एव सर्वभूतान्तरात्मा] अत्र भूतशब्दस्य सत्तायोगिवस्तुवाचकत्वात् उभयविभूतान्तर्गतं चिदचिद्वस्तुजातमेनेन भूतशब्देन निर्दिश्यते । [अप-हृतपाप्मा] पूर्वोक्त पृथिव्यादितमःपर्यन्तेषु वस्तुषु अन्तर्यामितया सन्नपि तद्गतदोषैरसंस्पृष्टः । [दिव्यः] दिवि स्थितः ; परमपदनिर्णय इत्यर्थः । [देवः] शोतनाविगुणविशिष्टः । [एकः] अद्वितीयः ; समान्यधिकारहित इत्यर्थः । * एकबोळचुपस्सन्नाद्वितीयोऽस्ति भूतले । इति तत्तुल्यवृत्तिनिवारणपरं वचः ॥ न तु तद्वत्त्व तत्पुत्रकलत्रादिनिवारणम् ॥ * इति भगवन्नामुनार्यसूक्तिरभिहानुसन्नेयम् ॥ तथा चैतादृशवैलक्षण्यविशिष्टे नारायणे चिन्तितमात्रे सत्येव तस्य स्वम्यतिरिक्तसर्ववस्तुप्रकारित्वम् इतरयोर्विधिशिष्योः सृष्टिसेहारोपकरणत्वं च मनसि प्रतिष्ठितं भविष्यु ; ततश्च * न्यायस्मृतिप्रभृतिभिर्मवता निरुद्धैर्दोषादृहणविज्ञादुचितैरुपायैः । अलस्यमर्थमिव भानुकरैर्विभेक्षुः त्वद्भक्तिभावितमिदंमन्मथोमुषीकाः ॥ * इति [श्रीवैकुण्ठस्तवे] श्रीकूरनाथगुरुवरोकरीत्या न्यायश्रुत्यादि सहकारेण च सुविमर्शे कृते नारायणस्यैव परिवृढत्वम् इतरयोर्वरत्वं च हृदयमवगाहेत वः । तदा तस्यामेव परदेवताया मनन्यप्रयोजनभक्तिविरचनं वरम् इत्युक्तं भवति ॥

एवं कथयति मुनिवरे “मथु नाम ; भविष्यति तावत् कालक्रमेण ; का खिदिदानीं त्वरा !” इति स्थितेषु संसारिषु, अथ विशेषतोऽभिधीयते [नम्मुडैनाळे] इति । खंकीयमत्पायुष्टं नावगच्छथ सूयमिति प्रोक्तं भवति । * नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ । आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितश्रयम् ॥ * इति भरतं प्रति रामश्चित्रकूटे प्राह यत् तदिह स्मर्तव्यम् । [आदित्ये उदिते नन्दन्ति] यदा सूर्य उदेति, तदा द्रव्यार्जनकालस्समुपस्थित इति मोदन्ते मर्त्याः । [रवावस्तमिते च नन्दन्ति] उदिते सूर्ये अस्तं गच्छति च ‘आर्जितद्रव्यविनियोगेन क्षुद्रविभयोपभोगकालस्सनुरस्थित इति प्रमोदन्ते । आयुषो वृथाक्षयमत्रेक्ष्य शोबन्मनुष्यो नैकोऽपि हन्त । * यन्मुदृतं क्षणं वाऽपि वासुदेवो न चिन्वते । सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥ * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुदृते ध्यानवर्जिते । दस्युमिदुर्वितेनेव युक्तमाक्रन्दितं चुणाम् ॥ * इत्यादि प्रमाणगतीरह । नाजुसंदधते जडा जना इति मुनिवरस्य हार्दो निर्वेदः शब्दसंदर्भगमितः ॥ .... (७)

(गाथा.) नाळ निळडु नमपळमै अङ्गोडुविनै युडने

माळम् * ओरुडुरैविळै मननह मलमर कळवि *

नाळ नन्तिरुयुडै यडिहळदम् नलङ्गळळ वणञ्जि *

माळ मोरिडचिळुम् वणकोडु माळवडु वलमे ॥ ८ ॥

मानसं त्रिमूर्तिसाम्याद्यङ्गाजनितसंशयात्मकमलविहीनम् अत एव विष्टुदं विधाय, श्रियः-पत्युः परमपुरुषस्य परमभोग्यचरणारविन्दबन्दने कृते निरन्तरमस्माकं विविधां वाधामुत्पादयन्ति अनादिकालसञ्चितानि भगवदनुभवविरोधीनि पापानि सद्य एव क्षीयेरन् ; न काचिदपि भविष्यती न्यूनता । निर्याणकालेऽपि वा * द्विधा भज्येथमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् * इत्युक्तवतो रावणस्येव विषमं व्रतं विसृज्य प्रह्वीभावेन मरणं वरम् ॥

उपदेशपात्रभूतासु जनतासु खंकीयदुरितप्राक्तन्यमनुचिन्त्य ‘प्रबलदुरितभरितानामस्माकं हन्त । कथमिव व्रतेत मुनीन्द्र ! भवदीयोपदेशसार्थक्यसम्पादनम्’ इति विचारविह्वलासु सतीषु * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । केशव वैश्रमासाथ दुर्याधिरिव नश्यति ॥ * इत्यादिप्रमाणगतीरनुसंधानो मुनीन्द्रः प्रवृत्तजानीते भगवत्प्रणत्यामिसुख्यमात्रे जाते सकलपापक्षयस्सद्यो भवितेति । गाथायामस्यां साधनं साध्यं चेत्युभयमुपदिश्यते । निःशेषपापविलयः साध्यम् । लक्ष्मीपतिचरणारविन्दबन्दनं साधनम् । भगवच्चरणारविन्द-बन्दनमात्रेण सकलदुरितविततिविलयः प्रोष्यमान इह कथमिव व्रतेत ? पाप्मानमनुभवैकविनाशयत्वं हि व्याह्वरन्ति * नाशुकं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशनैरपीत्यादीनि शास्त्राणि । इतिचेत् ; तिष्ठन्तु नाम तथाविधानि सामान्यवचनानि । * तद्यथेपीकृतलमग्नौ प्रोते पदूयेत एवंहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते * यथा पुष्करपलाश आपो न क्षिप्यन्ते एवमेवंविधि पापं कर्म न क्षिप्यते * तस्मात्पलाश पदवित्तं विदित्वा । न कर्मणा लिप्यते पापकेन * इत्यादीन्यौपनिषदवचनानि बलीयांसि हि जाग्रति । ब्रह्मविदा विषये पूर्वावविनाशः उत्तरावाक्येष्वपि प्रामाणिक इति प्रतिपत्तव्यम् । भगवच्चरणारविन्दबन्दनसमनन्तराण एव पापानि सकलानि प्रणश्येयुरिति यदत्र प्रतिपादितम्, तदिदं ब्रह्मविद्यापर्यन्तसेद्धिमद्विषयमेवेति प्राह्यम् । * तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था

अथनाय विद्यते * इत्यादीन्यापि प्रमाणान्प्रानुसन्धेयानि । अव्याजकरुणानिर्विभगवान् ब्रह्मविद्यासिद्धिविरहिता-
नपि भक्तान् स्वचरणकमलप्रणाममात्रत एव प्रसन्नस्सन् यदि निष्पन्नब्रह्मविद्यानिवानुगृहीयात्तदा नैव परमपुरुषो
दण्डवारितो भवितुमर्हतीति सहजनाममाये महपादानामनर्वाभिसन्धिप्रदर्शनमिहानुसन्धेयम् ॥

[न काचिदपि भवित्री न्यूनता] इत्यत्र हृदय देशः ; (१) विरोधिष्यपगमभावमेव न ; सकल-
विषयसम्पत्समृद्धिरपि स्यादिति । (२) शुष्कामिराचर्यमाणं वन्दनं फलं प्रदाय न विरमेत् ; * शुभानि पुण्यानि
न जातु क्षीयते * इतिवत् भगवन्भवेत्सि नित्यप्रतिष्ठितं स्यादिति च ॥ तृतीयपादे लक्ष्मीपदनायस्य भगवतः पाद-
वन्दनविधानवलेन * लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मतं ह्येतन्नान्यथा लक्षणं भवेत् ॥ *
इति भगवच्छास्त्रसिद्धपुरुषकारत्वविशिष्टां श्रियं पुरुषस्त्व भगवन्तं प्रपद्यमानानां न फलव्यमिवार इति शास्त्रार्थो-
ऽवबोधयेत् । श्रीपराशरमहर्ष्यसकाशे नक्षीयर्नामा वेदान्तियतिवरः प्रप्रच्छ-हृतःपरमकारुणिकस्य भगवतः प्रपदने
किमहो फलं व्यमिवरेत् ? काश्चिदावश्यकता लक्ष्मीपुरस्कारणे ? इति । तदा महर्षे इमामेव गार्वा प्रमाणमूर्धन्यत्वे-
नोपन्यास्यदित्याचार्याः ॥

[निर्याणकालेऽपि वां प्रह्वीभावेन मरणं वरम्] इत्यनेन, स्वत एवानुग्रहोन्मुखस्य भगवतो
यत्किञ्चिद्व्याजमात्रप्रतीक्षिता प्रोजा भवति । यावच्छरीरपातं प्रातिकूल्ये व्यवसिताः स्थिता अपि अन्यकाले यदि
प्रह्वीभूतास्सन्तो भ्रियेरन् तर्हि द्वारकाक्षी भगवान् मामयं प्रणमयेव प्रार्थयतेति प्रमोदमानः प्रसीदेदित्युक्तं
भवति । * द्विधा भव्येयमव्येवं न नमेयं तु कस्यचित् * इति कृतसंकल्पाद्रावणादल्पीयसी व्यावृत्तिमेव
निरक्षते लक्ष्मीपतिरिति वस्तुस्थितिः ॥ * सर्वज्ञोऽपि हि विज्ञेशः सदा कारुणिकोऽपि सन् । संसारतन्त्रबाहि-
त्याद्र(क्ष्या)क्षापेक्षां प्रतीक्षते ॥ * इति प्रमाणोदितरक्षापेक्षायाम् इदमन्यन्तर्माक्यसि भगवानिति मुनिवरस्य
हृदयमिव ॥

(५)

(गाथा. वलचनन् तिरिपुर भेरिचवन् इहम्पेर चुन्दि

चलतु * एल्लदिशैमुहन् पदैच नल्लहमुम् तानुम् *

पुलपुण्ड पिन्नुम् तनुलहचिन्न अहचनन् ताने *

शोलपुहिल्ल इवैपिन्नुम् वयिचुळ इवैयवन् तुयके ॥ ९ ॥

त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणपार्श्वमाश्रित्य लम्बसत्ताकः ; चतुर्मुखोऽपि खोत्पादितश्रुवनवर्गेण
सह सविकासनामीकमलमाश्रित्य लम्बसत्ताकः । स च भगवान् स्वयं सकलमनुजनयनविष-
यतां प्रेम्मुर्जगति नानावतारान् वितनोति केवलनिजेच्छया । अवतीर्य तेन कृतानां क्रिय-
माणानां च चेष्टितानाम् अपरिच्छेद्यतया, बहुशः कथनेऽपि सखेपतैव सत्यम् । तस्य माया च
महती वत् ! ॥

अभस्ताद् ब्रह्मरुद्रयोरवतत्वं श्रीमतो नारायणस्य पारम्यं च प्रत्यपादि । अधुनाऽस्यां गाथायाम्
ते उभे अपि दैवते भगवन्तमाश्रित्य लम्बसत्ताके इति प्रतिपादनपूर्वकम् भगवतोऽवतारचेष्टितानामपरिच्छेद्यत्वं

व्यामोहकत्वं च प्रतिपाद्यते । अवतारावसरेषु स्वकीयपरत्वनिष्ठवमपि काष्ठकाष्ठचिह्नार्थास्तु प्रदर्शयति यतः, तत एव व्यामोहकत्वप्रतिपादनमप्यत्र जातम् ।

[त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणं पार्श्वमाश्रित्य लब्धसत्ताकाः] इत्यत्र पूर्वाचार्याः प्रमाणद्वितये प्रदर्शयन्ति । * पश्यैकादश मे रुद्रान् दक्षिणं पार्श्वमाश्रितान् * इति मोक्षधर्मवचनं षट्त्रिंशत्सहस्रिकायामुदाहृतम् । * तपसा तोषितस्तेन विष्णुना प्रमविष्णुना । स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवासः परिकल्पितः ॥ * इतीदं वचनं चतुर्विंशतिसहस्रिकायामुपात्तम् । प्रमाणद्वितयेनापि भगवतः शीलगुणातिशयो चोत्तितो भवति । यस्मिन्वक्षस्थले भगवान् दिव्यमहिषीं श्रियं विमर्ति तस्यैव वक्षसः पार्श्वविशेषे तामसदेवताया अन्यवकाशमदिशदिति महत्तरो ह्ययं शीलगुणः । रुद्रस्यैव चतुर्मुखस्यापि स्ववक्षसि स्थानं दत्तवानिति मुनिवरोऽसौ प्रतिपादयत्यसकृत् । उपरि चतुर्थशतके अष्टमदशकप्रथमगाथादिषु प्रेक्ष्यमेतत् ; एवं लक्ष्म्या सह तयोरप्यवकाशप्रदानं किं ननु सार्वदिकमिति केचिदाशङ्केरन् । आशङ्कामिमामाचार्या एव ख्यमुत्पाप्य समादधिरै ; आपत्कारविशेषेषु भगवांस्तयोरात्मनो वक्षसि स्थानं दिशति ; तदेतन्महान् हि गुणविशेषः । गुणविद्या दिव्यसूरयस्तविदं सार्वदिकमिव संवक्षते - इति समाहितिसारः ।

“त्रिपुरदहनकर्ता रुद्र” इत्यत्र किञ्चिदस्ति वक्तव्यम् । अवस्तात्प्रथमदशके अष्टमगाथायाम् “पुरमोरुम्रेरितु” इत्यनया सूक्त्या त्रिपुरदहनमपि भगवतो नारायणस्यैव कृत्यमिव प्रदर्शितम् ; अत्र तु तत्कर्ता रुद्र इत्युच्यते ; कथमेह संगमनमिति विचारो भाव्यत् । तन्महत्तरं कृत्यं विष्णोस्तेजोबलेनैव निर्धूतमिति प्रमाणा-न्युद्घोषयन्तीति प्रपञ्चितचरम् । तत्कृत्यकरणे रुद्रः पुरोगम आसीदिति हेतुना तस्य कर्तृत्वकथनं च नासाधु ।

गाथायामस्यां पूर्वार्धे शीलगुणमनुसंहितवता मुनिवरेण शीलगुणपरमकाष्ठाभूतमवतरणमनुत्तरार्धेऽनुसन्धीयते । अत एव ह्यतिमानुषस्त्वे * शीलः क एष तव हन्त ! दयैकसिन्धो । क्षुब्धे पृथग्जनपदे जगदण्ड-मध्ये । क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्वम् अत्राकर्तार्यं ननु ओचनगोचरोऽसुः ॥ * इति श्रीकूरेशमिश्रा-विमवावतारान् शीलगुणपरीवाहभूताननुजगृह्यः ॥ .... (९)

(गाथा.) तुयकुरु मदियिळ नन्वानचुळ अमरै चुयकुम् #

मयकुडै मायैहळ वानिळुम् पेरियन वळ्ळन् #

पुयर्कळ निरत्तनन् पेरुनिलम् कळन्द नळ्ळडिप्पोदु #

अयर्पिल नल्लुवन् तळुवुवन् वणङ्गुव नमन्दे ॥ १० ॥

संशयविपर्ययादिरहितमतिविलासशालिनां महाज्ञाननिधीनाममराणामपि धियं व्यामोहयितुं शक्तैरपरिच्छेदैराभ्यर्गुणचेष्टितैर्विभूषितस्य लोकविक्रान्तचरणारविन्दम् प्रयोजनान्तरवैमुख्येन क्षणमात्रविस्मरणमप्यन्तरेण प्रजल्पामि ; संश्लेषकामोऽस्मि ; मूर्धा च नमस्सामि ॥

गाथायामस्यां चरमचरणार्थस्यैव प्राधान्यम् । परमपुरुषचरणारविन्दप्रजल्पनम् तत्संलेशकाक्षुण्णम् तत्प्रणमनं च प्राधान्येन प्रतिपाद्यते । स परमपुरुषः कीदृश इति चेत् तत्प्रकृतिप्रतिपादनं प्राथमिकपादद्वितयेन

क्रियते । महाज्ञाननिचीनपि व्यामोहयितुं शक्त इति तात्पर्यसारः । किमर्थमिदमिदानीमुच्यते इति चेत्, अनुपदमेव चतुर्थदशके पक्षिणां पावेषु पक्षित्वा प्रार्थनौपयिकं व्यामोहं स्वस्य संजनयिष्यति भगवानिति विदन्निव कथयति । स एष हार्दो भावः । वाचनिकार्थस्तु—उपरितनलोकवर्तिनामिन्द्रादीनाममराणामिव निस्सुरिवराणामपि वियं व्यामोहयितुं प्रगल्भ इति । रजस्तमःप्रचुराणामपीन्द्रादीनां कदाचित्सत्त्वोन्मेषं समुपजनयन् “अस्मदीयकार्य-निर्वहणे न कथं शक्ताः, स एव विष्णुः परमशक्तः” इत्यभ्यवसायमुत्पादयन्नयुतः स्वपादारविन्दप्रणमनामिमुञ्चान् करोति तान्; अथ च संसिद्धसमीहितान् तानेव स्वेन साकं युद्धमिमुञ्चानव्याकलयति हन्त । वासवस्य सर्वस्वे नरकासुरेणापहृते स महत्तरदुःखमिमूतो द्वारकामुपेत्य वासुदेवस्य भगवतः पादयोः पक्षित्वा प्रार्थयामास; स च सत्यमामासनायो गरुडारूढो नरकपुरमुपेत्य तं निहृत्य तेनापह्ननचरमैन्द्रमर्ज्यातं तस्मै प्रदिग्मुक्तद्वनमाययौ । द्वाहन्त । तदात्वे किं संवृत्तम् ? सत्यमामा पारिजातकुसुमं चकमे । मनुष्याणामनर्हमिदमित्याह पुलोमजा । अथ पारिजाततरुमेवोत्खाय गरुडस्कन्धे निधाय द्वारकां प्रति प्रजिघाय परः पुमान् । कृतज्ञानामप्रणीः शचीपति-रथ वज्रमुच्यन् योद्धुमुदजिहीत । कथामिमामत्रोदाहरन्ति गुरुचरणाः । एवंमन्यामपि कथाम् । सुमुखं नाम नागराजं व्यवस्थाविशेषानुगुणतया मन्थयितुमुपस्थिते पक्षिराजे स एष मोगिपक्षिर्भगवन्तं प्रपद्य लब्धवानभयम्; तदा खाशनहानिस्संजातेति रोषविवशो गरुडान् भगवन्तमविक्षेप्तुमारभतेतीतिहासः । एवंविधा भूयसीः कथा इति निदधानस्सुरिवरोऽसौ महामतीनपि व्यामोहयितुं शक्तो मायावीलम्यवत् ।

एतावदुत्त्वाऽयं सकीयमध्यवसायमाचष्टे मुनिवरः । स भगवान् यान् काश्चिदपि यथातयाऽपि वा व्यामोहयत् कामम्; नाहं कदाऽपि भगवता सह स्पर्धेयं; वर्षकवलाहकसञ्चार्यं तदीयं दिव्यमङ्गलविग्रहमेव व्यायन् तदीयं लोकविक्रान्तचरणारविन्दमेव त्रिकरणतोऽप्यनुमुञ्जीयेति सुमधुरमिदमेव ॥ .... (१०)

(गाथा.) अमरहृदं तोळुदेळ अलैकडळ कडैन्दवन् तवै #

अमर्पोळिल्ल वळ्ळुरहूर् शठकोपन् कुत्तेवळहळ #

अमर्शुवै यायिरत्तु अवत्तिनुद इवैपत्तुम् वळ्ळार् #

अमररोडु उयविल्ल शेळु अरुवर् तम्पिरवि यच्चिरैये ॥ ११ ॥

अमरेषु प्रणम्य प्रार्थितवत्सु उत्तरङ्गजलधिं मथितवन्तं भगवन्तमुद्दिश्य समेषमानोद्यानवन-परिवृत्त श्रीकुरुकापुरीललामधूतस्य शठकोपघ्नीन्द्रस्य वाचिककैर्ह्यरूपतयाऽवतीर्णं शब्दसार-स्यार्थसारस्याभ्यां समृद्धे गाथासहस्रे दशकमिदं ये तावदभ्यस्यन्ति, ते नित्यमुक्तसर्वमार्णो भवितारस्संसारबन्धविनिर्मुक्तास्सन्तः ॥

एतदशकाभ्ययनफलकीर्तनगाथा सेयम् । प्रयोजनान्तरपराणामपि निर्जराणां स्वदिव्यमङ्गलविग्रहेश-मपि सोद्वधा समुद्रमणनेन अमृतप्रदानं कृतवतो भगवतो मत्तजनसौलभ्यं किमु वक्तव्यमिति जलविमथनापदान-मिहोपवर्णितम् । विधाधरलक्ष्णां कामपि स्तुतवता दुर्वाससा मुनिना तत्सकाशादुपलब्धा काऽपि दिव्यमाला ऐरावतमस्तके निषद्य सविभ्रमश्रीयीपरिक्रमं कुर्वते वासवाय प्रदत्ता । स च तां स्रजं सादरं नान्वणलयत् । स ऐरावतो निजशुण्ढादण्डेन तां मालिकां गृहीत्वा सपदि क्षोभं निनाय । तदिदमवक्रोक्तवान् दुर्वासः ‘हे

मद्रावलिप्त शचीपते ! तवैश्वर्यं जलजौ निलीने भूयात् इति शपित्वा प्रययौ । सद्य एव सवासवा वेवाः परम-
दारिद्र्यामिभ्रास्तन्तो भगवन्तं श्रियःपतिं शरणमुपगम्य स्वैश्वर्यलभनार्थमभ्यर्थयामासुः । * जीवनप्रहणे नञ्चा
गृहीत्वा पुनरुन्नताः । किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः । * इत्युक्तेः प्रज्ञानलक्ष्य भूतानाममीश्वरमराणां
प्रार्थना नादरणीयेति मन्तव्यतायां सत्त्वामपि नैसर्गिक्या करुणया सौख्येन च विवशीकृतो भगवान् मन्दरशिख-
रिणमुन्मूल्याहस्य वासुकिं दन्दशूकं मयनरञ्जुतया परिवेष्टय मथित्वा जअधि ततोऽप्युत्तमुद्धृत्य प्राप्य तानन्वप्रसी-
दित्यसावितिहासोऽत्र प्रथमपादेऽनुसन्धेयः ।

अथ द्वितीयपादे प्रकृतसहस्रगीतिप्रणेता श्रीशठकोपमुनीन्द्रः तदवतारस्थली श्रीकुरुकापुरी च वर्ण्यते ।
कुरुकापुर्यां समेधमानोबानवनपरिद्वतत्वकथनं न स्वभावोक्तिः ; अपि तु भगवति रामचन्द्रे वनादयोध्यां प्रतिनि-
वर्तमाने * अकालफलिनो वृक्षा इति कथनीयता यथा समुपनता, तथैव श्रीशठकोपमुनिवरे सहस्रगीतिमुखेन
भगवदनुभवतत्परे सति तत्रत्वानाम् अचेतनानामप्यनोकहानां संतोषभूमनिवन्धना समृद्धिसमजनीति वस्तुस्थितिः ।
तादृशसमृद्धिशालिकुरुकापुराधिनाथेन मुनिवरेण वाचिककैर्कुर्यरूपतया अवतारिता सेयं सहस्रगीतिः । * आत्मा-
यानामसीन्नामपि हरिदिग्धे वर्षविन्दोरिवाद्यौ संवन्धात् स्वात्मलामो न तु कश्चलनतः * [श्रीरङ्गराजस्तवः ११९]
इति श्रीपराशरभट्टः योक्तरीत्या परिपूर्णं भगवति प्रगुज्यमानानि सर्वाण्यपि स्तुतिवचनानि स्तोत्रगुजनस्य सत्ताजामार्थ-
मेव खलु ! एतदेव बोध्यते “वाचिककैर्कुर्यरूपतयाऽवतीर्णे” इत्यनेन । जगति नानाविधन्यूनताशालिनां
विषये विरच्यमाना सेवा तेषां न्यूनतापरिहाराय कल्पते ; अवाप्तसमस्तकामस्य सर्वथा परिपूर्णस्य भगवतो विषये
वितन्यमाना सेवा तु न तथा, केवलं स्वसत्तायै कल्पते इति भाव्यम् । श्रीमति वैकुण्ठे सूरयोऽपि सदा
स्तुवन्तीति श्रुतिरास्मात् - * तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते * इति । [विपन्यवः] पन - स्तुताविति-
धातोर्निष्पन्नतया विशेषेण स्तुतिशीला इत्यर्थः । तेषामिदं स्तुतिरपि स्वसत्तायै केवलं खलु ।

अथ सारस्यसमृद्धा सेयं सहस्रगीतेरिति तृतीयपादेनोच्यते । सारस्यं च द्विविधम्—शब्दतः अर्थ-
तश्च । अर्थबोधमन्तरा केवलशब्दानुसन्धानमपि रस्यम् । तदनु अर्थानुभववगाहने तु * भक्तिप्रभावभवदद्भुत
भाववन्धस्तेन्धुक्षितप्रणयसाररसौघपूर्णः । वेदार्थरत्ननिधि रच्युतदिव्यधाम जीयात्पराकुशपयोधिरसीमभूमा ॥ *
[श्रीवैकुण्ठस्तोत्रोपक्रमे—३.] इति श्रीकूरुनागगुरुवरोक्तरीत्या वेदार्थमयत्वेन रस्यता परमविलक्षणा । एषमुभयविधसारस्य
समृद्धे सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धेऽस्मिन् दशकमिदमधीयानास्सन्तः संसारमण्डलादिनिर्मुक्ता आतिवाहिकैर्नयमाना
उत्तुङ्गलोकमुपसर्पन्तीति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥ .... (११)

इति श्रीशठकोपमुनीन्द्रसहस्रगीत्याम् प्रथमशतके तृतीयं दशकमवसितम् ॥

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकः द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

दूरस्वमप्यथ मुनिः कमलासहायम् पेच्छैस्तमुद्भवशतैस्तुलमीभवन्तम् ।

आत्माय भक्तिमपि तत्र विधाय तस्य सेवां चकाङ्क्ष करणतयतस्तृतीये ॥

श्रीशठकोप यतिराज नरहरमुनीन्द्र चरणा एव शरणम् ॥

* अवचेय पाठकैर्मक्तप्रवरैः *

(संस्कृतम्)

सहस्रगीत्यामस्ताम् आदितः त्रीणि दशकान्यतीतानि । एतावता, संस्कृतटीकासुदृणं पृथक्, हिन्दीटीकासुदृणं पृथक् इतिक्रमोज्ज्वलम्बित आसीत् । इतः परं तु नानासौकर्योद्देशेन उभयोरपि टीकायोः अपृथक्त्वेन सुदृणं संकल्पितम् । एतादृशे संकल्पे गाथानां द्विमुद्रणा- नपेक्षणेन सकृदेव सुदृणीयत्वं प्रधानतमं सौकर्यं प्रतिपच्यम् । उभयोरपि टीकायोरैकतैव प्रेक्षणलामस्तु उभयमापाविदां महानुपकारः । इतः परं सुदृणमाणा दिव्यप्रबन्धटीकास्सर्वा अपि अनेनैव क्रमेण निश्चितमुद्रणाः । तृतीयसहस्रे *तिरुवेळ्ळुत्तिरुक्कै* *शिरियतिरुमडल्* *पेरियतिरुमडल्* इत्येतेषां त्रयाणां दिव्यप्रबन्धानां टीका अनेनैव क्रमेण मुद्रिते द्रष्टव्ये । बृहत्सूक्तदिव्यप्रबन्धोऽपि द्वितीयशतकतृतीयदशकात्प्रभृति अनेनैव क्रमेण सुदृणमाणाः प्रकाश्यमानश्च प्रेक्षणीयः ॥ सैषा प्रणाली उद्दिष्टकार्यस्य अविलम्बेन प्रपूरणे कल्पत इति प्रतिपच्यम् ॥

(हिन्दी)

भक्तश्रेष्ठ पाठकों का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया जा रहा है कि अब तक इस सहस्रगीति के आरम्भ से लेकर तीन दशक तक समाप्त हो गये हैं । यहां तक संस्कृत और हिन्दी टीकाओं की छपाई का अलग अलग क्रम अवलम्बित किया गया । कई सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे से हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों टीकाओं की एक साथ एक ही स्थान पर छपाई की व्यवस्था करें । इस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ सहूलियत यह होती है कि मूल गाथाओं के दो बार सुदृण करने के बजाय एक ही बार छाप दिया जाता है । इसके अलावा जो पाठक दोनों भाषाओं के विशेषज्ञ होते हैं वे एक ही स्थान पर एक ही साथ दोनों टीकाओं से फायदा उठा सकते हैं । यह उनके लिए महान उपकार साबित होगा । इसके बाद की दिव्यप्रबन्ध की सारी की सारी टीकाएं इसी पद्धति पर मुद्रित की जायेंगी । तीसरे सहस्र के “तिरुवेळ्ळुत्तिरुक्कै” “शिरिय तिरुमडल्” तथा “पेरिय तिरुमडल्” इन तीनों दिव्यप्रबन्धों की टीकाओं में इसी क्रम का अनुसरण किया गया है । बृहत्सूक्त दिव्यप्रबन्ध के द्वितीय शतक के तृतीय दशक से लेकर आगे की गाथाएं इसी प्रकार छपकर प्रकाशित होनेवाली हैं । अद्दिष्ट कार्य के बिना विलम्ब के पूरा होने में यह प्रणाली सफल प्रमाणित है, ऐसा विश्वास है ॥

* धिये नमः * धियःकान्ताय नमः *
* श्री पराकुश-परकाल-यतिवर-वरवरमुनिभ्यो नमः *

* द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंधों में चौथा हजार *
नम्मात्वार नामक श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत तिरुवाय्मोळि अथवा

सहस्रगीति

श्रीकाञ्ची- प्रतिवादिभयङ्कर- अण्णङ्गराचार्यस्वामिविलिखित संस्कृत टीकानुसार से श्रीमन्माधवादि-
अकारञ्जनि- संपत्कृमाराचार्यवर्य विलिखित हिन्दीटीकासमेत ॥

— :: —

(समस्त दिव्यप्रबंधों के साधारण मुखपद्य)

श्रीशैलेशदयापालं धीमत्तथादि गुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवर्णं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥
कक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाय् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराय् ॥
यो नित्यमच्युतपदाम्नुजयुग्मरुक्मेत्यादि - श्रीमत्पराङ्मुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

(सहस्रगीत्यसाधारण मुखपद्यानि)

मक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपवाङ्मयम् ।

सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम् ॥ १ ॥

श्रीमन्माधुनिसामीजी से अनुगृहीत इस पद्य में सहस्र गीति को द्राविडवेदसागर कहाने में आया है ।
लौकिक सागर के सभी धर्म सहस्रगीति में भी दिखाये जाते हैं, मक्तामृतम् इत्यादि पांच विशेषणों से ।
तथाहि—(मक्तामृतम्)—प्रसिद्ध सागर, एक समय भगवद्भक्त देवताओं को अमृतप्रद रहा; सहस्रगीति तो
मक्तामृत से भी वैष्णवों के लिए परममोक्ष अमृत-सदृश रहती है, और साक्षात् अमृत कहलानेवाली मुक्ति का
भी प्रदानकरती है । (विश्वजनानुमोदनम्)—सागर, देखनेवालों को नित्य आनंद ही आनंद दे रहा है; समुद्र
कौन न देखना चाहता ! सहस्रगीति भी भक्त, गायक, नित्य व मुक्त गण तथा स्वयं सर्वेश्वर को भी असीम
आनन्दप्रद होता है । (सर्वार्थदम्)—रक्षाकर होने से सागर रक्षक मुक्तादि समस्तद्वन्द्वों का दाता है; श्रीकृष्ण-
सामीजी से “वेदार्थरत्ननिधि” कहलानेवाले श्री शठकोपसूरी के मुखारविंद से विनिस्तृत सहस्रगीति तो, वेद-
प्रतिपाद्य समस्त अर्थों की प्रदात्री है; इसका ठीक अध्ययन करने से यह अंश विदित होता है । (श्रीशठकोप
वाङ्मयम्)—एक समय अगस्त्य जी ने सारो समुद्रजल अपने मुख से पी लिया; अतः सागर उनका वाङ्मय
कहला सकता है । सहस्रगीति तो श्रीशठकोपमुनीन्द्र के मुखारविंद से विनिस्तृत होने के कारण आपका
वाङ्मय है ही । ये दोनों मुनि-अगस्त्यमुनि व शठकोपमुनि—द्राविडशास्त्र के प्रवर्तक ठहरे । (सहस्रशाखोप-
निषत्समागमम्)—“नदीनां सागरो गतिः” इत्याद्युक्त प्रकार समस्त नदियों का प्राप्यस्थान सागर, उन उन
नदियों से उखाड़ाकर लाये जानेवाले बड़े बड़े वृक्षों की हवारों शाखाओं का समागमस्थान है । सहस्रगीति

तो सहस्रशास्त्रोपनिषत् कहलानेवाले सामवेद के सम आगम है अर्थात्, सामवेद-सार है । सामवेद सहस्रशास्त्र कहलाता है । [द्राविडवेदसागरम् अहं वन्दे]—ऐसे द्राविडवेदरूपी सागर का मैं नमस्कार करता हूँ । कहना था कि द्राविडवेदसागरं विगाहे, अर्थात् सहस्रगीति में उतरूं । परंतु सागर में उतरना अशक्य हैं; तत्पर लडे होकर उसको नमस्कार करते ही हम अपने को धन्य मान लेता हूँ । इसी तरह इस द्राविडवेद सागर में उतरकर गोता मारना भी हमारे सरीक अल्पज्ञों की शक्ति से बाहर है । अतः उसको साष्टांग प्रणाम ही करेंगे । “वन्दे रामायणार्णवम्” इत्यादि का भी यह अर्थ है ॥ .... *

(गाथा.) तिरुवृद्धिनाडेन्नुम् तेन्कुरुहरेन्नुम् * मरुविनिय वणपोल्लेन्नुम्—अस्मरैहळ
अन्तादि शेय्दान् अडिप्पिणैये येप्पोल्लुदुम् * श्रित्तियाय् नेजे तेळिन्दु ॥ २ ॥

हे मन ! पांड्यदेश कहकर आळ्वार के जन्म देश का ध्यानकर, श्री कुरुकापुरी कहकर आपके अवतार स्वरूप का ध्यान कर और मनोहर व उदार ताम्रपर्णी कहकर उधर बहनेवाली दिव्यनदी का स्मरण कर, सुदुर्लभ वेदाधर्मों का अन्तादिप्रबंधों से प्रकाशन करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के उमयपादारविन्दों का ही सर्वदा ध्यान करो ॥

इस पद्य से यह शिक्षण दिया जाता है कि श्री शठकोपसूरी के पादारविन्दों का ध्यान करने के पहले आपके अवतार से धन्य हुए पांड्यदेश का एवं श्री कुरुकापुरी का, तथा पुराणों में आपके निरूपकत्वेन उपावर्जित, परमपवित्र ताम्रपर्णी नदी का स्मरण करना आवश्यक है । “ताम्रपर्णी नदी यत्र” यह श्रीमागवत् का प्रसिद्ध वचन है ॥ .... *

(गाथा.) मनचालुम् वाय्वालुम् वण्कुरुहर् पेणुम् * इन्तारैयल्लादिरैजेन्—धनचालुम्
पदुम् कुरैविलेन् पन्दै शठकोपन् * पावळ्ळु यामुडैय पत्तु ॥ ३ ॥

अपने मन से एवं वचनसे सुंदर कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवालों की गोष्ठी में मिलनेवालों को छोड़कर दूसरों का मैं नमस्कार न करूंगा । मैं धनसे भी पूर्ण हूँ; क्योंकि हमारे स्वामी श्री शठकोपसूरी के पादारविंद मेरी और मेरी संतान की शरण है ॥

यों कहने से कि श्री शठकोपसुनींद्र के अवतारस्वरूप श्री कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवाले महात्माओं का ही मैं नमस्कार करता हूँ, न कि दूसरों का, श्री शठकोपसूरी के प्रति भक्ति प्रकाशित की जाती है । उत्तरार्ध का यह तात्पर्य है कि, “धनं मदीयं तव पादपङ्कजम्,” “माता पिता युवतपस्तन्या विभूतिः सर्वम्” इत्याद्युक्त प्रकारसे प्रपन्नजनकृत्स्न श्री शठकोपसूरी के पादारविंद ही श्री वैष्णवों के सर्वस्व है ॥ .... *

(गाथा.) पय्न्व पेक्कीर्ति इरामानुजमुनितन् * वाय्न्द मळर्पावम् वण्णुडिहेन्—आय्न्दपेरुम्
शीरार् शठकोपन् शेन्दमिल् वेदम् भरिक्कुम् * पेराद बुळ्ळम् पेर ॥ ४ ॥

निर्दुष्टकल्याण गुणनिधि श्री शठकोपसुनींद्र की दिव्य श्रीसूक्तियों का चरण करने समर्थ सुदृढ मन पाने के लिए मैं संप्रतिपन्न विशाल यक्षवाले श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के पादारविन्दों का प्रणाम करता हूँ । मगवद्रामानुजमुनींद्र के पादारविंदों में, आपके भक्ताग्रेसर श्रीशैलानंदशायस्वामीजी (अनंताळ्वान) इस पद्य से यह प्रार्थना करते हैं कि, “आप कृपाकर मुझे सहस्रगीतिका चरण करने अपेक्षित सामर्थ्य का प्रदान

कीजिए । ” यह प्रार्थना वास्तव में श्रीशठकोपस्वामी जी से करनी थी; अथवा महात्म्यजी से करनी थी; अथवा सकलफलप्रद खुब भगवान से करनी थी । इन सबको छोड़कर श्री रामानुजस्वामीजी से करना कुछ विचित्र जैसा दीखेगा । इस का यह तात्पर्य है कि श्रीरामानुजस्वामीजी सहस्रगीति का धारण व प्रवचन करने में बड़े निपुण थे, और आपकी विशेषकृपा के बिना कोई भी इसका धारण नहीं कर सकता है । श्रीपरकाल सूरि से अनुगृहीत बृहत्सूक्त का भी ऐसा ही एक तनियन है ॥

(तनियन-गाथा) वान् तिहल्लम् शोलै मदिरळ्ळु वण् पुहळ् मेळ् * आम् तमिळ् मरैहळ्ळापिरमुन्—ईन्न मुवल्ताय् शठकोपन् * मोय्न्वाळ् वळ्ळर् दित्तायिरामानुशन् ॥ ५ ॥

आकाशतक बढ़नेवाले महोद्यान एवं कोटों से परिभूत श्रीरंगक्षेत्र के स्वामी श्रीरंगनाथ भगवान के शुभ-गुणों का वर्णन करने के लिए ही अवतीर्ण द्राविडवेद रूप सहस्रगीति की, जन्मदेनेवाली माता श्रीशठकोप सूरि हैं और बड़े समारोह के साथ पालनेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामी हैं ॥

श्री पराशरमहर्षि स्वामीजी से अनुगृहीत यह पथ पूर्वपथ का व्याख्यानरूप है । इस में सहस्रगीति से श्रीरामानुजस्वामीजी का संबंध बताया जाता है । लोक में श्रीमंत वच्चों की दो माताएं होती हैं—जन्मदेनेवाली जननी और पालन पोषण करनेवाली धात्री; यथा श्रीकृष्ण की माताएं देवकीजी और यशोदाजी थी । एवं सहस्रगीतिनामक वच्चों की भी दो माताएं होती हैं । अपने मुख से उसकी रचना करनेवाले श्रीशठकोपसूरि जननी हैं । और अध्ययन, प्रवचन, व्याख्यानावतारण, प्रचार इत्यादि नानाप्रकारों से उसे बढ़नेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामीजी हैं ॥

यहां पर एक शंका हो सकती है कि इस सहस्रगीति में रंगनाथ भगवान की तरह दूसरे भी अनेक दिव्यदेशों की स्तुति की गयी है; फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीरंगनाथ भगवान की ही स्तुति करने के लिए यह ग्रंथ अवतीर्ण हुआ है । इसका समाधान इतना ही है कि हमारे पूर्वचार्यों के मतानुसार, श्रीरंगनाथ भगवान को लक्ष्य कर ही श्रीशठकोपसुनींद्रने सहस्रगीति रची; बाद में उनमें से कतिपय दशकों उठाकर दूसरे दिव्यदेशके भगवानों को आपके अर्पण किया । यह अर्थ स्वयं श्री शठकोपसूरि से ही सूचित किया गया है । तथाहि श्रीरंगनाथ भगवान की स्तुतिरूप दशक में (७-२) आप स्पष्ट कहते हैं कि “ मेघ-श्याम श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविंदों की स्तुति करते हुवे श्रीशठकोपसुनींद्र से गीत इस सहस्रगीति का यह दशक, इत्यादि । दूसरे दिव्यदेशों के दशकों में तो आप नियमेन कहते हैं कि, “ सहस्रगीति में अमुक भगवान का स्तोत्र यह दशक ” इत्यादि । इससे श्री शठकोपसूरि का हृदय जाना जाता है ॥

(तनियन-गाथा) मिळविरैनिळैयुम् मेय्यामुयिर्निळैयुम् * तळ्ळनेरियुम् तडैयाहि—चोळियल्लुम्

उळ्ळविनैयुम् वाळ्ळविनैयुमोदुम् कुरुहैयर्कोन् * याळ्ळिनैयै वेदत्तियल् ॥ ६ ॥

श्री कुरुकापुरी के निवासी श्री वैष्णवों के स्वामी श्री शठकोप सूरि से अनुगृहीत वीणागान सहस्र गान विशिष्ट सहस्रगीति - प्राप्य भगवान का स्वरूप, प्राप्ति करनेवाले जीव का स्वरूप, प्राप्तिके उचित उपाय का स्वरूप, प्राप्ति विरोधि का स्वरूप एवं प्राप्ति फल का स्वरूप, इन अर्थपञ्चकों का प्रतिपादन करती है ॥

इस पथ में सहस्रगीति प्रतिपाद्य विषयों का संग्रह किया जाता है। वेदादि सकल शास्त्रों के सारत्वेन महर्षियों से उपवर्णित, अर्थपंचक कहलानेवाले, मुमुक्षुओं के अवश्यज्ञातव्य, स्वस्वरूप-परस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधस्वरूप-फलस्वरूप-नामक पांच अर्थ ही सहस्रगीति से भी प्रतिपादित किये जाते हैं। यह अर्थ इस ग्रंथ के अध्ययन से स्पष्ट होगा ॥

....

....

मुखपथों का विवरण समाप्त ॥

—*—

श्रीशठकोपशुनीत्र का दिव्यवैभव ।

पाण्यदेश में, गंगायमुनासरस्वती इत्यादियों से भी विशेष वैभववाली ताम्रपर्णी नामक दिव्यनदी के तटपर विराजमान कुरुकापुरी में, जो हाल में आळ्वार तिरुनारी कहलाती है, परंपरासे श्रीमन्नारायण की सेवा करने में निरत परममागवतों के महाकुल में अवतीर्ण “कारि” नामक एक महात्मा विराजमान थे। केरळदेशके “तिरुवण्णरिचारम्” नामक दिव्यदेश में अवतीर्ण “उडैयनङ्गैयार्” आपकी गर्भपत्नी थी। कदाचित् इन्होंने तिरुक्कुरुडि दिव्यदेश की यात्रा करते हुए वहां पर विराजमान भगवान को सकलफलप्रद जानकर आपने स्तन मांगी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अर्चक के द्वारा आज्ञा दी कि, “हमही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार करेंगे; चिंता मत करो।” यह वरदान पाकर वे दंपती अपने घर लौटे और यथापूर्व भगवत्सेवा में निरत हुए। कुछ समय के बाद उडैयनङ्गैयार् गर्भवती हुई और वृषममास (वैशाख) के विशाखा नक्षत्र के दिन, आपने एक महानुभाव का जन्म दिया। इस दिव्यशिशु का वैभव वाचामगोचर है। उसका निष्कर्ष करने में प्रवृत्त ज्ञानी लोग ऐसी चिंता में मग्न होते हैं कि, “यह महात्मा साक्षात् भगवान का ही अवतार होगा; अथवा किसी नित्य अथवा मुक्तपुरुष का अवतार होगा; अथवा उन सबका मिलकर एक अवतार होगा; अथवा परमविलक्षण भगवान की विशेष कृपा से अज्ञाननिवृत्ति पूर्वक दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ एक संसारी चेतन होगा” इत्यादि। वस्तुतस्तु पूर्वोक्त तिरुक्कुरुडि दिव्यदेशाधिपति भगवान के अनुग्रह के अनुसार, आपका ही यह अवतार हुआ, ऐसा मानना उचित होगा। अस्तु।

यह तो संप्रदाय सिद्ध वाद है कि वहां भगवान अवतारलेते हैं, वहां पर “निवासशय्यासन ....” इत्यादि स्तोत्ररत्न पथ के अनुसार, अनेक दिव्यशरीरों का धारण कर आपकी सेवा करनेवाले शेषजी स्वयं-तत्कालेचित अवतार लेकर उपस्थित होते हैं। इस न्याय से, हाल में भी भगवदवतार इस दिव्य शिशु का छत्र बन कर वर्षा घूप आदि रोकने के लिए, आपने एक दिव्य इमली का पेड़ बनकर उभरा, अर्थात् श्री कुरुकापुरी में भगवन्मंदिर के पास उपस्थित रहे।

यह शिशु तो जन्म लेते ही, दूसरे बच्चों की तरह रोना, वृष पीना, मलमूत्र छोड़ना इत्यादि लौकिक कार्यों से दूर रहकर, तथापि अदृश्य व तेजोमय विराजमान था। इससे मायाप बहुत आश्चर्यमग्न हो गये, परंतु किसी प्रकार इसका परिहार करने में अशक्त होने से, वे भगवान पर भरोसा करते चुप रह गये। अवतार से बारहवें दिन, उन्होंने दिव्यशिशु को मंदिर लेकर, आदिनाथ भगवान के दर्शन कराकर, समलब्ध उनकी आज्ञा नुसार, पूर्वोक्त इमली के पेड़ के नीचे ही एक पाखने में उनसे छोड़ दिया। शिशु भी उबर ही बढता गया।

शास्त्र बताता है कि गर्मस्व शिशु अपने पूर्वजन्मवृत्तांत आदि जानने समर्थ ज्ञानी होता है, परंतु इस मूलक पर गिरते ही 'शठ' नामक एक वायु से आक्रांत होकर एकदम अज्ञानी बनकर रोने लगता है। जब इस वायु ने माताके गर्म से सूसर्ष करनेवाले प्रकृत शिशु को भी धेरना चाहा, तब इस वैवशिशु ने उसे हुंकार से दूर कर दिया। इस कारण से उसके सामाविक ज्ञान नष्ट न हुआ और खाना रोना इत्यादि लौकिक अज्ञान कार्यों से वह बच गया। एवं इसी निमित्त उसका शुभनाम भी हुआ 'शठकोप' (शठवायु पर कोप करनेवाले)। शठारि, शठरिपु, शठाराति इत्यादि सभी इसके पर्याय शब्द हैं। एवं लोकविलक्षण होने से उसका "मारु" भी नाम हुआ; महात्मा कारि के पुत्र होने से कारिसूनु, कारिसुत इत्यादि भी नाम हुए।

इस प्रकार इमली के पेड़ के नीचे छोड़ा गया हुआ यह दिव्य शिशु, महात्मा शठकोप, सोलह-वर्ष तक आँखें भी खोले बिना उभर ही विराजमान था; उसका दिव्यविग्रह तो क्रमशः बढ़ता ही रहा। यह विशेष देखकर चकित उसके मायाप चिंता में पड़ गये और इसे अपने किसी मारव्य पाप का फल समझने लगे; परंतु बेचारे इसका कोई प्रतीकार न कर सकते थे। अतः भगवदिच्छा मानकर वे भगवान के भजन में निरत हुए। उत्तरे में भगवान की विशेष दिव्याब्जा पाकर श्री विष्णुवत्सेनजी रहस्य में कुरुकापुरी पधारे और श्रीशठकोपजी को पंचसंस्कारों से संस्कृत कर, तत्त्वहितपुरुषार्थों का ठीक ठीक उपदेश कर, परमपद लौट गये। इससे विशेष ज्ञानी बने हुए श्री शठकोप स्वामीजी भी इमली के पेड़ के नीचे ही पचासन लगाकर बैठकर, भगवान का ध्यान करते हुए सोलह कलापूर्ण चंद्रमा की तरह विराजमान रहे।

उस समय श्री मधुरकविसामी नामक ज्ञान भक्ति संपत्समृद्ध एक महात्मा, क्षेत्रतीर्थों की यात्रा करने के उद्देश्य से इधर उधर घूमते श्रीमदयोध्या जी के पास विराजमान थे। एक दिन रात को आपने श्रीशठकोपस्वामीजी का, आकाश तक व्यास विशेष दिव्य तेज देखकर, उससे आकृष्ट होकर, वहां से प्रस्थित होकर शीघ्र लंबा रास्ता पारकर, कुरुकापुरीपर पधारे, श्री स्वामीजी आँख मिचकर ध्यानमग्न बैठे थे। तब श्रीमधुरकवि ने आपके सामने एक पत्थर डालकर उससे आवाज निकाली, जिसे सुनने ही शठकोपस्वामी ने आँखें खोलीं। फिर श्रीमधुरकविसामी से कृत एक प्रश्न का भी आपने सुंदर उत्तर दिया। इससे प्रसन्नचित्त होकर श्रीमधुरकविसामीजी ने आपको सर्वज्ञ जानकर साष्टांग प्रणामपूर्वक आपसे विनती की, कि "भगवान! इस दासको अपना शिष्यबनाकर, तत्त्व हित पुरुषार्थों का उपदेश देकर, धन्य बना दीजिए"। भगवत्संकल्प से प्रेरित श्री शठकोप स्वामीजीने भी यह बात स्वीकार की। अतः उस दिन से ये विलक्षण आचार्य-शिष्य मिलकर भगवद्भजन-निरत हुए।

ऐसी अवस्था में, एक दिन श्री सूनीलासमेत परमपदनाथ भगवान ने श्री शठकोपसूरीको अपने दिव्य दर्शन देकर, आपका ज्ञान और विशद बना दिया। तथा श्रीरंगनाथ, श्री वैकुण्ठानाथ इत्यादि समस्तदिव्य-देशों के अधिपति अर्चारूपी भगवानने भी आपके सामने प्रकट होकर, अपने अपने विशेष कल्याणगुण भी आपके साक्षात्कार के विषय बनादिये। ऐसे परम विलक्षण भगवदनुभव करने पर श्रीशठकोपसूरी के हृदयमें सीमातीत आनंद का प्रवाह उमड़ने लगा और अंदर न समा सकता हुआ आपके श्रीमुख से दिव्यवाणी के

रूपमें बाहर निकलने लगा। अर्थात् पूर्वोक्त भगवदनुभव-जनित आनन्द से प्रेरित श्रीशठकोपसूरी के श्रीमुख से दिव्यवाणी निकलने लगी, जिसने (१) तिरुविरुत्तम्, (२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरिय तिरुवन्दादि और (४) तिरुवाय्मोळि नामक चार दिव्यग्रन्थों का रूप धारण किया। उस समय में आपके पास ही विराजमान मधुरकविसूरिने इन ग्रंथों को तालपत्र पर लिखकर सुरक्षित किया।

इन चार दिव्यग्रन्थों में चौथा, सहस्रगीति सब से बड़ा है। इसका गान करते करते ही श्रीमधुर-कविसूरिने अपना सारा जीवित समय बिताया। और श्रीमन्नाथमुनिस्वामी, श्रीयामुनाचार्यस्वामी, श्रीरामानुजाचार्यस्वामी इत्यादि वेदवेदान्तपारदर्शी हमारे पूर्वार्चार्थ भी इस महान ग्रंथ के अध्ययन से ही तत्त्व हित पुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर आचार्यगद्दी संभालने में समर्थ हुए।

दिव्यवकुलमाला का धारण करने से श्री शठकोप सूरी को वकुलामरण, वकुलभूषण इत्यादि नाम हुए। मत्तगजसमान दुर्मतवालों को अंकुश की तरह सन्मार्ग में लाने से आप परांकुश कहलाते हैं। श्रीरंगनाथ भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनकर आपसे, यह तो 'नम् आळ्वार' (हमारा आळ्वार) संबोधित होने से आप नम्माळ्वार् पुकारे जाते हैं। इसी कारण से आप आळ्वारों की गोष्ठी में प्रधान माने जाते हैं। "प्रपन्नजन कूटस्थ" आपका एक विरुद्ध है। सब दिव्यदेशों में विराजमान भगवान की पादुका आपके नामसे "श्रीशठकोप" पुकारी जाती है। इन सब प्रकारों-से आपका वैभव सीमातीत जाना जा सकता है ॥

श्री शठकोप सूरी का वैभव समाप्त हुआ ॥

—: * :—

श्री शठकोपसूरी की जय हो। श्रीरामानुजस्वामीजी की जय हो। श्री वरवरमुनिस्वामीजी की जय हो।

* श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत सहस्रगीति की हिंदी टीका की भूमिका *

श्री वैष्णवसंप्रदाय प्रवर्तन धुरंधर आळ्वार नामक दिव्यसूरियों में प्रधानतम श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत चार दिव्यग्रन्थों में अंतिमप्रवंच सहस्रगीति ही सबसे बड़ा और मुख्य है। आचार्यों का अभिप्राय है कि श्री शठकोपसूरी ने चार वेदों के सारतया चार ग्रंथों की रचना की। उनमें सहस्रगीति, सामवेद का सार माना जाता है। वेदव्यास की तरह द्राविडवेदों की भी एकैक हजार पद्यवाली चार श्रेणी में विभाग करनेवाले श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजीने इस सहस्रगीति को चौथे हजार का स्थान दिया है। दूसरे तीन प्रबंध तो तीसरे हजार (इय्यर्प्पी) में शामिल किये गये हैं।

तिरुविरुत्त नामक अपने पहले प्रबंधमें श्रीशठकोप सूरी ने अपने ज्ञानचक्षु के विषय बननेवाले भगवान से यह प्रार्थना की कि, "हे प्रभो! आपके परिपूर्ण अनुभव करने में बाधक इस हेय पांच भौतिक शरीर से मुझे छुड़ा दीजिए; अर्थात् मुझे अभी इस संसार से उठाकर परमपद पहुंचा दीजिए।" शठकोपसूरी की यह प्रार्थना सच्ची मानना से प्रयुक्त थी; और भगवान दयामय, अर्थात् भक्तामीष्ट फलप्रद, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्त हैं ही। अतः आपको तुरंत आळ्वार की यह प्रार्थना सफल बनानी थी। परंतु आपकी विचारधारा कुछ दूसरी थी। आपने, आळ्वार को और कुछ समय तक इस विभूति में ही स्थापितकर, आपके सुस्मारविंद से तत्त्व-

ज्ञान का उपदेश दिलाकर संसारियों का उद्धार करने में समर्थ, मर्त्तों के एवं अपने भी (भगवान के भी) परम मोक्ष दिव्यप्रबंध निकालना चाहा । मगर आळवार इधर रहने के अनिच्छुक होकर परमपद जानेको उतावल करते थे । अतः भगवान ने इसको एक उपाय किया । आपने सोचा—“ यह सूरी संसार छोड़कर इस लिए परम पद जाना चाहता है कि वहाँपर मेरे कल्याणगुणों का परिपूर्ण अनुभव मिलेगा । अब, अगर मैं इस संसार मंडल में ही यह अनुभव दे दूँगा, फिर इसे परमपद जानकी आवश्यकता ही कौनसी रहेगी ! और इधर रहता हुआ मेरा अनुभव करने पर अनुभव के परीवाहरूपतया इसके मुखसे दिव्यप्रबंध भी बाहर पड़ेंगे । ” ऐसा विचार कर आपने आळवार को अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों का परिपूर्ण अनुभव कराया, जिसके फलतया ये चार दिव्यप्रबंध प्रकट हुआ । ये चारों प्रबंध उक्त रीति से भगवद्भ्रागवत गुणानुभव परीवाह होने से महर्षियों से विरचित इतिहास पुराणादि ग्रंथों से भी बड़े विवक्षण रहते हैं ।

प्रकृत सहस्रगीति का द्राविडीनाम ‘ तिरुवाय्मोळि ’ है । इसका अर्थ है श्री-मुख-सूक्त (अर्थात् श्रीमुख से निकली हुई वाणी); अथवा श्रेष्ठ-यथार्थ-सूक्त । यद्यपि सुद श्रीशठकोपसूरी ने अपने इस ग्रंथ का कोई नाम न रखा; तथापि श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी ने अथवा शायद श्री मधुरकविस्वामीजीने यह नाम रखा । संस्कृत में ‘ सहस्रगीति ’ नामकरण करनेवाले श्री पराशरमहर्षिस्वामीजी थे, जिन्होंने श्रीरंगराजक्षेत्र में पुंजागष्ट्य का वर्णन करते हुए यों गाया कि, “ पुंजागतस्त्वमवतसहस्रगीतिसेकोत्पदिव्यनिवसौरमम् । ”

इस दिव्यप्रबंध में दस शतक, एक सौ दशक, एवं कुल ११०२ गाथाएँ हैं । एकैक दशक में भी फलभूति गाथा के साथ म्यारह म्यारह गाथाएँ रहती हैं । सिर्फ एक दशकमें (२-७) जहाँपर भगवानके द्वादशनामों का उल्लेख करना पडा, फलभूति के साथ तेरह गाथाएँ हैं । कोई कोई द्राविडव्याकरण के अनभिज्ञ लोग (५-७) दशक को बावीस गाथावाला बताते हैं; परंतु यह मूल है । उस दशक की गाथाएँ आठ पद्यवाली लंबी लंबी गाथाएँ हैं, जो दो दो गाथा होने का भ्रम देती हैं । यह समग्र ग्रंथ अंतादिक्रम से विरचित है; अर्थात् पूर्वपूर्वगाथा के अंत में आनेवाले कतिपय अक्षर ही आगे आगे की गाथा की आदि में आते हैं इससे इनको मुखस करने में बड़ी सरलता होती है ।

जैसे दिव्यसूरियों की गोष्ठी में श्री शठकोप सूरी प्रधान हैं, इसी तरह दिव्यप्रबंधों में सहस्रगीति प्रधान मानी गयी है । महाभारत की यह एक प्रशंसा सुनी जाती है कि “ यदिहास्ति तदन्यत् यजेहाम्स्ति न तत् क्वचित् ” (अर्थात् जो बात महाभारत में उपवर्णित है, वही दूसरे ग्रन्थों में भी मिलसकती है और जो यहाँ (महाभारत में) वर्णित नहीं है, वह अन्यत्र भी न मिल सकेगी । इसका यह तात्पर्य है कि महाभारत, ज्ञातव्य सकल अर्थों का भंडार है । यह वचन सहस्रगीति के विषय में भी खूब लगता है । परंतु इतनी विशेषता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष-रूप चारों पुरुषार्थों का वर्णन करने में प्रकृत महाभारत में मुमुक्षुओं के अनपेक्षित अर्थों का भी बहुत वर्णन किया गया है । भगवद्भ्रागवत गुणों से ही भरित सहस्रगीति में मुमुक्षुओं के अनुपयुक्त किसी अर्थ का वर्णन नहीं किया है; और मुमुक्षु के अवश्य ज्ञातव्य, परमात्म स्वरूप, जीवात्म स्वरूप, मोक्षस्वरूप, उपायस्वरूप व विरोधस्वरूप नामक अर्थपंचक संक्षेप से व विस्तारसे अतिविशदतया उपवर्णित

है। अत एव इस प्रबंध को तथा इसकी टीकाको भगवद्विषय कहने की प्रथा आयी है। भगवान के साथ अन्य दिव्यों का भी वर्णन करने से दूसरे ग्रंथों को ऐसा विरुद्ध नहीं मिल सका। ऐसे रहस्यार्थों का वर्णन करने के कारण इस सहस्रगीति का पाठ मंदिर के अंदर ही किया जाता है, नतु भगवान की सवारी के समय वीथी गोष्ठी में। इस अनादि आचार से भी इस प्रबंध की श्रेष्ठता जानी जा सकती है।

इस प्रबंध पर पूर्वाचार्यों से बहुत टीकाएं लिखी गयी हैं। श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के अमिमान पुत्रत्वेन प्रसिद्ध “तिरुक्कुरहैप्पिरान् पिळ्ळान्” नामक श्रीकुरुकेश स्वामीने षट्सहस्री नामक अतिसंक्षिप्त टीका लिखी है। (षट्सहस्री कहने का यह तात्पर्य है कि इस व्याख्याग्रंथ में छे हजार ग्रंथ हैं। बचीस अक्षरवाले, अर्थात् एक अनुष्टुप पद्य जितने अक्षर संदर्भ को एक ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथों की लंबाई नापनेका यह मानदंड है। आगे नवसहस्री इत्यादियों का भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिए।) श्री पराशर भट्टार्यस्वामीजी के कृपापात्र “नञ्जीयर्” नामसे प्रसिद्ध श्री वेदांती स्वामी, नवसहस्री नामक टीका के रचयिता हैं। नन्विळ्ळै नामक आद्य लोकाचार्य, श्रीकल्लिचैरिस्वामीजी के पादाश्रित पेरियवाच्चान्पिळ्ळै समाख्य श्रीकृष्णगुरु से विलिखितव्याख्या चौबीस हजार नामसे प्रसिद्ध है। उक्त नन्विळ्ळै गुरु के दूसरे शिष्य, श्रीलोकाचार्यस्वामीजी के पिता वडक्कु तिरुदीचिप्पिळ्ळै नामक श्रीकृष्णपादस्वामीजी से विरचित व्याख्या छत्तीस हजार पुकारी जाती है। श्रीवावि केसरि तिरुदविमृपित सुंदरजामातृमुनिसे विलिखित प्रतिपदार्थरूपिणी टीका बारह हजार कहलाती है। श्री वेदांत देशिक स्वामीजीने द्रमिडोपनिपत्तात्पर्यरत्नावली, द्रविडोपनिपत्सार नामक दो संस्कृत पद्यग्रंथ लिखे हैं। इनमें पहले ग्रंथमें सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ, और उसमें भी एकैक गाथा का भी प्रधान अर्थ, बताया गया है। दूसरे ग्रंथ में एकैक शतक का सारांश उपवर्णित है। श्री वरवरस्वामीजी ने एकैक दशक से भी सारार्थ का वर्णनकरनेवाला, अतिमधुर एक सौ द्राविडी पद्यवाला, तिरुवाय्मोळिनुसंवादि सहस्रगीति का शतान्तादि नामक ग्रंथ लिखा है। श्री कांचीनगरी में श्रीवरदराजभगवान की नानाविधसेवा करनेवाले एवं अळगियमणवाळ जोयर मठ की स्थापना करनेवाले श्री वादिकेसरी सुंदर जामातृमुनि ने द्रविडोपनिपत्संगति नामक एक संस्कृत पद्यग्रंथ लिखा है, जिस में सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ उपवर्णित है। एवं जगदाचार्य सिंहासनाधिपति श्रीकांची प्रतिवादिमयंकर अण्णंगराचार्यस्वामीजीने पूर्वोक्त समस्त व्याख्याओं का सारांश लेकर द्राविडी में “दिव्यार्थदीपिका” नामक अतिमधुर टीका एवं द्राविडी भाषा के अनभिज्ञ, आस्तिक व भगवद्गुणानुभवरसिक भक्तजनों के उपकार के लिए सरल सुंदर संस्कृत टीका भी लिखी हैं द्राविडी की तरह संस्कृत के भी अनभिज्ञ तत्त्वजिज्ञासु भक्तजनों के उपकारार्थ, अब, यह हिंदी टीका, उक्त टीकाओं के आचार से लिखी जा रही है।

सहस्रगीति में इतने निगूड अर्थ भरे हैं कि इन का पूरा पूरा विवरण करना सर्वथा अशक्य है। अतः अत्यावश्यक मुख्य अर्थों की सूचना मात्र कर हम अपने को कृतार्थ मानेंगे। वस्तुतस्तु, गुरुमुख से सुनने से ही इन अर्थों का विशद ज्ञान किसी को मिल सकता है; पुस्तक का उपयोग तो गुरु से उपदिष्ट अर्थों की टीका याद रख कर पुनः पुनः अनुसंधान करने में है। हमारी आज्ञा है कि इस संक्षिप्त हिंदी टीका से वाचकों को इतना लाभ जरूर मिलेगा ॥

श्री शठकोपसूरी की जय हो ।

सहस्रगीति की द्वितीय - अवतारिका ।

श्रियःपति, अवाप्तसमस्तकाम, समस्तकल्याणगुणगणविभूषित, सर्वेश्वर भगवान्, संसारमार्गमें ही बारंबार घूमते रहनेवाले श्रीशठकोपसूरी पर अपना विशेषकटाक्ष डालकर, आपको प्रसन्नचित्त एवं ब्रह्मानंदमग्नमानस बना दिया । यह अर्थ सहस्रगीति में (२-६-८) स्वयं श्रीशठकोपसूरी से ही कहा गया है । श्रीविष्णुपुराण (५-६-२८) में उपवर्णित प्रकार से कांटे कैकडों से व्यास ईवावन को अपने शुभसंकल्प से ही दोषमुक्त तथा गायों के चराने लयक श्रेष्ठ घास से पूर्ण बनाने वाले भगवान् को यह काम करना असम्भव नहीं है । तथा च आपने अपने ऐसे विशेष संकल्प से श्री शठकोपसूरीको तत्त्वहितपुरुषार्थों में अतिविशद ज्ञानवान् बना दिया ।

इस संसार में, वेदवाक्य व कुहट्टि कहलानेवाले अनेक मत रहते हैं, जिनके बारे में मनु महर्षिने कहा—या वेदवाक्यास्समृतयो याश्च काश्च कुहट्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ (मनुस्मृति १२-९५) [अर्थात् वेदवाक्य एवं कुहट्टि मत के सभी ग्रंथ, तमोगुणप्रयुक्त होने से एकदम व्यर्थ (अर्थात् आत्मकल्याण करने में असमर्थ) होते हैं ;] अतः इनकी चर्चा करना अनुपयुक्त है । श्रीशठकोपसूरी तो आपादमस्तक दोषरहित व परमपवित्र मत के प्रवर्तक हैं । केवल भगवान् की निर्दोष कृपासे चिदचिदीश्वरों के स्वरूप समान, तथा चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विधगति आदि ज्ञातव्य समस्त अर्थों के ज्ञाता बनने वाले आप प्रपन्नजनकूटस्थ विरवविभूषित विराजमान थे । “ जिससे दोषशून्य, शुद्ध, श्रेष्ठ, निर्मल, एकलूप परब्रह्म जाना जाता है, अथवा पाया जाता है, वही सच्चाज्ञान है; दूसरा अज्ञान है । ” (विष्णुपुराण ६-५-३८) एवं, “ जो बंध का हेतु न बनेगा, वही कर्म है ; और वही विद्या है, जो मुक्ति का साधन बनेगी; दूसरा कर्म केवल आयास जनक होता है और दूसरी विद्या केवल झिलपविद्या है ” (वि. पु. १-१९-४८) इत्यादि प्रमाणों में उपवर्णित अर्थ में श्री शठकोपसूरी सुदृढ़ अचंचल रहते थे । अतः आप दिव्यधाम पहुँच कर वहाँ लक्ष्मी समेत श्रीमन्नारायण के उभयपादारविंदों के सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध-कैकर्म करने योग्य थे; तथापि, व्याधिसंवर्धित राजकुमारन्याय से अनादिकाल से संसार में पड़े रहने से विवेक लो कर देहात्मभ्रम के परबन्ध होकर दुःख भोगने वाले तत्त्वज्ञान से दरिद्र संसारियों का उद्धार करने के लिए आप इस चरातलपर अवतीर्ण हुए ।

श्री भागवतपुराण में परमभागवतों के अवतार स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है—कलौ सख्य भविष्यन्ति नारायण परायणाः । क्वचित् क्वचित् महाभाग ! ब्रमिषेपु च भूरिशः ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कृत्तमाळा पयस्विनी । कावेरी च महाभाग प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जलं तासां मनुष्या मनुजेश्वर । प्राप्यो मक्ता भगवति बाधुदेवेऽमलाक्षयाः ॥ (इस का यह तात्पर्य है—कलियुग में तत्र तत्र, और विशेषतः द्राविडदेश में अनेकत्र, और तत्तापि, ताम्रपर्णी, कृत्तमाळा, पयस्विनी, कावेरी, प्रतीची, महानदी इत्यादि पुण्य नदियों के तटपर नारायणभक्त महात्माओं का अवतार होगा । उक्त नदियों का यह माहात्म्य है कि उनका जल पीनेवाले

होग प्रायः भगवद्भक्त बनेंगे ।) इस वचन में प्रथमस्थान में विराजमान ताम्रपर्णी के तटपर, वज्रुल मृपण मास्करत्वेन प्रसिद्ध श्री शठकोप सूरीने अवतार किया ।

हसितं मापितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितम् । तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्संपश्यति ॥ (रामा. वा. ३-४)
 इत्याद्युक्तप्रकार से चतुर्मुखसूत्रा के अनुग्रह से श्रीरामायण-पात्रों के हँसना, बोलना, चलना, दूसरा काम करना इत्यादि सभी व्यापारों को ठीक ठीक जाननेवाले भगवान् कल्मीकी की तरह, और, “इमं स्वधर्मनिगममवेत्य मदनुष्ठितम् । अद्रान्ने ज्ञानमैश्वर्यं स्वसिन् भावं च केशवः ॥ (भगवान् ने मुझसे अनुष्ठित स्वधर्माचरण देखकर, प्रसन्न होकर, मुझे तत्त्वज्ञान, अणिमाद्यैश्वर्य, एवं सुदृढमक्ति का प्रदान किया ।) इत्यादि कहनेवाले नारदजी की तरह, श्री शठकोपसूरी भी, अपने श्रीमुखसे ही “भगवान् ने मुझे संक्षय विपरीतज्ञान विस्तृतियों से विरहित दिव्यज्ञान का प्रदान किया ” (सहस्रगीति १-१-१) इत्यादि कहते हुए, साक्षत् भगवान् की कृपासे ही तत्त्वहितपुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर, और भगवद्गीता में “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ” (७-१८), “स महात्मा सुदुर्लभः ” (७-१९) “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये । यततामपि सिद्धायां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः ॥ ” (७-३) [अर्थात् हजारों मानवों के बीचमें से कोई एक, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करनेवाले हजारों में कोई एक ही भगवान् को ठीक जान सकता है ।] इत्यादि से प्रशंसित परमभक्तप्रेसर बने । और श्रीरामायण में, “वाल्यात् प्रभृति मुक्तिधो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः । रामस्य लोकरामस्य आतुर्येष्टस्य नित्यस्य ॥ सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि क्षीरतः । लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नः बहिःप्राण इवापरः ॥ (वाल्. १८-३०, ३१) [कैर्कर्यलक्ष्मी विस्मिष्ट लक्ष्मणजी, शैशव से ही सर्वलोक प्रियकर, बड़े माई श्रीरामचन्द्रजी के बड़े प्रेमी थे; एवं उन श्रीरामचन्द्र के स्वशरीर से भी बढकर, बाहर चलनेवाले अपने प्राणों के समान प्यारे थे ।], “न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्या-विबोद्धतौ ॥ (अयो. ५३-३१), [सीताजी और मैं (लक्ष्मण) जलसे बाहर निकाले गये मत्स्यों की तरह, आपको (श्रीरामचन्द्रजी को) छोडकर एक मुहूर्त भी जीवित न रह सकेंगे; अथवा अगर जीवित भी रहेंगे तो बस ! एक मुहूर्तमात्र के लिए ।], “न देवलोकान्ममं नामरत्नमहं वृणे । ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ (अयो. ३१-५) मैं (लक्ष्मण) आपको (श्रीरामचन्द्रजी को) छोडकर स्वर्ग जाना नित्यसूरि बनन अथवा उभयविभूति का भी क्यों न हो, ऐश्वर्य पाना नहीं चाहता ।] “अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये । ज्ञाता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ ” (अयो. ५८-३१), [मैं दशरथ महाराजा को अपने पिता नहीं मानता; किंतु मेरे माई, प्रभु, पिता एवं दूसरे समस्तविध बांधव भी स्वयं श्रीरामचन्द्रजी हैं ।] इत्यादि वाक्यों में उपवर्णित सीतालक्ष्मणों की तरह, भगवत्संदलेप से आनंदित होकर, विश्लेष में दुःखी बनकर, निरंतर भगवदनुभव करने के इच्छुक रहकर, भगवान् को ही सकलविवेधु मानते हुए, श्रीविष्णुपुराण में “धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणानामाकरस्तथा । उपमानमशेषाणां साधूनां यत्सदाऽभवत् ” ॥ (१-१५ १५६) इत्यादि से धर्मात्मा, सत्यशौचादि सद्गुणों के आकर, सत्पुरुषों के उपमानत्वेन प्रशंसित प्रह्लादजी के सदृश, एवं अन्यत्र भी इतिहास पुराणादियों में भगवान् के प्रेमित्वेन उपवर्णित दशरथजी,

मन्दगोपजी, भरतजी, शत्रुघ्नजी, हनुमानजी, विभीषणजी, अर्जुन इत्यादियों के भी सट्टा रहनेवाले ये श्री शठकोप्सुरिवर सुननेवालों के मन में तभी भगवत्प्रति पैदा करने में समर्थ, सांसारिक सकल दुःखान्नि को दूर करने में समर्थ अमृतप्रवाह सट्टा चार दिव्यप्रबंधों के रचयिता बने ॥

इनमें से, तिरुविरुत्तनामक पहले प्रबंध में आपने, इस संसार को अपने लिए दुस्तह बना दिया; दूसरे प्रबंध, तिरुवाश्रितियम् में भगवान से प्रदर्शित उनके स्वरूपस्वभावादियों का अतिमिक्षित, तथापि अतिविशद वर्णन किया; पेरियतिरुवन्दादि नामक तीसरे प्रबंध में अपने मन में क्षणे क्षणे बढ़नेवाले भगवद्विषयक प्रेम का वर्णन किया; और सहस्रगीति नामक इस चौथे दिव्यप्रबंध में समस्त ज्ञानों के सारभूत अर्थपंचक, तत्त्वत्रयादि, जानने लायक समस्त सदर्थों का प्रकाशन करते हुए, भगवान का परिपूर्ण अनुभव भी हर, अंततः आपने मुक्ति भी पायी। आचार्यों का सिद्धांत है कि जैसे वेवाध्ययन करने से ब्राह्मण की सिद्धि मिलती है, इसी प्रकार सहस्रगीति का अध्ययन करने से ही श्रीवैष्णवत्व की सिद्धि मिलेगी। कई लोग इस प्रबंध के द्राविडभाषायमयत्व एवं अव्राह्मण प्रणीतत्व को लेकर जो दुराक्षेप करते हैं, उन सबका समाधान आचार्यहृदय नामक दिव्यग्रंथ में सविस्तर उपवर्णित है। ग्रंथविस्तर मय से यहां पर उसका दिवरण नहीं किया जा रहा है।

एवं ज्ञानों में कंचित् की गयी गायक की निंदा को लेकर, गानप्रधान इस दिव्यप्रबंध की श्रेष्ठता के बारे में शंका करना भी अनुचित है। क्यों कि मत्स्यपुराण में उपवर्णित एक प्रसंग से इस विषय का खुलासा किया गया है। तथाहि, किसी एक राजाने भाषागीति लेकर भयवान का भजनकरनेवाले एक ब्राह्मण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके फलतया उसको मरने के बाद नरक में जाना पड़ा। इसका कारण पूछा जाकर यमराज ने उसे उत्तर दिया कि, “हरिकीर्तिं त्रिनैवान्मत् ब्राह्मणेन नरोत्तम। भाषागानं न कर्तव्यं तस्मात्पापं त्वया कृतम् ॥” (अर्थात् भगवान का यशोगान छोड़कर दूसरा भाषागान करना ही पाप है; भगवान के यशोगान करने परतो भाषागान भी श्रेष्ठ ही माना गया है। अतः भगवान का भजन करनेवाले को देशसे निकालते हुए तुमने पाप ही किया।) एवं हमेशा बीणागान में ही निरत नारदजी की यह प्रशंसा सुनी जाती है—अहो देवभक्तपिधन्यो यः कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः। गायन्माधुजिह्वं तन्वया रमयत्यातुरं जगत् ॥ [बीणा से शार्ङ्ग धनुषधारी भगवान का यश गाते हुए, आनंद से मस्त होकर, दुःखी इस जगत् को भी आनंदित करनेवाले देवर्षि नारदजी कन्य हैं।] एवं याज्ञवल्क्यस्मृति में बीणागान की यह प्रशंसासुनी जाती है—“बीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिज्ञातिविशारदः। तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ [श्रुतिज्ञाति तालों का ज्ञाता, बीणावादन कुशल, मानव बिना ज्ञेय, मोक्ष पहुंच सकता है।] एवं अन्यत्र भी भगवान के गुणगान करनेवालों को ही आपका साक्षात्कार मिलने की बात की गयी है—“शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव परम्यत्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् ॥” [जो लोग भगवद्भैरव सुनते हैं, गाते हैं, वारंवार कहते हैं, स्मरते हैं, और इससे आनंदित होते हैं, वे ही आपके संसारनिर्वर्क पादारविंद को प्राप्त कर सकते हैं।] एवं “यथा भुवान् राजानं यथा च मयहस्तिनम्। यथा प्रियातिथिं योम्यं भगवन्तं तथाऽर्चयेत् ॥ [भगवान की ऐसी पूजा

करनी चाहिए, जो युवा राजा मत्तगञ्ज तथा प्रिय व योम्य अतिथीकी की जाती है ।] इत्यादि शास्त्रोक्तरीति से जब भगवान के राजोचित उपचार करना शास्त्र सिद्ध हुआ, तब राजदरबार की तरह, भगवत्सन्निधि में भाषागान करना भी आवश्यक होता है । ऐसी संस्कृतेतरभाषाओं के बीच में द्राविडी की यह विशेषता है कि यह अगस्त्य महर्षि से व्याकरणप्रणयन पूर्वक समाहत है । अतः संस्कृत की तरह महर्षिसमाहत यह द्राविडी भाषा भी प्रपन्न जनों के लिए समादरणीय है । अतः श्रीमन्नाम्पुनि यासुनम्पुनि रामानुज्मुनि प्रभृति हमारे पूर्वाचार्यों ने इस भाषा को अपनाया है । और विशेषतः मनर्षियों से प्रणीत इतिहासपुराणों की तरह वेदाचार्यों को विशद करने में श्री शठकोपमुनीन्द्र से प्रणीत यह सहस्रगीति दिव्यप्रबंध, अत्यंत समर्थ है । अतः इसकी विशेषता के बारे में किसी प्रकार की शंका करना अनुचित है ।

और भी वक्तव्य अनेकविषयों का विवरण प्रकरण वशात् आगे तत्रतत्र किया जाएगा ॥

अवतारिका समाप्त हुई ।

— :*: —

श्रीरस्तु

श्री पराङ्कुश परकाल यतिवर वरवरमुनिभ्यो नमः

श्री शठकोपमुनीन्द्र से अनुगृहीत

सहस्रगीति

(हिंदी टीका समेत)

पहले शतक का पहला दशक—उयर्वरवुयर्नलम् ॥

— (भगवान के परत्व का वर्णन) —

अवतारिका ॥ सहस्रगीति का यह पहला दशक भगवान के परत्व का वर्णन करने के लिए अवतीर्ण है । अर्थात् इस दशक में अनेक कारणों से भगवान ही परतत्त्व प्रतिपादित किये जाते हैं । भगवान हमारी इन्द्रियों के प्रत्यक्ष न होते हैं; और न अनुमान प्रमाण से आपके स्वरूप स्वभाव जाने जा सकते हैं । परंतु केवल ज्ञानप्रमाण से ही आप वेद्य हैं । अर्थात् वैदिकों का यह सिद्धांत है कि अतीन्द्रिय (यानी इन्द्रिय के सर्वथा अगोचर) विषय में केवल ज्ञान ही प्रणाम हो सकता है । भगवान के बारे में भी यही न्याय है । यथा श्री शठकोपसूरी ही प्रकृत दशक की सातवीं गाथा में कहते हैं कि, “भगवान अत्युज्ज्वल भुक्ति में विराजमान हैं ।” अस्तु । इस दिव्यप्रेम के प्रारंभ का वाक्य यह है कि, “भगवान अतिश्रेष्ठ कल्याणगुणपूर्ण हैं ।” यह बड़ा सुंदर है । तथाहि—वेदांत में सगुणभुक्ति एवं निर्गुणभुक्तिनामक दो प्रकार

के श्रुतिवाक्य होते हैं। भगवान को गुणविशिष्ट बतानेवाली श्रुति सगुणश्रुति कहलाती है, और आपको गुण-रहित बतानेवाली श्रुति निर्गुणश्रुति कहलाती है। यह अर्थ तो समस्तवैदिकों को मान्य है कि निर्गुण प्रमाण मानी जानेवाली श्रुति परस्पर विरुद्ध वचन न कह सकती है। अतः सगुणश्रुति का अर्थ कल्याणगुणपूर्ण और निर्गुणश्रुति का दुर्गुणशून्य अर्थ बताते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने इन दोनों श्रुतियों को समझस बता दिया।

यद्यपि भगवान की सत्ता को भी न माननेवाले नास्तिकों की अपेक्षा उसको माननेवाले भेद्य कहला सकते हैं; तथापि हमारे पूर्वाचार्यों का कहना है कि भगवान को मानने का अभिनय करते हुए, आपको गुणशून्य, विग्रहशून्य विभूतिशून्य इत्यादि कहने की अपेक्षा आपका साफ इनकार करना ही ठीक है। इस गन्धर्व का अवकाश न देते हुए श्रीकृष्णकोपसूरी पहली गाथा में ही भगवान को गुण विग्रह विभूति इत्यादि विशिष्ट बताकर, आगे एकैक गाथा से आपके और एकैक विशेष का वर्णन करते हैं। अतः भगवान के नानावैभवोंके वर्णन पूर्वक, आपके परत्व को स्थापित करना इस दशक का काम सिद्ध हुआ ॥

(गाथा.) उपर्वर वुयर्नळ मुडैयवन् यवनवन् * मयर्वर मदिनळ मरुलिनन् यवनवन् *
अयर्वर ममरईळदिपति यवनवन् * तुयर्वर शुडरळि तोळुदेळेन्मनने ॥ १ ॥

उयर्नु अर	- अतिशय शून्य (यानी निरतिशय)	अयर्नु अरम्	}	अज्ञान से सर्वथा विरहित नित्य-सूरियों के जो नाथ हैं;
उयर् नळम्	- वैभववाले कल्याणगुणों के	अमरईळ अविपति		
उडैयवन् यवनवन्	- चारक (आश्रय) जो हैं;	यवन	}	- उनके (ऐसे भगवान के)
		अवन		
मयर्नु अर मति नळम्	} अज्ञानांश से निरहित भक्तिरूप	तुयर् अर शुडर	}	दुःखनाशक (और अंत एव)
अरुलिनन् यवनवन्		अडि		
		एन् मनने		
	करनेवाले जो हैं; (और)	तोळुद पळ		- प्रणाम कर समुज्जीवित हों जाओ।

यह तात्पर्य है—अपरिच्छिन्न कल्याणगुण-गण-विभूषित, अज्ञानांशशून्य भक्तिनामक ज्ञान के प्रदाता, नित्यसूरियों के नाथ, परमपुरुष भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना ही आत्मोज्जीवन का सद्गुपाय है।

इस गाथा में आळ्वार अपने मन को ऐसा उपदेश देते हैं कि, अपने विषय में अत्यधिक उपकार करनेवाले भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना आवश्यक है। आळ्वार के अज्ञान का नाशकर आपको भक्ति का प्रदान करना, इतना मात्र भगवत्कृत उपकार नहीं है; वरन् अपने कल्याणगुणाकरत्व, नित्यसूरिनायकत्व विषयभगवत्विग्रह विशिष्टियों का प्रकाशन करना भी महान उपकार है। अर्थात् कृपापरवश भगवान से प्रकाशित होने से ही आपके सब विशेषों को ठीक ठीक जानकर आळ्वार आपकी स्तुति कर रहे हैं। अतः इस महोपकार के बदले में आपका नमस्कार किया जाता है।

पहले पादसे भगवद्गुणों का वैभव सीमातीत महिमावाला बताया जाता है । इसका यह तात्पर्य है— लोक में दूसरे भी गुणवान कई व्यक्ति रहते हैं; परंतु उनमें एक के गुण से बढ़कर दूसरे का वही गुण अतिशयित है । किंतु भगवान से बढ़कर अतिशयित गुणवाले दूसरे किसी के अभाव से आपके गुणों की महिमा सीमातीत कही जाती है । अर्थात् भगवान ऐसे अनंत कल्याणगुणगणों से परिपूर्ण हैं; जिनमें से एकैक भी इयत्ताशून्य होता है । मूलगाथा में कल्याणगुणवाचक 'नलम्' शब्द एकवचन में है; इसको आत्येकवचन मानकर अनंतगुणों का बोध पाया जा सकता है । अथवा आनंदनामक एक ही गुण का बोध भी किया जा सकता है । तब इस वाक्य का यह तात्पर्य निकलता है कि आनंदवल्ली में उपवर्णित प्रकार से भगवान अवाम्भनसगोचर आनंदगुणवान है । श्रुति ने आनंदगुण को सीमातीत बताने के लिए मनुष्यानंद से शुरू कर प्रजापति-आनंद तक की एक परंपरा की कल्पना कर, अक जाने के बाद, "यतो वाचो निर्वर्तन्ते" इत्यादि से उसको इयत्तारहित बताया । आळ्वार ने तो ऐसी झंझट में पड़े बिना ही सीधा उसको सीमातीत वैभववाला बता दिया । आनंदगुणका वर्णन करने पर, दूसरे गुणों का भी वर्णन अर्थात् सिद्ध हो जाता है । "समस्तकल्याणगुणान्मकोऽसौ" (विष्णु. पु. ६-५-८४), वहवो नृप ! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते" (रामा. अयो. २-२६), "वात्सामिव शैलेन्द्रो गुणानामकरो महान्" (रामा. कि. १५-२०), "स्वामाविकानवविकारिद्वयसंख्येयकल्याणगुणगणः" (श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी) इत्यादि इस विषय में प्रमाण हैं ।

दूसरे पादसे आळ्वार के विषय में भगवान से विरचित विशेष उपकार का वर्णन किया जाता है । यहां पर अज्ञान शब्द से ज्ञानकी अनुत्पत्ति, संशय, अन्यथाज्ञान, विपरीतज्ञान, विसरणरूप नानाप्रकार के अज्ञानों को समझना चाहिए । तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान ने आळ्वार को उक्तप्रकार के अनेक अज्ञानों से विरहित, भक्तिरूपज्ञान का प्रदान किया । मूलगाथास्थ 'मतिनलम्' शब्द का अर्थ ज्ञान व भक्ति, ये दोनों हो सकते हैं; अथवा श्री पराशर भट्टार्य स्वामिनी से प्रदर्शित रीति से भक्तिरूप ज्ञान हो सकता है । एतदनुसारेण श्रीरामानुजस्वामीजीने श्री माप्यके उपक्रम में "शेमुपी भक्तिरूपा" कहा । इसका यह तात्पर्य है कि भगवान ने आळ्वार को जो ज्ञान दिया, वह शुष्क ज्ञान न था, किंतु प्रेमपूर्वक, (और अत एव भक्ति-शब्दवाच्य) ज्ञान था । मूलगाथा में स्पष्ट नहीं बताया गया कि भगवानने किसे यह ज्ञान दिया । कहना था कि भगवान ने मुझे ज्ञान दिया । परंतु "असमेव स भवति" इत्याद्युक्त प्रकार से ज्ञानप्राप्ति के पहले, आळ्वार अपने अस्तित्व को ही न मानते थे । अर्थात् आपका अभिप्राय है कि भगवान ने अविद्यमान किसी वस्तु को ज्ञान का प्रदान कर उसको सत् बना दिया । "तै ह देवभात्मबुद्धिप्रसादम्" [आरुविषयक बुद्धि का प्रसाद (माने) दान करनेवाले देव] इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकार से, इस कलियुग के आदि में भगवान ने आळ्वार पर जो अनुग्रह किया, उसका कृतज्ञतापूर्वक सानंद वर्णन यहां पर किया गया । भगवान के विषय में कृतज्ञता का प्रदर्शन करनेवाले इस प्रकरण में आत्मप्रशंसा का दोष बताना अनुचित है । आत्मप्रशंसा से डरते हुए, भगवत्कृत महोपकार का कीर्तन न करने पर आळ्वार कृतज्ञ ही बन जायेंगे ।

तीसरे पादमें भगवान् नित्यसूरियों के नाथ बताये जाते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि अन्तर्गुह-विषयकृतेन सुवर्धन पांचजन्यादि श्रेष्ठनित्यसूरियों से संसेवित पादारविन्दयुगलवाले भगवान् घोरसंसारकांतार में मटकनवाले क्षुद्र मुश्रपर (आळ्वार पर) अपनी नजरतक न डाल सकते हैं । तथापि चेटी पर कृपाकरनेवाले सर्वभौम की तरह, सर्वश्रेष्ठ भगवान् ने अतिनीच मुश्रपर बिना कारण ही ऐसा अनुग्रहकिया । अहो आपका औदार्य है ! अथवा अपने समान नित्यसूरियों से परिवृत आपको, मुश्रको भी उनकी गोष्ठी में बिठानेकी इच्छा होगी । अथवा मुश्रपर अनुग्रह करने के द्वारा समस्त संसारियों का भी उद्धार करते हुए लीलाविभूति को भी नित्यविभूति सदृश बनाने की आपकी इच्छा होगी, ऐसे अनेक अर्थ इस वाक्य से सूचित हो जाते हैं ।

चौथे पाद से, पादश्रयोक्त वैभववाले भगवान् के पादारविंदों में किये जानेवाला प्रणाम ही आत्म-कल्याणकारक बताया जाता है । पादारविन्द की वाद करने से भगवान् का दिव्यमंगलविग्रह भी सूचित किया जाता है । शरीर के बिना पाद कहाँसे आवेगा ? शरीर की बात छोड़कर पादारविंदमात्र का नाम लेने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि, जैसे दुषर्षुहा बच्चा माता के दूसरे अवयवों को छोड़कर केवलस्तनपर ही दृष्टि डालता है, इसी प्रकार सेवक को प्रभुके दूसरे अवयवों के रहते हुए भी, पादों का ही ध्यान करना उसके स्वरूपानुरूप होता है । अंत एव द्वयभंत्र में चरणों में ही शरणागति की गयी । इससे भगवान् को विग्रहशून्य बतानेवालों का मत निरस्त हुआ । यद्यपि स्वयं सानंद भगवन्नुभव करने में निरत आळ्वार को परमसंखंडन में प्रवृत्ति न हो सकती है । तथापि जैसे दीप जला देने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है, इसी प्रकार, श्रेष्ठ अर्थों का विवरण करने पर दुर्मत, अपने आप नष्ट हो जाते हैं ।

भावत्यादों को दुःखनिर्वर्तक कहा गया है; परंतु स्पष्टतया यह नहीं बताया गया है कि किसके दुःख का वे निर्वर्तक हैं । 'प्रणतार्तिहर' इत्यादि विरद के अनुसार, भगवान् भक्तों के दुःख मिटा देंगे ही । परंतु इसमें श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी, भगवान् को स्वकीय दुःखनाशक बताकर इसमें एक रसमय अर्थ निकालते थे । इसका यह तात्पर्य है—भक्त के दुःखी होने पर स्वयं भगवान् भी दुःखी होते हैं ; यथा श्रीरामायण में अयोध्यावासी प्रजावर्ग ने कहा "व्यसनेषु मनुष्याणां मृक्षं भवति दुःखितः ।" इस वाक्य में 'मृक्ष' (बहुत) शब्द का यह तात्पर्य है कि प्रजाके दुःख से भी बंधकर अधिक दुःख श्रीरामचंद्र जी को लगता है । अतः उनके दुःख की निवृत्ति हो जानेपर, भगवान् का भी दुःख दूर हो जायगा ही । तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान् भक्तों का दुःख मिटाने के बहाने से अपना स्वकीय दुःख ही मिटा देते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि दूसरों का उपकार करने की भावनासे भगवान् भक्तों का दुःख दूर न करते हैं, परन्तु अपने स्वार्थ संपादन करने की भावना से ही ऐसे करते हैं । इससे आपका लोकविलक्षण औदार्य प्रकाशित किया जाता है । इस विषय में अनेक प्रमाण, छात्रों में उपवर्णित, मिलते हैं । यहां पर एकको लिखेंगे । संक्षेप श्रीरामायण का यह एक सुंदर पद्य है—"अमिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रभुमोद ह ॥" (बा. १-८५) इसका यह तात्पर्य है—रावणवध के बाद विभीषण को लंका में रावणही पर विठाकर श्रीरामचंद्र जी कृतकृत्य, दुःखमुक्त और आनंदयुक्त विराजे । ऐसा कहना था कि

लंका राज्य पाकर विभीषण दुःखमुक्त व आनंदी हुआ। परंतु कहा गया है कि भगवान ऐसे हुए। इसका यही तात्पर्य है कि रावण से तिरस्कृत होकर विभीषण ने जो दुःख पाया, वह वास्तव में श्रीरामचंद्र जी से ही पाया गया था। अतः अब उसका अभिप्रेत होने पर आपही कृतार्थ, दुःखमुक्त, आनंदित इत्यादि हुए। तथाच प्रकृतोपयुक्त तात्पर्य यह हुआ कि आळ्वार का अज्ञान मिटाकर स्वयं भगवान दुःख विरहित हो गये।

अचेतन मन का संशोधन करना, “जिह्वा कीर्तय केवलं मुररिपुं चेतो भज” इत्याद्युक्त प्रकार से एक कविताप्रदाय है। ‘हे मन! तुम भजन करो’ कहने का यह तात्पर्य है कि मैं अपने मनसे भजन करूंगा। अथवा, मनका दूसरा एक नाम है ‘अंतरंग’, यह शब्द, लोकव्यवहार में अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्ति के वाचकत्वा प्रयुक्त होता है। अतः आळ्वार के अत्यंत विधेय, व प्रेमपात श्री मधुरकविपूरी जैसे शिष्यों कर भी यह संशोधन हो सकता है। ‘हे मन! तुम भगवान का प्रणाम करो’ कहने की जगह ‘नमस्कार का समुज्जीवित हो’ कहना भी अर्थ-पूर्ण है। इससे भगवान की परिपूर्ण सेवा कर घन्य होने की आळ्वार की आज्ञा सूचित हो जाती है।

तथाच इस गाथा में शास्त्रतात्पर्यभूत तत्त्वहित पुरुषार्थों का संक्षेपतः सूचन किया गया — लक्ष्मीपति भगवान ही परतत्त्व है, आपके पादारविंदों का आभय लेना ही परमहित है और आपका कर्कश्य करना ही परमपुरुषार्थ है। इस अर्थ का नानाप्रकारों से वर्णन करना ही समग्र सहस्रगीति का काम है; प्रकृत गाथा में सूच्यार्थ सूचन किया गया। इस ग्रंथ में आगे (चौथे दशक से शुरूकर) तत्रतत्र श्री शठकोपस्वामीजी अपना पुरुषरूप छोड़कर श्री भावना से भगवदनुभव करेंगे। इसका मूलकारण भी प्रकृत गाथा में सूचित किया गया है। तथाहि यहाँपर कहा गया कि “भगवान ने मुझे भक्तिरूप ज्ञान का प्रदान किया।” भक्तिशब्द का अर्थ है प्रेममग्न्य। तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान के साथ प्रेम भी दिया। वही प्रेम कदाचित् अनहद बहक, श्री भावना देता हुआ श्रृंगार के रूपका धारण करता है ॥ १

(गाथा.) मननह मलमर मलमिधौ येळुतरम् * मननुणर्वळविलन् पोस्तिणवैवैयिल् * ॥

इननुण मुळनळमेदिर्निहळ कळिविनुम् * इननिल् नेन्नुयिर्मिहुनै यिल्ने ॥ २ ॥

मनन् अहम् मलम्	{ मन में रहनेवाले (कामक्रोधादि- रूप)मलके निकल जाने पर	मुळ उणर् नळन्	{ परिपूर्ण ज्ञान व आनंदरूपी , मविर्निहळ कळिविनुम्
मलम् मिधौ एळुतरम्		- सिल कर ऊपर ऊपर बहनेवाले	
मनन् उणर्वु	- मानसज्ञानरूपी योगज्ञानसे	इनन् इळन्	- (अपने) सहस्र दूसरे पदार्थ से विरहित
अळ्ळु इळन्	- जानेजानेवाले जीवात्मासे अतिरिक्त,	मिहुनै इळन्	{ अपने से अधिक वस्तुसे भी शून्य (भगवान)
पोरि उणर्वु इळन्	{ बाह्येन्द्रिय के गोचर अचित्पदार्थ से भी अतिरिक्त ,	एनन् उयिर्	- मेरे अंतरात्मा हैं ॥
इनन्	- ऐसे रहनेवाले		

तात्पर्य—मानसज्ञानगोचर जीवात्मासे एवं बाह्येन्द्रियगोचर अचिद्वस्तु से विजातीय, अपने समान अथवा अविक वस्तु से विरहित, ज्ञानानन्द-वन भगवान् मेरे अंतरात्मा हैं ।

यद्यपि मूलगाथा में भगवान् को स्पष्टतया चेतनाचेतन विलक्षण नहीं बताया गया है; शब्दार्थ इतना ही होगा कि भगवान् मानससाक्षात्कार के अथवा बाह्येन्द्रिय साक्षात्कार के विषय नहीं होंगे । तथापि मर्मज्ञ हमारे आचार्य, उक्त वाक्य से भगवान् के चिदचिद्वैलक्षण्य का ही अर्थ निकालते हैं । ऐसे करने में किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं है । जीवात्मा तो दोषमुक्त परिशुद्ध योगियों के मानस साक्षात्कार का विषय होता ही है । भगवान् को ऐसे न होने का कारण, आपका उससे (जीवसे) वैलक्षण्य ही हो सकता है । अर्थात्, अगर भगवान् भी दूसरे जीवों के समान ही होते, तो उनकी तरह आप योगज्ञान के विषय भी होते । ऐसे न होने से आप जरूर उनसे विलक्षण हैं । एवं अचित्पदार्थों की तरह आप बाह्येन्द्रियों के विषय भी न होते हैं; इससे आपका अचिद्वैलक्षण्य सिद्ध हुआ ।

“भगवान् चिदचिद्विलक्षण हैं” ऐसा संक्षिप्त शब्द छोड़कर एक गाथा के दो पादों से इसका विस्तार करने से यह विशेषता बतायी जाती है कि भगवान् सर्वथा अतीन्द्रिय हैं, और एकैन्द्रियमात्रत्व इत्यादि किसी प्रकार से भी आप चिदचित्तों के सदृश न हो सकते हैं । अर्थात्, कांचन व कोयलों की श्रेष्ठता में विशेष अंतर जरूर रहता है; तथापि दोनों हमारे नेत्ररूप एक इन्द्रिय के विषय बनते हैं । “इस प्रकार से, चिदचित्तों से अत्यंत श्रेष्ठ होने पर भी क्या भगवान् उनके ग्राहक इन्द्रियों से ग्राह्य होंगे ?” इस शंका की निवृत्ति भी प्रकृत छंदे वर्णन से की जाती है । तथाच इन दो पादों से भगवान् सर्वथा अतीन्द्रिय, समस्त-चेतनाचेतन पदार्थों से सर्वथा सादृश्य-शून्य, यानी उनसे परमविलक्षण एवं उनसे बहुत श्रेष्ठ बताये गये । यथा श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने गीता माध्य में, “अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते” (२-२५) इत्यादि पद्यभाष्य में जीवात्मा के बारे में लिखा—“छेदनावियोग्यानि वस्तूनि यैः प्रमाणैर्न्यग्यन्ते, तैः अव्यक्ता न न्यग्यन्त इत्यव्यक्तः । अतः छेदादिविसर्जातीयः । अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसर्जातीयस्तेन तत्तत्समाव-शुक्ततया चिन्तयितुमपि नार्हः, अतश्च अविकार्यः—विकारानर्हः ।” इन वाक्यों का यह तात्पर्य है—काटना तोड़ना इत्यादि व्यापारों के लक्ष्य पदार्थ, जिस प्रमाण के गोचर होते हैं, उनका, यह जीवात्मा गोचर न होगा; अतः यह शंका भी न की जा सकती है कि यह जीव भी कदाचित् उक्त पदार्थ जैसा ही होगा । (अर्थात् क्या यह भी उन छेषपदार्थों का सर्वातीय होगा ।) एवं इसके, दूसरे समस्तपदार्थों से विजातीय होने के कारण, यह शंका तक न की जा सकती है कि क्या यह जीव भी उन पदार्थों के जैसे समाववाला है । इस कारण से यह विकारशून्य भी होता है ॥

यहां पर दूसरी एक शंका हो सकती है कि, यद्यपि भगवान् को चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय के अविषय बताया ठीक है; क्यों कि अनेक प्रमाणों में आपको अतीन्द्रिय बताया गया है; तथापि आपको परिशुद्ध मानसज्ञान के भी अविषयबताने में प्रमाण क्या है? ऐसे कहने पर आपको सर्वथा ज्ञानगोचर (अर्थात् प्रमाणा-

गोचर) अक्षय्यादि के समान तुच्छ वस्तु ही कहना पड़ेगा। एवं “दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या,” “मनसा तु विशुद्धेन” इत्यादि, आपको परिशुद्धमनोग्राह्य बतानेवाले श्रुतिवाक्य भी बिगड़ जायेंगे। ऐसा विरुद्ध अर्थ यहांपर कैसे बताया गया? इसका यह समाधान है—हम यह दावा नहीं कर कि भगवान परिशुद्ध मनके भी सर्वथा अविषय हैं; परंतु हमारा कहना इतना ही है कि भगवान का वैभव ऐसा है इतना है इत्यादि प्रकार से, आपको नापकर समझ लेना परिशुद्ध मनको भी अशक्य है। यह तात्पर्य है—परिशुद्ध योगज्ञान के विषय होने पर भी भगवान अपरिच्छेद्यस्वरूप होते हैं; अतः यह मन भी आपको पूर्णतया साक्षात्कार करने में अशक्त है। यथा श्री कृरेश स्वामीने श्रीवरदराजस्तव में अनुगृहीत किया—“नित्यमिन्द्रियपञ्चातिंग महो योगिनामपि सुदूरां भियः” (अर्थात् भगवान बाह्येन्द्रिय के अविषय, एवं योगियों के मनसे भी दूर हैं)।

[पोरियुणर्ववैयिल्न्] भौतिक पदार्थ चक्षुरादि इन्द्रियों के गोचर होते हैं। इनसे विलक्षण भगवान तो इन्द्रियगम्य न होते हैं। यद्यपि भगवान को परिशुद्ध मन के अविषय बताने के बाद, आपको बाह्येन्द्रियों के अविषय कहने की आवश्यकता न रहती हैं; तथापि स्पष्टता के लिए यह पुनरुक्ति की गयी। अथवा यह दृष्टांत के रूपमें कहा गया है; अर्थात् इसका यह तात्पर्य है कि, भगवान जैसे बाह्येन्द्रियों के अविषय हैं; इसी प्रकार आप परिशुद्ध मन के भी अविषय हैं। “न तत्समध्याभ्याधिकश्च दृश्यते” इत्यादि श्रुतिवाक्य में तथा “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यः” इत्यादि भगवद्गीतावचनमें भगवान के सदृश व्यक्ति का निषेध करने के बाद आपसे अधिक का निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती; अतः इसका ऐसा अर्थ होता है कि आपके सदृश ही नहीं है। तब अधिक कहां से मिलेगा? अथवा, जैसे आपके सदृश कोई नहीं है, जैसे आपसे अधिक भी कोई न मिलेगा। यह न्याय यहां भी लगेगा। यद्यपि रामकृष्णादि विमवावतार, एवं अर्चावतार, बाह्येन्द्रिय के विषय हैं; अतः उनको अतीन्द्रिय कहना अनुचित प्रतीत होगा; तथापि यहां पर भगवान के दिव्यात्मस्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है; नतु दिव्यमंगल विग्रह का; अवतार में प्रत्यक्ष होनेवाली वस्तु तो दिव्यमंगलविग्रह ही है; अतः कोई विरोध नहीं है।

तीसरे पाद में [इनन्] का अर्थ है ऐसा रहनेवाला। पूर्वोक्त भगवान के अनुभव में मग्न होकर, आश्चर्य परवश होनेवालों का यह उद्गार है। [उण्मुल्लनलम्] उणर् - ज्ञान, मुल्ल - परिपूर्ण, नलम् - आनंद। बीच में रहनेवाला मुल्ल शब्द अपने आगे से तथा पीछे से भी संबद्ध होता है। तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान परिपूर्ण ज्ञान रूपी (ज्ञानधन) तथा आनंदरूपी (आनंदधन) हैं। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादि, इस विषय में प्रमाण हैं। अर्थात् भगवान को ज्ञानवान् व आनंदवान् बताने के अतिरिक्त, आपको ज्ञानस्वरूपी व आनंदस्वरूपी भी बताने में आया है। उपरोक्त श्रुतियों का यही तात्पर्य है। बाद में [एदिर्निहल्ल कल्लिविनुम् इननिलन्]—तीनों कालों में भी अपनी सदृश व्यक्ति से विरहित हैं। जब पहले दो पादोंसे भगवान को समस्त चेतनाचेतन विलक्षण बताया गया, फिर आपके सदृश दूसरा कोई कहां से मिलेगा, जिसका निषेध करने की, अब आवश्यकता आ पड़ी? इसका यह समाधान है कि

पूर्व में भगवान की सामान्यतः चिदचिद्विलक्षणता कही गयी; हाल में तो विज्ञान आपके सदृश दूसरे किसी व्यक्ति का तीनों कालों में स्पष्ट अभाव कहा जाता है; अर्थात् पूर्व में एक सामान्य अर्थ बताया गया; हालमें तो एक विशेष अर्थ बताया जा रहा है; अतः पुनरुक्ति नहीं है । श्री पराशरमहर्ष्यस्वामिजी कहते थे कि पूर्ववाक्य में भगवान को साधर्म्यदृष्टांतग्रन्थ बताया गया, और इस वाक्य में आपको वैधर्म्यदृष्टांतग्रन्थ बताया जा रहा है, अतः पुनरुक्ति नहीं है । यह तात्पर्य है—कान्धों में किसी वस्तु का दृष्टांत दो प्रकारों से दिया जाता है—साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से । तथाहि—भगवान के पाद कमल के समान हैं, इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि कमल का जो सौंदर्य है, वही भगवत्पादों में भी है । तथा च यह साधर्म्य-दृष्टांत हुआ । वैधर्म्य-दृष्टांत का यह उदाहरण है, महात्मा लोग चोरके सदृश न होते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि जैसे चोर दूसरों से ठगना सताना इत्यादि दुर्व्यवहार करते हैं, वैसे महात्मा लोग नहीं करते, अर्थात् चोर का वैधर्म्य महात्माओं से कहा गया है; अतः यह वैधर्म्य दृष्टांत कहा जाता है । परंतु कभी कभी ऐसा प्रसंग बनता है कि ऐसा वैधर्म्य दृष्टांत बताना भी अनुचित होगा । यथा, यह वाक्य कहना भी अनुचित है कि वसिष्ठभगवान चंडाल के सदृश नहीं हैं । क्यों कि ऐसे कहने का यह तात्पर्य होता है कि कभी किसी के मन में वसिष्ठ को चंडाल समझ होने की संका हुई होगी । शास्त्र का न्याय है कि “प्रसक्तस्यैव हि प्रतिषेधः” (अर्थात् किसी की प्रसक्ति होने पर ही उसका निषेध किया जा सकता है; जिसके होने की प्रसक्ति ही न होगी, उसका निषेध नहीं किया जाता ।) इस न्याय से हालमें भी भगवान का वैधर्म्य दृष्टांत बताना भी आपके वैभव की हानी पहुंचा देगा; क्यों कि किसी वस्तु से आपके वैधर्म्य का वर्णन करना भी भगवान के वैभव को हता देगा । अतः इस गाथा से आपका साधर्म्यदृष्टांताभाव, एवं वैधर्म्यदृष्टांताभाव ये दोनों बताये जाते हैं ।

चौथे पादमें [एननुयिर्] का अर्थ है मेरे अंतरात्मा; अर्थात् पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट भगवान् मेरे अंतरात्मा हैं—ऐसा अर्थ निकल । अथवा पूर्व गाथा से इसको एकान्वय कर, “चिदचिद्विलक्षण, समाधिपरहित, मेरे अंतरात्मा भगवान के पादारविंदों का प्रणाम कर, हे मेरे मन ! तुम समुज्जीवित हो जाओ” ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥

(गाथा.) इल्लहु उडैयनिदु एन निनैवरियवन् * निलनिडै विशुम्विडै युरुविनरुविनन् *
पुल्लोड्ड पुल्लन् ओळिविल्लमरन्द * अल्लनुडै योरुवनै न्णुहिन्न् नामे ॥ ३ ॥

अहु इल्लन्	} (भगवान्), (आप), “उस वस्तु से विरहित हैं,	निलनिडै	- नीचे के समस्त लोकों में (तथा)
इहु उडैयन्		विशुम्विडै	- ऊपर के समस्तलोकों में रहनेवाले
एन निनैवु अरियवन्	- इस वस्तु से युक्त हैं ” } ऐसी चिंता करने के भी } अवश्य हैं ;	उरुविनन् अरुविनन्	अचित्तपदार्थों को तथा चित्तपदार्थों को अपने शरीरत्वेन पाते हैं ;

पुल्लोड्ड	{ इन्द्रियग्राह्य पदार्थों के साथ रहते हुए भी	परन्द	- (एवं) देहपरिच्छेद से भी रहित हैं ।
पुल्लल्लन्		अन्नल्लुडै	- ऐसे कल्याणगुणगणविभूषित
ओल्लिहु इल्लन्	- स्वयं इंद्रियों के अविषय होते हैं ;	ओरुवने	- अद्वितीय भगवान का
	- कालपरिच्छेद रहित हैं ;	नाम् नणुहिनम्	- हमने आश्रय लिया है ॥

तात्पर्य—सीमित वैभववाले पदार्थों के विषय में कहे जानेवाले, “इस वस्तु में यह गुण विभूति आदि रहता है । नतु दूसरा” इत्यादि शब्द के अविषय, मूल्याकाशादि समस्त लोकवर्ति चेतनाचेतनात्मक समस्त वस्तुओं के शोषी, सर्वजगद्रूपी होते हुए भी उसके दोषों से दूर, अद्वितीय भगवान के हम आश्रित हैं ।

पहले पाद में भगवान सर्ववत्त्वाश्रय बताये जाते हैं । लोक में, भगवान के सिवा दूसरे देवमनुष्यादि व्यक्तियों का ऐश्वर्य सीमित रहता है; अर्थात् एकैक के पास कतिपय ऐश्वर्य (गुण विभूति आदि) रहते हैं, और दूसरे बहुत न रहते हैं । भगवान तो सर्वाधार हैं; अतः आपको लक्ष्यकर, यों कहना कि, आपमें यह वस्तु है, अथवा यह नहीं है, सर्वथा अप्रसक्त व अक्षय्य होता है । अर्थात् आपके बारे में यही कहा जा सकता है, कि भगवान सर्वाश्रय हैं, नतु भगवान फलाने का आश्रय हैं, फलाने का नहीं है इत्यादि । तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान असीमित ऐश्वर्यवाले हैं । दूसरे पाद से भगवान का चेतनाचेतनरूप सर्वपदार्थ-शरीरित्व बताया जाता है । रूपवाला अचेतनवस्तु ‘उरु’ शब्द का अर्थ है; नीरूप आत्मा ‘अरु’ शब्द का अर्थ है । भगवान, चतुर्दशलोकवर्ति समस्त चेतनाचेतनविशिष्ट बताये गये हैं; अर्थात् आप सबके अंतर्गामी अथवा शरीरी हैं । यथा ब्रह्मादि देवों ने श्रीरामचंद्र भगवान की स्तुति की “जगत्सर्वं शरीरं ते” (रामा. सु. १२०-२५) इत्यादि ।

तीसरे पाद में [पुल्लोड्ड] शब्द से, “यच्च किञ्चित् जगत्सिन् हृदयते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिःश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” (इस प्रपंच में जो कोई पदार्थ देखा जाता है, अथवा सुना जाता है, उन सब में, अंदर और बाहर श्रीमन्नारायण व्याप्त हैं) इत्यादि श्रुति का अर्थ कहा गया है । इंद्रियों के विषय भूत समस्त पदार्थों के साथ, (अर्थात् उन में व्याप्त होकर) भगवान विराजमान बताये गये । इससे यह झंका होगी कि “इस प्रकार, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण क्या भगवान को उन उन वस्तुओं के दोष भी लोंगे; अतः इसका प्रत्युत्तर दिया जाता है—[पुल्लल्लन्]—उनके सदृश नहीं हैं । स्वयं श्रुति ने इस अर्थ का स्पष्ट वर्णन किया—“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति धनश्चलन्यो अभिचाकशीति ।” इसका शब्दार्थ यह है—सुंदर पंखवाले, परस्पर मिलकर रहनेवाले, मित्र दो पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं; उनमें से एक उस वृक्ष के मीठे फल खाता है; परंतु दूसरा कुछ खाये बिना ही प्रकाशमान रहता है । इस निगूढ़वाणी का यह तात्पर्य है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस देव मनुष्यादि शरीर में

रहते हैं; जीव तो शरीर से सुखदुःख भोगता है और इच्छा बनता है; परंतु भगवान् भोगदूर और अंत एव दोषदूर रहकर चमकते हैं। “संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्” (१-२-८) इस ब्रह्मसूत्र में भी यही अर्थ बताया गया। यहां पर यह शंका की गयी कि, अगर जीवकी तरह भगवान् भी शरीर में व्याप्त होते, तो उसीकी तरह आपको भी सुखदुःख भोगना पड़ेगा। इसका प्रत्युत्तर यह दिया गया कि जीवके भी सुखदुःख भोगने का हेतु, उसका शरीरप्रवेष्टा मात्त नहीं, परंतु पुण्यपापरूप उसके कर्म है। ‘अपहृतपाप्मा’ इत्यादि विस्ववारी, समस्तपाप-दूर भगवान् तो चेतन के नियामक होकर उसके साथ शरीर में व्याप्त हैं, अतः इससे आपको किसी प्रकार का दोष न लगेगा ॥

....

....

३

(गाथा.) नामव निबनुव नवळिन्न छवळेवळ * तामवरिवरुव रुदुविदु उदुवेदु *
वीमवैयिवैयुवै अवै नळम् तीङ्गवै * आमवै मायवै यायुनिन्न ववरे ॥ ४ ॥

नाम् अवन् इवन् उवन्	{ हम, दूर रहनेवाला, अतिसमीप रहनेवाला, बीचमें रहनेवाला,	वीमवै इवै उवै अवै	{ नन्धर (पूर्वोक्त) वे, ये, बीच में रहनेवाले, परोक्ष अचेतन पदार्थ,
अवळ् इवळ् उवळ् पवळ्	{ दूर रहनेवाली, समीप रहनेवाली, बीच में रहनेवाली, “यह कौन है?” ऐसा पूछी जानेवाली,	नळम् तीङ्गु अवै आमवै	- अच्छे और बुरे पदार्थ, - भविष्यत्काल के पदार्थ,
ताम् अवर् इवर् उवर्	{ हमारे पूज्य (वेही पूर्वोक्त) परोक्षमें रहनेवाले, दूर रहनेवाले, समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले,	आयवै आय् निन्न अवरे	- भूतकाल के पदार्थ, (और) - वर्तमान कालके पदार्थ, { (ये समी पदार्थ) भगवदधीन ही हैं ॥
अदु इदु उदु एदु	{ वह, यह, बीचमें रहनेवाला, और प्रश्न का विषय अचेतन पदार्थ,		

इस गाथा से लोकव्यवहार में नानाप्रकार के शब्दों से पुकारे जानेवाले सभी पदार्थ भगवदधीन बताये जाते हैं। मूल गाथामें इतना ही कहा गया है कि समस्तपदार्थ सुद भगवान् ही हैं। इसका तात्पर्य तो यह है कि भगवान् सबके अंतर्गामी (अथवा अंतरात्मा) होकर उनके नियामक हैं; अतः सब आपके अधीन हैं। श्रुति में तत्रतत्र दूसरी वस्तुओं से भगवान् का अमेद जो बताया गया है, एतदनुसार यह भी गाथा गायी गयी है। अमेद शब्द सुनते ही, जो दूसरे लोग भगवान् का सबसे स्वरूपतः अमेद मान लेते हैं, उसका अनौचित्य, श्रीपराशर महर्षि से श्री विष्णुपुराण में बड़े सुंदर प्रकार से बताया गया है—“सर्वेन्द्रियान्तःकरणपुञ्जस्य हि यज्जगत्। स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽज्ययः ॥” इसका यह अर्थ है—समस्त इंद्रिय मन व जीवरूपी यह जगत् भगवान् ही है; क्यों कि बिनाशरहित आप सर्वशरीरक एवं सर्वभूतांतर्गामी हैं। अतः समझना चाहिए कि जगत् व भगवान् के बीच में रहनेवाले शरीरात्मभावरूप इस अंतरंग संबंध को बताने के

लिपि शास्त्रों में उनका अमेद बताया गया है । आळ्वार भी आगे सातवीं गाथा में इस अर्थ का सुस्पष्ट विवरण करेंगे ।

एक बात में संसारवर्ति समस्त पदार्थों को भगवद्धीन कह डालने पर घुननेवालों की तृप्ति न होगी ; सभी पदार्थों के अलग अलग नाम लेना अशुभ है ; क्यों कि ये पदार्थ अनंत होते हैं । अतः अत्याश्चर्यमय एक प्रकार से सबका उल्लेख कर, आळ्वार उनको भगवद्धीन बताते हैं । तथाहि—संसार के सभी पदार्थों का, इन श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है—उत्तमपुरुषशब्दवाच्य, प्रथम पुरुषवाच्य, एक वचनवाच्य, बहुवचनवाच्य, परोक्ष, प्रत्यक्ष में परंतु बहुत दूर रहनेवाले, अति समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले, चेतन, अचेतन, पूज्य कहलानेवाले, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, “यह कौन है ?” ऐसे प्रश्न के विषय, अनित्य, श्रेष्ठगुणवाले असद्गुणवाले, और मृत भविष्यद्वर्तमानकाल से संबंधित पदार्थ । संसारस्य सभी पदार्थ इन श्रेणियों में शामिल हो जाते हैं । आळ्वार, इस प्रकार अतिसंक्षेप अथवा अतिविस्तार छोड़कर, संग्रह से समस्तपदार्थों को बताकर, उन सबको [अवरे] - भगवान ही हैं कहते हैं । “सर्वे स्वस्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिवाक्य का अद्वैतियों से बताया जानेवाला अर्थ दूसरा है ; श्री षष्ठकोपसूरी के अनुयायी भगवद्रामानुज स्वामीजी से उप-वर्णित अर्थ दूसरा है । अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार से, “तत्सर्वं वै हरेस्तनुः” इत्यादिप्रमाणप्रतिपक्ष शरीरात्मभाव को स्पष्ट बताने के लिए यह अमेदवाद किया गया है ॥

....

.....

४

(गाथा.) अवरवर् तमतमदु अरिवरिवहैवहै * अवरवरिरैयवर् एनवडियडैवहैल्ल *

अवरवरिरैयवर् कुरैविलिरैयवर् * अवरवर् विदिवळि अडैयनिज्जनरे ॥ ५ ॥

अवरवर्	{ (सत्वरजस्तमःप्रकृतिकवाले) वे वे	अवरवर् इरैयवर्	{ (इस प्रकार) उन उन से सेवित
	{ लोग,		{ वे देव भी,
तमतमदु अरिवु	{ अपने अपने ज्ञान के अनुष्ण	कुरैवु इळ्	{ (भक्त से अपेक्षित फल देने में)
अरिवहै वहै	{ प्रकारों से		{ सामर्थ्यरहित न होते हैं; (क्योंकि)
अवरवर् इरैयवर्	{ उन उन देवताओं को स्वामी	अवरवर् विदिवळि	{ (पूजाकरनेवाले) वे वे लोग अपने
एन	{ मानकर	अडैय	{ अपने माग्य के अनुसार फलप्राप्त
अडि अडैवहैल्ल	{ (उन उन के) पादों का आश्रयण		{ करें, इस प्रकार
	{ करते हैं;	इरैयवर् निज्जनर्	{ सर्वस्वामी भगवान (उनउन देव के
			{ अंतर्ग्रामि होकर) विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यह अर्थ बताया जाता है कि, भगवान अग्नि इन्द्र इत्यादि अनेक देवों के अंतर्ग्रामी ठहरकर, उन उनको लक्ष्य कर मानवों से किये जानेवाले पूजनसे स्वयं पूजित होकर, उन उन से अपेक्षित फलों के प्रदाता भी होते हैं ॥

गीताजी के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि, —“ देवान् मावयतानेन ते देवा मावयन्तु वः..... इष्टान्भोगान् हि वो देवा वास्तुते यज्जमाविताः ” इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है - “हे मानव ! तुम देवपूजन नामक कर्म से मेरे शरीरभूत और मदात्मक देवताओं की पूजा करो; उस पूजा से आराधित वे देव उत्तरोत्तर अपने आराधन के अपेक्षित अन्नादि देकर तुमको पोसेंगे । ” परंतु इन पद्यों में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि दूसरे देव भगवान के शरीर हैं, और उनकी पूजा वास्तव में भगवान की ही पूजा गिनी जायगी । इस न्यूनता के परिहारार्थ आगे नवें अध्याय में स्पष्ट कहा जायगा कि, “ येऽप्यन्यदेवतामक्ताः यजन्ते अद्वया-जन्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय । यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेव च । ” इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है—मेरे शरीरभूत अन्यदेवों की पूजा, वास्तव में उनके अंतर्गामी मेरी ही पूजा होती है । समस्तयज्ञों का भोक्ता (अर्थात् उनसे आराध्य) मैं हूँ; उनका प्रभु (फल देनेवाला) भी मैं हूँ । इस अर्थ को मन में रखकर आन्वार प्रकृत गाथा गाते हैं,

पूर्वगाथा में सक्का स्वरूप भगवद्गीत कहा गया; इस गाथा में सबकी स्थिति भगवद्गीत कही जाती है । स्थिति का अर्थ है, रक्षण; यानी उन उनके अपेक्षितफल देना । भगवान को छोड़कर दूसरा कोई यह रक्षण नहीं कर सकता । इस विषय में श्रुतिस्मृत्यादि बहुत प्रमाण हैं ; तथा हि—इष्टापूर्त बहुधा अंतं जायमानं विधे विमर्ति भुवनस्य नामिः । तदेवामिस्तद्रायुस्तस्यैस्तु चंद्रमाः ॥ यह श्रुतिवाक्य है । इसका यह अर्थ है—इष्ट-श्रुतिविहित यागादि कर्म; पूर्त स्थूल्युक्त, वापी कृप्टटाकादि निर्माण कर्म; विश्वम्—और भी अग्नि वायु इन्द्र इत्यादि देवतापूजन रूप समी प्रकार के कर्म; भुवनस्य नामिः विमर्ति—सर्वजगत के स्वामी भगवान उक्त समस्त कर्मों का स्वीकार करते हैं; अर्थात् आप ही सर्वकर्मसमाराध्य हैं । इस पर शंका हुई कि अग्निद्रादि देवताओं की पूजा तो उनउन देवताओं को मिलेगी; यह भगवान को कैसे मिलेगी ! इसका समाधान किया जाता है—तदेवामिः इत्यादि उत्तरार्थ से । इसका यह अर्थ है कि अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र इत्यादि सभी देव वास्तव में भगवान ही हैं, माने भगवान का शरीर ही हैं । ऋषियों का वचन है—न संपदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो हृदयते कश्चित् विना पुरुषर्पणम् ॥ इसका यह अर्थ है कि पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर दूसरा कोई (भक्तों के) दुःख दूर करने में अथवा अपेक्षित पुरुषार्थ देने में समर्थ नहीं हो सकता । “ नहि पाळनसामर्थ्यमृते सर्वेधरं हरिम् ” —सर्वेधर भगवान को छोड़कर दूसरे में रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं रहता, इत्यादि ।

उक्त अनेक प्रकार के प्रमाणों से स्पष्ट प्रतिपादित अर्थ ही प्रकृत गाथा में बताया जाता है । इस संसार में रहनेवालों का समाव बड़ा विचित्र होता है । यहां पर अकिंचन व अनन्यगति होकर, भगवान का आश्रय लेकर, केवल आपकी ही पूजा करनेवाले परमसात्विक जन बहुत कम मिलते हैं । क्यों कि सभी लोग प्रायः राजसी, तामसी, अथवा रजस्तमोमिश्रित अल्प सत्ववाले ही होते हैं । ये तो भगवान तक पहुंचने में अक्षक होकर, अपनी अपनी रुचि के अनुसार दूसरे देवों को ही अपना इष्टदेव मानकर उनकी पूजा करते हैं । ऐसे पूजित वे देव स्वयं मोक्ष देने में अक्षक होते हुए भी, भगवान के विशेष अनुग्रह से अपने भक्त के अपेक्षित लौकिक सुख फल देने में समर्थ होते हैं । यह अर्थ इस गाथा में उपवर्णित है ।

प्रकृत गाथा में तीन वाक्य रहते हैं— (१) वे वे लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं ; (२) वे देव अपने मक्त के अपेक्षित फल देने में समर्थ होते हैं; और (३) भगवान उनके अंतर्धामी होकर उनको उक्त फल देने की शक्ति का प्रदान करते हैं । इसमें यह विचार करना पड़ता है कि उपनिषदादि से कथित प्रकार जब भगवान समस्त चेतनों के अंतर्धामी होकर , उनके सभी व्यापारों के प्रेरक रहते हैं, फिर यह कहने की आवश्यकता कौनसी है, कि वे देवता के अंतर्धामी होकर उसको भक्तापेक्षित फल देने की शक्ति देते हैं ? इसका यह समाधान है कि भगवान की साधारण व्याप्ति का प्रयोजन तो उस उस वस्तु की सत्तामात्र है । उससे कोई विशेष कार्य सिद्ध न होगा । अतः यहां पर, “ मैं इस देवता का अंतर्धामी होकर, इससे भक्तापेक्षित अमुक अमुक फल दिलाऊंगा ” इत्यादि विशेष संकल्पपूर्वक एकैक देवतामें प्रवेश कर, भगवान जो उनसे लोकत्रक्षण कार्य कराते हैं , उसका कीर्तन अलग किया जा रहा है । जैसे एकैक विशेष जगद्रक्षण करने के लिए भगवान ने शिव, ककुत्स्थ, न्यास, पृथु इत्यादियों में अतः प्रवेश किया था । त्रिपुरसंहारप्रसंग में आप शिव के विशेषतः अंतर्धामी हुए थे—विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः— इत्यादि ।

दूसरे पादमें, “ उन उन देवताओं के पादों का आश्रयण ” करने की बात जो की गयी है, वह विचारार्ह है । पादाश्रयण तो भगवान के विषय में ही किया जानेवाला काम है ; देवतांतर में नहीं । क्यों कि वे पादाश्रयण चाहते भी नहीं, उससे तृप्त होने भी नहीं, वे वशुवधादि को ही चाहनेवाले दुराराध हैं । स्वयं श्री शठकोप सूत्रिने ही “ तिरुवाशिरियम् ” नामक अपने प्रबंध में (गाथा-६) इसका वर्णन किया है । अतः यहांपर समझना चाहिए कि आळ्वार, अपनी गोष्ठी में प्रसिद्ध परिभाषा ‘ चरणसमाश्रयण ’ का ही देवतांतर के विषयमें प्रयोग कर रहे हैं । अर्थात् इस शब्द का तात्पर्य यथोचित आराधन ही है, ननु पादमें नष्ट होना । “ तिरुप्पावै ” दिव्यप्रबन्ध की चौदहवीं गाथा में प्रयुक्त “ तत्तल्ल तिरुकोयिल् ” शब्द इस विषयका उदाहरण है । तथाहि उस पद्यमें उपवर्णित काषायवारी, जैसे परमसात्विक परम भागवत संन्यासी होते हैं , वैसे ही राजसी तामसी देवतांतरोपासक नकली संन्यासी भी हो सकते हैं । ये लोग, अपने मंदिर को “ तिरुकोयिल् ” नहीं कहते हैं; यह तो श्रीवैष्णव आचार्यों की ही परिभाषा है । तथापि आचार्यलोग कहते हैं कि आण्डाल अपने से अभ्यस्त परिभाषा से उन मतांतरियों के भावका वर्णन कर रही हैं । यही न्याय प्रकृत स्थलमें भी लागू होता है ।

इस गाथा के व्याख्यान में हमारे आचार्यों का यह एकं विलक्षण वाक्य है—“ शास्ता के मंदिर के बाहर रहनेवाले हाथी घोडा इत्यादि अगर लड़ने समर्थ होते, तो देवतांतर भी स्वतः मक्त देने में समर्थ होते । यह तात्पर्य है—प्रायः ग्राम के बाहर रहनेवाले शास्तानामक क्षुद्र देवताके मंदिर के पास मिट्टी से अथवा चूने से बनाये हुए बड़े बड़े गज तुरगादियों के पुतले रखे गये हैं । जैसे, अचेतन होने के कारण ये हाथी और बड़े लड़ने में अशक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान के अनुप्रवेश के बिना देवतांतर भी भक्तापेक्षित

फल देन में अशक्त हैं। केनोपनिषत् में उपवर्णित कथा इस विषय का एक सुंदर दृष्टांत है ॥

(५)

(गाथा.) निभनरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् # निबिलर् इरुन्दिलर् किडन्दिलर् तिरिन्दिलर् #
एन्नुमोरियल्विनर् एन निनैवरियवर् # एन्नुमोरियल्वोडु निबवेयु तिडरे ॥ ६ ॥

खड़े रहनेवाले, बैठे रहनेवाले, सोनेवाले, और चढ़नेवाले, (तथा) (पूर्वोक्त) खड़े रहना, बैठे रहना, सोना, चढ़ना इनसे विरहित रहनेवाले (ये सभी) हमारे दृढप्रमाणसिद्ध भगवान् ही हैं; “(आप) हमेशा एक प्रकार के हैं” ऐसी चिंता करने के अशक्य हैं;) और आप) एक प्रकारवाले होते ही हैं ॥

समस्त चेतनाचेतनों के सकलविष प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यापारों को भगवद्गीतन बताना इस गाथा का लक्ष्य है ।

गाथा के पहले पाद में खड़े रहना, बैठे रहना इत्यादि प्रवृत्तिवाले चेतन कहे गये; दूसरे पाद में इन प्रवृत्तियों से विरहित चेतन कहे गये; और गाथा के अंत में रहनेवाले [एम् तिडरे] शब्द से ये सब भगवान् ही बताये गये; अर्थात् भगवद्गीतन बताये गये। यहां पर ऐसा एक आक्षेप उठता है कि [नामवन्] इत्यादि चौथी गाथा की टीका में यह अर्थ बनाया गया कि संसारांतर्वर्ति चेतनाचेतन रूप समस्त पदार्थ भगवद्गीतन हैं; फिर यहांपर चेतनों को भगवद्गीतन बताना पुनरुक्ति होगी। अतः इस दोष का अवकाश न देते हुए प्रवृत्त गाथा का अर्थ बताना चाहिए। वह ऐसा है—प्रवृत्तिमान एवं निवृत्तिमान को भगवद्गीतन कहने का यह तात्पर्य है कि उनकी प्रवृत्ति व निवृत्ति भगवद्गीतन हैं। यह अर्थ तो चौथी गाथा में अनुक्त था; और अत एव अपूर्व हुआ। पूर्व मीमांसा शास्त्र का अरुणाचिकरणन्याय यहां पर लागू होता है। अतः पक्ष ‘छेहजार’ टीका में लिखा गया, कि, इस गाथा में “चेतना चेतन रूप समस्त पदार्थों की सभी प्रवृत्तियां और निवृत्तियां भगवद्गीतन बतायी जाती हैं।” यहांपर किसी को यह शंका होगी कि, “प्रवृत्ति को भगवद्गीतन बताना तो ठीक है; निवृत्ति को, जो कि प्रवृत्ति छोड़ना ही है, भगवद्गीतन कहने की आवश्यकता अथवा औचित्य क्या है?” “एम्बार्” नाम से सुप्रसिद्ध महान् आचार्य इसका यह प्रत्युत्तर देते थे—सशरीर स्वर्ग पंडुचकर, फिर इंद्रसे झूठा जानेपर, वहां से नीचे गिरते रहनेवाले त्रिशंकु को देखकर जब विश्वामित्र महर्षिने “ठहरो” कहा तभी वह आकाश में रुक गया। त्रिशंकु तो स्वर्ग रुकने में असमर्थ रहा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति की तरह निवृत्ति भी पराधीन हो सकती है।

तीसरे और चौथे पादों में परस्पर विरुद्ध जैसे अर्थों का वर्णन किया जाता है। भगवान् को, हमेशा एकविधस्वभाव विरहित कहने के बाद सतत-एकविधस्वभाव जानने योग्य कहना विचित्र-सा प्रतीत होगा। इसका यह तात्पर्य है—भगवान् का यह जो स्वभाव है कि आप हमेशा एक विध स्वभावकेन जाने नहीं जा सकते, इस स्वभाव से आप हमेशा युक्त ही रहते हैं; अर्थात् यह आपका स्वभाव कभी बदलता नहीं। अथवा, “नमो नमो बाधनसातिभूमये नमो नमो बाधनसैकभूमये” (स्तोत्ररत्न-२१), “समाहितैस्साधु सनंदनाविभिः सुदुर्लभं भक्तजनैर्दुर्लभम्” (वरदराजस्तव-१०१) इत्यादिप्रकार, स्वप्रयत्न परमरो सा रहनेवाले,

सनकादि बड़े बड़े योगीमी यह अर्थ पहिचान नहीं सकते कि भगवान् अमुक स्वभाव के हैं इत्यादि; परंतु आपकी ही विशेष कृपा के पात्र परममत्तजोग, ठीक ठीक आपका स्वभाव पहिचान सकते हैं ।

गाथा के अंत में विन्यस्त [एम् तिडरे] शब्द का यह अर्थ है कि भगवान् दृढप्रमाणसिद्ध हैं । इसका यह तात्पर्य है कि हमसे अंगीकृत भगवान्, सुदृढ माने अपौरुषेय और अत एव निख-निर्दोष वेद-रूप प्रमाण से सिद्ध हैं; अतः आपके प्रति दुर्वादिओं से किये जानेवाले सभी आक्षेप, स्वयं दुर्बल होने के कारण बेकार हो जाते हैं । इससे यह भी सूचित होता है कि अब दो तीन गाथाओं से प्रतिपादित सामानाधिकरण्य (अर्थात् समस्त पदार्थों को भगवान् ही कहना) भी वेदसिद्ध है ।

हमारे पूर्वाचार्यों का यह सिद्धांत है कि भगवान् श्री रामानुज स्वामीजी अपने श्री माय्यादिग्रंथों में सहस्रगीति प्रभृति दिव्यग्रन्थों से जुने हुए अनेक रत्न अर्थों का वर्णन करते हैं । इस अर्थ का पूरा विवरण श्रीकांची प्र० अण्णंगराचार्य स्वामीजी से अनुगृहीत “द्रविडोपनिषत्प्रभाव सर्वस्व” नामक ग्रंथ में दिया गया है । उसमें यह भी एक विषय बताया गया है कि श्रीरंगगद्य व श्रीवैकुण्ठ गद्य के प्रारंभ में, एवं अन्यत्र भी क्वचित्, भगवान् का जो विशेषण प्रयुक्त है कि “स्वाचीनत्रिविध चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति प्रभृति मेदम्”, यह सहस्रगीति की प्रसक्त तीन (चौथी, पांचवीं व छठी) गाथाओं का ही अनुसार है । अर्थात् उक्त तीन गाथाओं में आलम्ब्य, समस्त चेतनाचेतनों के स्वरूप, स्थिति (रक्षण) एवं प्रभृति निवृत्तियों को भगवदचीन बताते हैं । इन तीनों अर्थों को मिलाकर ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने भगवान् को उक्त लंबा विशेषण लगा दिया । इस पर कोई सहसा पूछ डालेगा, कि ये सभी अर्थ [एम् तिडरे] शब्द की टीका में प्रदर्शित प्रकार उपनिषदों से भी उपदिष्ट हैं ही; फिर श्रीस्वामीजीने उपनिषदों के आधार से ही उक्त विशेषण बनाया होगा; अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि इस में सहस्रगीति का ही हाथ है? इसका समाधान यही है कि, यद्यपि ये सभी अर्थ जरूर ही उपनिषदों से लभ्य हैं; तथापि उपनिषद्भूषी उस महान् वन के ऐकैक कोने में ऐकैक अर्थ बिखरा हुआ है; अर्थात्, उपनिषद् के किसी एक भाग में सबका स्वरूप भगवदबीन कहा गया है; दूसरे भाग में स्थिति की बात की गयी है और तीसरे भाग में प्रभृति का विवरण किया गया है; एक ही स्थल में तीनों का वर्णन नहीं किया गया है । सब को मिला कर एक स्थल में बताना श्री सहस्रगीति का ही काम है; अतः इसके अध्ययन से ही श्री रामानुजस्वामीजीनेभी उक्त तीनों अर्थ मिलाकर भगवान् का एक सुंदर विशेषण बनाया । अत एव सहस्रगीति से अपरिचित दूसरे भाष्यकर्तों के ग्रंथों में ऐसा विशेषण नहीं पाया जा सकता है ॥ .... (६)

(गाथा.) तिडविशुम्बेरि बळि नीरुनिलमिवैमिशै * पडर् पोरुळ् मुळुवदुमाय् अवैयवैदोरुम् *
उडन्मिशै युयिरेन करन्देङ्गुम् परन्दुळन् * शुडर्मिहुशुरुदियुळ् इवैयुण्ड शुरने ॥ ७ ॥

दृढ आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी (नामक पंचभूतों) पर आश्रित समस्त (भौतिक) पदार्थ रूपी होकर उन उन पदार्थों में शरीर में रहनेवाले जीवकी तरह (उन उन के अगोचरतया) सर्वत्र अंदर घुसकर (भगवान्) बाहर और भीतर व्याप्त हैं; (प्रलयकाल में) इन सब को निगलनेवाले देव, (अपौरुषेयस्वरूप) अत्यधिक प्रकाशविशिष्ट श्रुति में (प्रतिपाद्यतया) विराजमान हैं ॥

यह तात्पर्य है—समस्त भूतों के और भौतिक पदार्थों के अंदर प्रवेशकर उनके नियामक, शरीरी (यानी अंतरात्मा), और प्रलय में संस्कार होनेवाले भगवान् अव्यय और अत एव निवृत्तिर्ण वेदों से प्रतिपाद्य हैं। पूर्व गाथाओं में, ‘भगवान् ही चेतन हैं, अचेतन हैं’ इत्यादि जो सामानाधिकरण्य बताया गया, उसका तात्पर्य इस गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। तथा हि—जैसे मनुष्य आदि एकैक शरीर में भी एकैक जीव घुसकर उसका नियंता व मालिक होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान् भी चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के अंतर्गामी होकर उनके नियंता, एवं अंतर्विद्भिश्च व्यापक भी होते हैं। अतः, जैसे शरीर और जीव के बीच में मेद के रहते हुये भी, “यह ऊँचा देवदत्त बुद्धिमान है,” “यह इयाम् यद्वदत्त दयावान् है” इत्यादि वाक्यों में हम शरीर को ही आत्मा कहते हैं, इसी प्रकार, चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के नामों से उनके अंतर्गामी भगवान् पुकारे जाते हैं। अतः वेदादिशास्त्रों में तत्रतत्र देखे जानेवाले “अप्येतीषि विष्णुः भुवनानि विष्णुः” इत्यादि सामानाधिकरण्य का यही तात्पर्य समझने योग्य है कि विष्णु उन सब के अंतर्गामी हैं।

गाथा के शुरु में प्रयुक्त [तिष्ठ]—यानी दृढ़, यह विशेषण, आकाश मात्र को लग सकता है; अथवा पाँचों भूतों को लग सकता है। दृढ़ शब्द का अर्थ भी, पहले पञ्च में चिरकालस्थायी, अथवा बहुत समयतक रहनेवाला होता है। इसका यह तात्पर्य है कि सृष्टिकाल में दूसरे भूतों से पूर्व सृष्ट होकर, प्रलय में सबके बाद विनाश पानेवाला आकाश, उन सबसे दीर्घायु है। पाँचों भूतों का विशेषण दृढत्व तो दृढप्रमाणसिद्धत्वरूप होता है। सर्वशून्य वादी बौद्ध इत्यादि कतिपय मतवाले पंच भूतों की सत्ता का इनकार करते हैं। अब आलम्ब्य कहते हैं कि प्रत्यक्षादि दृढ प्रमाण सिद्ध पंचभूतों का अपलाप करना अनुचित है। एवं कई लोग पृथिव्यन्तेजोवायु नामक चार भूतों को मानकर आकाश मात्र का अपलाप करते हैं। उभे से भी यह कहा जाता है कि वेदादि दृढप्रमाणसिद्ध आकाशकी भी सत्ता अन्य भूतों की तरह मान्य होने लायक ही है।

[उद्धृ मिश्री उचिरेन] यह तात्पर्य है—जैसे जीव शरीर के पति आत्मा, नियामक और शेवी होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान् भी समस्त पदार्थों के अंतरात्मा, नियामक व शेवी होते हैं। श्री शठकोपसूरी से विद्वत् यह शरीरात्मभाव संबंध ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का मूलभूत तत्व है। “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो....यं पृथिवी न वेद,.....यमापो न विदुः” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह अर्थ बताया गया है कि पृथिव्यादि समस्त पदार्थों के अंदर और बाहर व्याप्त होकर, उनसे अविविधित रहकर, उन पर नियंत्रण करनेवाले एक महात्मा (याती भगवान्) विराजमान हैं। “अंतर्विद्भिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” इत्यादि में भी यह अर्थ बताया गया है।

[शुद्धमिदं शुद्धियुक्तं उक्तम्] किन्ने ही मतवाले अनुमान, अर्थापत्ति इत्यादि दूसरे प्रमाणों से भगवान् को स्थापित करना चाहते हैं। परंतु भगवान् बादरायण ने “तर्काप्रतिष्ठानादपि” (२-१-११) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों में स्पष्ट बताया कि तर्क का तो कोई ठिकाना नहीं होता; अतः उससे भगवान् जैसे सर्वथा अतीन्द्रिय एवं सर्वविकल्पाप्य पदार्थ की स्थापना करना अशक्य है। इस कारण से वैदिक लोग शास्त्र के

आधार से ही भगवान को प्रमाणित करना चाहते हैं। “शास्त्रयोनित्वात्” (१-१-३) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धांत है। शास्त्र भी बन्नी हो सकता है, जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि वक्ता के दोषों से दूरे रहता है। वेद, अपौरुषेय होने से (अर्थात् किसी पुरुष से विरचित न होने से) समस्त दोषों से दूर रहता है; अत एव वह नित्यनिर्दोष प्रमाण कहा जाता है। ऐसी उज्ज्वल श्रुति से भगवान प्रतिपादित हैं; “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्यादि।

[इवैगुण्ड श्रुते] पूर्वं गाथाओं में सृष्टि और स्थिति भगवदधीन बतायी गयी; इस गाथा में संहार भी भगवदधीन बताया गया ॥ .... (७)

(गाथा.) श्रुररिवरुनिलै विण्मुदल्ल मुल्लवदुम् * वरन् मुदलायवै मुल्लगुण्ड परपरन् *
 प्रमोरु मूबेरित्तु अमरकुमरिवियन्दु * अरनयनेन उल्लहळिचमैचुळने ॥ ८ ॥

(ब्रह्मादि) देवों से भी समझने में अशक्य स्थितिवाले) मूलप्रकृति इत्यादि सभी पदार्थों के असहाय (अद्वितीय) कारण होकर, (फिर प्रलयकाल में) उन सब को निगलनेवाले परात्पर (भगवान्) हर (यानी रुद्र) रूपी होकर त्रिपुर जलाकर (प्रलयकाल में) लोकों का संहार भी कर, (एवं) अत्र (यानी चतुर्मुख) रूपी होकर अमरों को (देवों को) ज्ञान देकर, लोकों की सृष्टि भी कर विराजमान हैं ॥

यह तात्पर्य है—समस्त जगत के स्वतंत्रकरण भूत भगवान् चतुर्मुख ब्रह्मा के अंतर्ग्रामी होकर जगत की सृष्टि करते हैं और रुद्र के अंतर्ग्रामी होकर त्रिपुरसंहार और जगत का प्रलय करते हैं। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि ब्रह्मरुद्रों के भी अंतर्ग्रामी भगवान् ही वास्तव में परतत्त्व हैं, न सृष्टिसंहार कारक कहलानेवाले चतुर्मुख अथवा रुद्र।

पहिले पाद में [विण्] शब्द का साधारण अर्थ है आकाश। परंतु “अक्षरसम्बरान्तघृतेः” (१-३-९) सूत्र के श्रीमाण्य में बताया गया है कि, गार्गीविद्या के “कस्मिन्नु खन्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च” इत्यादि वाक्य में आकाश शब्द का अर्थ मूलप्रकृति है, नष्ट भूताकाश। अर्थात् संस्कृतवेदांत में मूलप्रकृति भी क्वचित् आकाश कहलाती है। अतः उसके समशील द्राविडवेदांत में भी आकाशवाचकत्वेन प्रसिद्ध “विण्” शब्द, मूलप्रकृति के वाचकतया प्रयुक्त है। इस अर्थको छिष्टकल्पना मानकर, “विण्” शब्द को आकाश मात्र वाचक मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि इस पक्ष में लक्षणया प्रकृति का बोध होगा ही। कैसे भी हो; मूलप्रकृति का बोध करना चाहिए। पहले पाद से यह कहा जाता है कि उक्तमूल प्रकृति का स्वरूप स्वभाव देवों को भी ठीक अविदित है। बाद में (वरन् मुदल्ल आय्) शब्द से यों कहा जाता है कि मूलप्रकृति बगैरह समस्त कार्य-पदार्थों के श्रेष्ठ (यानी अद्वितीय) कारण स्वयं भगवान् है। श्रेष्ठ कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान् उक्त पदार्थों के त्रिविध कारण भी हैं। तथाहि—किसी एक कार्य की उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता है, जिन्हें उपादान कारण, सहकारिकारण और निमित्तकारण कहते हैं। दृष्टांत के लिए, घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, दंड चक्रादि उपकरण सहकारिक कारण हैं और कुम्हार निमित्तकारण है। इस तरह तीन प्रकार के कारणों के बिना

लोक में किसी कार्य का जन्म न होगा। इस लोकन्यास से परिचित लोग पूछा करते हैं कि भगवान तो जगत के निमित्त कारण हैं, परंतु उपादान और सहकारि कारण कौन है। इस विषय में वेदातियों का प्रत्युत्तर यह है कि स्वयं भगवान ही जगत के त्रिविध भी कारण होते हैं। भगवान ऐसे विचित्रशक्ति युक्त, और सकलैतर विलक्षण हैं, कि आप जरूर ऐसे होने समर्थ होते हैं। इस विषय में खुद वेदांत ही प्रमाण है।

[अबै मुकुटपुण्ड] इसका यह तात्पर्य है कि “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः। सूर्यस्योपसेचनं च इत्या वेद यज्ञ सः॥” इत्यादि कठोपनिषद्वाक्योक्त प्रकार, सब का संहार करनेवाले स्वयं भगवान हैं। इस वाक्य का यह तात्पर्य है—ब्राह्मणक्षत्रियादिरूप सारी जगत जिसके लिए अन्न (माने निगलने की चीज) होती है, और स्वयं सूर्यदेवता व्यंजन होती है, ऐसे महामहिम को कौन पहचान सकता है? इसका यह भाव है कि भगवान अग्नि, रुद्र, सूर्य इत्यादियों के द्वारा समस्त लोकों का पहिले संहार करते हैं और अंतमें उनका भी संहार कर देते हैं; अतः सर्वसंहारक आप ही हैं। “अता चराचरग्रहणात्” इत्यादि ब्रह्मसूत्र में (१-२-९) यही निष्कर्ष किया गया है।

[पुरुषोत्तमसूत्रेण] सामान्यतः पुराणों में कहा गया है कि शिवजी ही त्रिपुरसंहारक हैं। परंतु अब आळ्वार कहते हैं कि उनके अंतर्गामी भगवान ही वास्तव में त्रिपुरनाशक हैं। महामारत कर्णपूर्व का यह श्लोक बताता है कि भगवान ने शिवजी को अपनी विशेष शक्ति का प्रदान किया था, जिससे ही वे उस महाधनुष की ज्या का स्पर्श कर सकें—“विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामितसेजसः। तस्माद्भनुर्ग्राह्यसंपर्कौ स विषेहे महेश्वरः॥” तैत्तिरीयब्रह्मसंहिता में भी (६-२) त्रिपुरसंहार कथा उपवर्णित है, जिस में यह सारभूतवचन है कि “विष्णुं तेजनम्”। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान से प्रदत्त विशेष शक्ति के बल से ही शिवजी त्रिपुरसंहार करने में समर्थ हुए। अतः आळ्वार का कहना बिल्कुल ठीक है।

आगे चतुर्मुखब्रह्माजी का भी कृत्व भगवद्दीन बताया जाता है [अमरवर्कुमारिविण्णु] इत्यादिसे। देवादियों की सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माजी उनको ज्ञान का प्रदान करते हैं। परंतु “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” इत्यादि श्रुति स्पष्ट बताती है कि स्वयं भगवान ने ही अपने नामी कमल में उन चतुर्मुख की सृष्टि की और उनको वेदों का उपदेश किया। एवं महामारत के अंतर्गत मोक्षधर्म का यह एक प्रसिद्ध पद्य है—“एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ। तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ॥” जिसका यह तात्पर्य है कि ब्रह्मा और शिव नामक ये दो श्रेष्ठ देव क्रमात् भगवान के प्रसाद और क्रोध से समुत्पन्न हैं और आपके मार्गदर्शनानुसार जगत का सर्जन व संहार करते हैं। इस पद्यकी छाया में ही प्रकृत गाथा रची गयी है। इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्यों प्रदर्शित पद्य यह भी एक है—“यस्य प्रसादादहमभ्युत्तस्य भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी। क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतु भूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः परस्मात्॥” इस में चतुर्मुख स्पष्ट बनाते हैं कि, “भगवान की विशेष कृपासे मैं सृष्टिकर्ता बना और शिव संहारकर्ता।” तथाच, जगत्सृष्टिकर्तृत्वेन प्रसिद्ध चतुर्मुख को अथवा संहारक शिवको परतत्त्व बतानेवालों का पद्य प्रकृत गाथा से तिरस्कृत हुआ ॥ .... (८)

(गाथा.) उळनेनिलुळ् अवनुरुवमिन्वुरुवुइळ् * उळनलनेनिल् अवनुरुवमिन्वुरुवुइळ् *

उळनेन विलनेन इवैगुणमुडैमैयिन् * उळनिरुतहैमैयोडु ओळिविलन् परन्दे ॥ ९ ॥

यों कहनेपर कि (भगवान) हैं, (आप) हैं ही; (फिर) देखे जानेवाले ये सब स्थूल पदार्थ आपके स्थूल शरीर होते हैं। यों कहने पर भी कि (भगवान) नहीं हैं, (यही अर्थ सिद्ध होगा कि) आप हैं ही; (तब) ये सब सूक्ष्मपदार्थ आपके सूक्ष्म शरीर सिद्ध होते हैं। अस्तित्व नास्तित्व रूप धर्मों के वर्णित होने पर (भगवान) स्थूलप्रपंच शरीरकतया, एवं सूक्ष्मप्रपंच शरीरकतया स्थापित ही किये जाते हैं; (इस प्रकार) सिद्ध होनेवाले (भगवान) सर्वांतर्यामी के रूप में सिद्ध होते हैं ॥

इस ग्रंथ में, अभी तक की आठ गाथाओं से भगवान के अनेक प्रकारक वैभवों का वर्णन किया गया। यह सब तब ठीक होगा, जब कि आपकी सत्ता सुदृढ़ सिद्ध हो। परंतु इस छेक में नानाप्रकार के निरीश्वरवाद चलते आये हैं। अतः पहिले इनको मिटाकर, भगवान के अस्तित्व को सुदृढ़ स्थापित कर, बाद में आपके वैभवों का वर्णन करना उचित है। इस तत्व का स्मरण कर, अब आळ्वार भगवान का अस्तित्व स्थापित करते हैं। निरीश्वरवादियों में अग्रगण्य बौद्धमतवाले हैं। इनमें अनेक प्रकार होते हैं। भौतिक पदार्थों को मानकर, ईश्वर को न मानना एक प्रकार है; ईश्वर के साथ भौतिक पदार्थों का भी इनकार करना, अर्थात् सर्वशून्यवाद को अपनाना दूसरा प्रकार है। प्रकृत गाथा में, आळ्वार जिस ढंग से निरीश्वरवाद का निराकरण कर रहे हैं, उससे सर्वशून्यवाद भी खंडित हो जाता है। अतः हमारे पूर्वार्चार्थ इस गाथा का सर्वशून्यवादखंडन परतया ही व्याख्यान करते हैं। उनका आशय है कि ऐसा करने पर जब भगवान की स्थापना की जाती है, तब आपके साथ आपकी विभूति समस्त चेतनाचेतन पदार्थ भी स्थापित हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी मानव के बारे में यह चर्चा चल रही है कि फलाना है कि नहीं। जब इस बाद में, प्रसक्तव्यक्ति के नास्तित्व का खंडन कर उसका अस्तित्व स्थापित किया जाएगा, तब ऊपर से यह कहने की आवश्यकता न रहेगी उसके शरीर, स्थान, परिवार आदि भी होते हैं; यह तो कहे बिना ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार भगवान के अस्तित्व को सावित करने पर आपके शरीर चेतनाचेतन भी स्थापित हो जाते ही हैं। अतः आचार्यों का कहना सर्वथा उचित है।

चेतन, अचेतन व ईश्वर नामक तीन तत्वों की मिलाप से यह प्रपंच बना है। शून्यवादी का दावा है कि न तो ये चेतनाचेतन तत्व है; न वा उसका मालिक ईश्वर है। अब आळ्वार ईश्वर की स्थापना करने मात्र से उक्त वादका पूरा खंडन कर बाख्ते हैं। वैदिका का यह सभाष है कि वे प्रायः वेदादि शास्त्रों के आधार से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। आळ्वार ने भी सातवीं गाथा में [शुद्धमिडु शुरुदियुळ् उळन्] कहकर इसी मार्ग का आश्रय लिया था। परंतु हाल में आप यह मार्ग छोड़कर, प्रतिवादि के शब्द से ही उसका खंडन करते हैं। यह बड़ा सुंदर है। क्योंकि, दूसरे पदार्थों की भांति शास्त्र का भी अपलाप करनेवाले शून्यवादी को शास्त्रप्रमाण दिखाना बिल्कुल व्यर्थ होगा। अतः यह मार्ग छोड़कर आप युक्ति मार्ग में चलते हैं।

सामान्य लोग मानते हैं कि अगर कोई यों कहें कि “भगवान हैं,” तो इससे भगवान का अस्तित्व समझा जाता है; और “भगवान नहीं हैं” कहनेपर आपका नास्तित्व समझा जाता है। परंतु यह अमिप्राय गलत है। अब आख्यार शपथ करते हैं कि उक्त दोनों वाक्यों से भगवान का अस्तित्व ही बताया जाता है, न तु नास्तित्व। आपका दावा है कि जैसे अस्ति शब्द से भगवान का अस्तित्व बताया जाता है; इसी प्रकार नास्ति शब्द से भी उनका अस्तित्व ही रूपांतर से बताया जाता है। यह अर्थ समझने में कुछ कठिन होगा। अतः अब हम इसका विवरण करेंगे।

लोकव्यवहार में कभी कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है कि घट नहीं हैं, पट नहीं है इत्यादि। इन वाक्यों के स्वरूपमात्र पर ध्यान देनेवालों को ऐसा लगेगा कि इनसे घटपटों का नास्तित्व बताया जा रहा है। परंतु असली बात इससे विरुद्ध है। ये वाक्य भी वास्तव में घटपटों की सत्ता के ही बोधक होते हैं। दो प्रकारों से यह अर्थ बताया जा सकता है। (१) मान लीजिए कि कोई मानव देवदत्त से घट मांगता है और यद्वत्त से पट मांगता है; और दोनों से प्रत्युत्तर के रूप में न कार ही पाता है। इस नकार का यह अर्थ है कि हाल में देवदत्त के पास घट नहीं है और यद्वत्त के पास पट नहीं है; इतने सिवा इसका ऐसा अर्थ कभी न होगा कि संसार भर में घट ही अथवा पट की सत्ता ही नहीं है। अगर यही अर्थ होगा तो घट पट इत्यादि व्यवहार ही न होगा। अतः नास्ति शब्द का यह अर्थ है कि, इधर नहीं है, अब नहीं है, मेरे पास नहीं है इत्यादि। इस से देशांतर में, कालांतर में और पुरुषांतर के पास उनकी सत्ता ही कथित होती है। (२) किसी एक जगह पर एक घट रहा जो लकड़ी से मारा जा कर चूर चूर हो गया। तब हम कहते हैं कि घट नहीं है। इस वाक्य से भी सामान्यतः लोग घट की असत्ता को समझते हैं। परंतु यह भी ठीक नहीं है। क्यों कि घट के नष्ट होने पर भी उसके शकल रहते हैं, और कदाचित् उनके भी पीसे जानेपर धूली रहेगी ही। अतः धूली, शकल (यानी कपाळ), घट इत्यादि समी, मित्र मित्र अवस्थावाले एक ही पदार्थ के अलग अलग नाम हैं। अतः घटका नाश होनेपर रूपांतर में उसकी सत्ता ही बतायी जाती है। एवं किसी कुंभार के द्वारे में जब हम कहते हैं कि घट नहीं है, तब उसका अर्थ इतना ही है कि आज यहाँ केवल मिट्टी ही है, जो कल या परसों घट बनेगी। अतः यहाँ भी नास्तिशब्द से घट का पूर्वरूप ही बताया जाता है। अत एव सत्कार्यवादी वेदातिथियों के मत में स्थूलवस्था-प्राप्ति उत्पत्ति कइलाती है और सूक्ष्मावस्था-प्राप्ति विनाश कइलाती है। अर्थात् विद्यमान पदार्थ का रूप ही बदलता जाता है; न तु एकदम अविद्यमान पदार्थ की, कहीं से उत्पत्ति होती है, न वा विद्यमान पदार्थ का सर्वथा विनाश हो सकता है। तथा च, पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु को नास्ति कहने का इतना ही तात्पर्य है कि वह देशांतर में, कालांतर में अथवा अवस्थांतर में है; न तु सर्वथा उसके अस्तित्व का ही अभाव हो सकता है।

अब प्रकृत-गाथार्थ का विचार करेंगे। अगर सर्व शून्यवादी (अथवा दूसरा कोई निरीश्वरवादी), किसी पदार्थ का नामलेकर (अथवा ईश्वर का नाम लेकर), यों कहेगा कि यह पदार्थ नहीं है (अथवा भगवान नहीं है), तो इस वाक्य का इतना ही अर्थ होगा कि यह पदार्थ अब नहीं है, इधर नहीं है,

अथवा इस अवस्था में नहीं है; (भगवान् सूक्ष्मरूप में हैं, न तु स्थूल रूप में)। उस वस्तु का ही (अथवा भगवान् का ही) नास्तित्व अर्थ नहीं हो सकेगा। भगवान् की सूक्ष्मावस्था अथवा स्थूलावस्था कहने का यह तात्पर्य है—निर्विकार भगवान् स्वयं सूक्ष्म और स्थूल बनते नहीं। परंतु आपके शरीर चेतन व अचेतन ऐसे बनते हैं। उनमें भी चेतन निर्विकार कहलाता है; अतः उसका भी स्वरूप संकोचविकास-रहिता होता है। तथापि वह अपने कर्मानुसार नाना शरीर लेता है, तब उसका ज्ञान, संकोचविकासों का पात्र होता है, जिसको लेकर उसकी भी सूक्ष्मावस्था व स्थूलावस्था नामक दो अवस्थाएं होती हैं। अचेतन की सूक्ष्मावस्था प्रलयकाल में होती है, और फिर सृष्टि काल में उसकी स्थूलावस्था होती है। प्रकृति से संबद्ध जीव की भी ये अवस्थाएं होती हैं। इस तरह से अपने शरीर भूत चैतनाचेतनों की स्थूल सूक्ष्म अवस्थाएं उनके अंतर्गामी होने के कारण भगवान् को भी लगती हैं। अतः “भगवान् नहीं हैं” कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान् प्रलयकाल में नामरूपविभाग रहित-सूक्ष्मावस्थावाले चैतनाचेतनों के अंतर्गामी रहते हैं। “भगवान् हैं” कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान् जगत्सृष्टि के बाद स्पष्ट नामरूपवाले, अर्थात् स्थूलावस्था-विशिष्ट चैतनाचेतनों के अंतर्गामी रहते हैं। इस प्रकार अस्ति-नास्ति शब्दार्थ का विच्छेपण करने से स्पष्ट होता है कि नास्ति शब्द का उच्चारण करने मात्र से किसी वस्तुका सर्वथा अनस्तित्व नहीं बताया जा सकता।

इस गायार्थ को मन में रखकर ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने सर्वशून्यवाद का खंडन करने वाले इस ब्रह्मसूत्र पर कि “सर्वेशानुपपत्तेश्च” वडा ही सुंदर और सूत्रकारद्वयानुसारी भाष्य लिखा है (श्री भाष्य, (२-२-३०) उन भाष्यवाक्यों का यह तात्पर्य है—श्री स्वामीजी शून्यवादी से पूछते हैं कि “क्या तुम्हारी शून्यवाद-प्रतिज्ञा ‘सर्वं सत्’ होगा, अथवा ‘सर्वम् असत्’ होगा? सर्वं सत् करने पर स्पष्ट ही समस्त पदार्थों की सत्ता स्वीकृत हुई; सर्वम् असत् कहने पर भी सब की सत्ता ही प्रतीत होगी; क्योंकि असत् शब्द का अर्थ ही किसीको अपना एक रूप छोड़कर दूसरे रूप में रहना है। अतः दोनों प्रकारों से तुम्हारे इष्ट तुच्छत्व का बोध नहीं हो सकता है ॥ इस विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रकृत गाथा के तात्पर्यानुसार ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने उक्तवाक्य लिखे ॥ .... (९)

(गाथा.) परन्दत्तण् परवैयुळ् नीर्त्तोरुम् परन्दुळ् # परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळिवर #

करन्द शिलिडन्तोरुम् इडन्तिहळ् पोरुडोरुम् # करन्देङ्गुम् परन्दुळ् इवैयुण्डकरने ॥ १० ॥

विशाल व सुर्वातल सागर में, (विद्यमान) प्रत्येक जलकण में भी, मानों अतिविशाल ब्रह्माण्डमंडल में (रहते होंगे), इस प्रकार, (जैसे व्यक्ति में जाति रहती है वैसे भगवान्) परिपूर्ण विराजमान हैं; विच्छेद के बिना भूमि में, अंतरिक्ष में, सभी अतिसूक्ष्म-अत्यल्प स्थलों में, (तथा) उन उन स्थलों में रहने वाले समस्त पदार्थों में (माने उक्त अचेतन के अंतर्गत आत्मवर्ग में), दूसरों से अज्ञात अंतर्गामी होकर, (एवं) उनके बहिरपि व्याप्त होकर, (प्रलयकाल में) इस सारी जगत को निगलनेवाले भगवान् विराजमान हैं ॥

इस गाथा में भगवान समस्त पदार्थों में परिसमाप्य व्याप्त बताये जाते हैं। उपनिषद् में यह सर्वव्याप्ति भी परब्रह्म का लक्षण बताया गया है। समुद्रजल के प्रत्येक कण में, भूम्यंतरिक्षादिगत अतिसूक्ष्म परमाणुओं में, उनके अंदर रहनेवाले जीवात्मवर्ग में, तथाच समस्त चेतनाचेतनपदार्थों में, अंदर और बाहर व्याप्त होकर, विशाल ब्रह्मांड के अंदर निवास करनेवाली एक व्यक्ति की तरह, बिना संकोच के, एवं बिना किसी प्रकार के आयास से विराजमान, जगत का संहार करनेवाले सुदृढ प्रमाणसिद्ध भगवान के उभयपादारविर्द्धों की, हे मेरे मन ! सेवा करो—इस प्रकार पहली गाथा से मिलाकर प्रकृतगाथा का अर्थ करना आचार्यों का अभिमत है।

उपनिषदों में भगवान का यह एक वैभव बताया गया है कि, “यच्च किञ्चिज्जगत्समिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥” यह अर्थ है—इस जगत में जो वस्तु देखी जाती हैं अथवा सुनी जाती हैं, भगवान श्रीमन्नारायण उन सब के अंदर और बाहर व्याप्त होकर विराजमान हैं। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है कि भगवान संसार के अंतर्गत समस्त पदार्थों में, एक को भी छोड़े बिना, व्याप्त हैं; सब के अंदर व्याप्त हैं और बाहर भी व्याप्त हैं। भगवान की अद्भुतशक्ति की परिचायक इस व्याप्ति को ठीक समझना भी कुछ कठिन है। क्योंकि लोगों के मन में यही शंका होगी कि, जब अणुरूप जीवात्मा का अंतः प्रदेश ही अविद्यमान है, तब भगवान उसमें कैसे व्याप्त हो सकते हैं! अतः आप आत्मा में अंतर्व्याप्त नहीं हो सकते। एवं दूसरे सूक्ष्म पदार्थों के अंदर घुसनेवाले भगवान का स्वरूप बहुत संकोच का अनुभव करता होगा। एवं अनंत पदार्थों में व्याप्त भगवान, एकैक में भी अंशतः ही व्याप्त होंगे, न तु पूर्णतया; क्योंकि, अगर किसी एक वस्तु में परिपूर्ण भगवत्स्वरूप व्याप्त हो जायगा, तो फिर दूसरे स्थान में व्याप्त होने के लिए वह स्वरूप बचेगा ही नहीं; तथा च आपको एक वस्तुमात्र में व्याप्त कहना पड़ेगा। अतः एकैक वस्तु में भी आपकी अपूर्णव्याप्ति को ही मानना चाहिए। इन सब शंकाओं का समाधान प्रकृत गाथा से किया जाता है। तथाहि—“य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः” इत्यादि श्रुति स्पष्ट कहती है कि भगवान् आत्मा के अंदर व्याप्त है; अतः इस श्रुति के विरुद्ध तर्क अनुपादेय है। एकैक परमाणु में भी भगवान इन्ने असंकुचित व्याप्त हैं, कि मानों एक विशालब्रह्माण्ड में एक मनुष्य व्यक्ति चली फिरती हो। व्याप्य एकैक वस्तु में भी भगवान परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। यह कैसे बन सकता है! भगवान अद्भुत-शक्ति होने से बनता है। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। नैयायिक मत में एकैक वस्तुमें भी घटत्व पटत्व इत्यादि एकैक जाति मानी जाती है। अनेक घटव्यक्तियों में ‘यह घट है,’ ‘यह घट है’ इत्यादि एक प्रकार का जो ज्ञान और व्यवहार चउता है, उसका कारण यह जाति कहलाती है। अब नैयायिकों का अभिप्राय है कि यह घटत्वादि जाति एकैक घटादिव्यक्ति में भी परिपूर्ण रहती है; क्योंकि अगर किसी घट में यह जाति पूर्ण न हो, तो उस में पूर्ण घटत्वबुद्धि का उदय न होगा। अतः, अर्थात् एकैक घटव्यक्ति में भी पूर्ण घटबुद्धि के होने से, ऐसा मानना चाहिए कि हर व्यक्ति में घटत्व जाति परिपूर्ण रहती है। इसी न्याय से, चेतना-चेतन रूप समस्त पदार्थों में भी परिपूर्ण भगवद्वाप्ति का प्रयोजन, नामरूप व्याकरण, भगवद्भीन प्रवृत्तिनिवृत्त्यादित्व इत्यादि यों के दर्शन से हम निश्चय कर सकते हैं कि भगवान सर्वत्र पूर्णरूपेण व्याप्त हैं।

इस सहस्रगीति के एकैक दशक के अंत में एकैक फलश्रुति गाथा रहती है, जिस में उस दशक-पाठ का फल बताया जाता है; और कवि का नाम भी अंकित किया जाता है। भगवान को ही उपाय उपेय इत्यादि सब कुछ माननेवाले परमभगवतोत्तम, सहस्र गीति के अध्ययन से किसी लौकिक अथवा पारलौकिक फल को प्राप्त करना नहीं चाहते; स्वयं-प्रयोजनतया, अथवा तत्त्वहित पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए, अथवा भगवद्गुणानुभवज्ञानतया ही वे इसका अध्ययन करते हैं। अतः उनके लिए यह फलकीर्तन व्यर्थ प्रतीत होगा। तथापि दूसरे लोग इन फलों में आशा रखकर इनको पाने के उद्देश्य से इस ग्रंथ का नियमपूर्वक पाठ करते हैं। और एक बात यह भी है कि कोई इसका फल चाहें या न चाहें, इस महान ग्रंथ की यह महिमा तो है ही कि इसके पाठ से नाना प्रकार के लौकिक व पारलौकिक फल मिलेंगे। अतः इस वैभव का कीर्तन करना आवश्यक है। एवं इसमें कहे जानेवाले फल भी केवल कुछ सांसारिक फल नहीं हैं; बल्कि स्वरूपानुरूप फल ही होते हैं। यद्यपि कवित्व कवित्व कुछ जैसे फल भी कीर्तित होते हैं; तथापि समझना चाहिए कि वे भी फल भगवद्भागवताचार्य-सेवा करने में उपयुक्त होने के कारण भगवद्भक्तों के अपेक्षित ही होते हैं। इन कारणों से फलश्रुति की आवश्यकता समझी जा सकती है। एवं नामांकन भी आवश्यक है। कवि का नाम सुनने से वाचकों को स्पष्ट विवित होना है कि यह ग्रंथ अनुक्त महात्मा से विरचित है; अतः हमें आश्चर्य है। पाठकों को बारंबार आळवार के शुभ नामोच्चारण करने का भाग्य भी मिलेगा। यह भी इतिहास प्रसिद्ध है कि एक समय में जब ये सभी दिव्य प्रबंध छुस हो गये थे, तब अकस्मात् किसी के मुख से श्रीनाथमुनि खासीजी ने सहस्रगीति का एक दशक सुना। उसकी ग्यारहवीं गाथा में यह उल्लेख था कि "श्रीकुरुकापुरी के श्रीशठकोपसूरी से विरचित सहस्रगीति के अंगत इस दशक का पाठ करनेवाले.....।" इससे आपके मन में हजारों गाथाएं पाने की इच्छा हुई और आप श्रीकुरुकापुरी पधारे। वहां बड़ी तपस्या कर प्रसन्न आळवार की कृपा से आपने समग्र दिव्यप्रबंधों का उपदेश पाया। इससे स्पष्ट होता है कि फलश्रुति गाथा में कविनामांकन के रहने से ही यह काम बना। अतः समझना चाहिए कि ऐसे प्रयोजनों को लक्ष्य कर स्वयं भगवान ने ही ख्यातिखाम पूजादि में विरक्त आळवार के श्रीमुख से भी सक्रिय शुभ नाम निकलवा दिया। परंतु इस में भी एक विशेषता है। श्रीभूतयोगी, सरोयोगी, महादाह्ययोगी, भक्तिसारयोगी और श्रीपांणसूरी नामक पांच दिव्यसूरियों के ग्रंथों में न तो फलश्रुति देखी जाती है, न वा कविनामांकन है। दूसरे सभी आळवार अपने शुभनाम का अंकन करते हैं। अस्तु।

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि "रसोऽहमप्सु कौंतेय" इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार से पंच भूतों के असाधारण पांचगुणों के निर्वाहक परमपुरुष के पादारविर्भों की स्तुति करते हुए श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत एक हजार गाथावाले इस दिव्यप्रबंध के इस पहले दशक का पाठ करनेवाले संसारबंधन से छूट कर परमपद पहुंचेंगे।

पहले दशक के अंत में ही एक हजार गाथाओं की बात करने से, शायद वाचकों को ऐसा लगेगा कि आळवार ने पूरी हजार गाथा गाने के संकल्प से युक्त होकर ही इसका प्रारंभ किया। परंतु यह

भावना गूढ़ है। क्यों कि यह तो अनुभवग्रंथ है। अर्थात् जैसे जैसे आळ्वार भगवान की विशेषरूपा से उपलब्ध आपके अनुभव करने में उतरे, वैसे वैसे अनुभवजनित-भावनाविशेषों के परीवाहृतया, आपके श्रीमुखसे श्रीसूक्तियां निकलने लगीं। तथाच यह अर्थ सिद्ध हुआ कि आळ्वार ने अपने प्रयत्न से इस ग्रंथ की रचना नहीं की। तो भी यह भी एक बात सत्य है कि भगवान की कृपासे आळ्वार उभयविभूतिगत भूतमविष्यद्वर्तमान कालों से संवद्ध समस्तवृत्तांत जानने में समर्थ सर्वज्ञ बने थे। अतः इस प्रबंध का उपक्रम करते हुए आपने समझ लिया कि भगवान के जिन स्वरूप रूप गुणादियों का अनुभव करने को आप प्रस्तुत हुए, उनका विवरण करने के लिए एक हजार गाथाओं की आवश्यकता होगी। अर्थात् ज्ञानदृष्टि से आळ्वार को विदित हुआ कि अपनेसे उपक्रांत इस प्रबंध में एक हजार गाथाएं होंगी ॥ .... (११)

सहस्रगीति में पहले शतक का पहला दशक समाप्त हुआ।

॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्री शठकोपसूरी की जय हो ॥

॥ सहस्रगीति—पहला शतक—दूसरा दशक—वीडुमिन्मुत्तवुम् ॥

—(अहंकार ममकार छोड़कर श्रीमन्नारायण की शरण में जानेका उपदेश)—

अवतारिका—इस दशक में आळ्वार संसारियों को देखकर उपदेश करते हैं कि, “यह पार्थिव शरीर अनिल है; इससे अनुभूयमान विषयसुख भी अल्प हैं; अतः इन में आशा रखना सर्वथा अनुचित है। इसके मूल कारण अहंकार ममकारों को भी छोड़ देना बहुत आवश्यक है। भगवान तो समस्त चेतनाचेतन विलक्षण हैं; असीमानंदस्वरूपी हैं; सबसे मिठकर रहना आपका स्वभाव हैं; आप सर्वसम हैं; उभयविभूतिनाथ हैं। अगर हम अपने तन मन वचनों को लौकिक विषयों से एवं कैवल्यनामक आत्मानुभवांन्द से हटा कर आपके चरणारविंदों की शरण में जायेंगे तो इस अपने शरीर के अंत में हमें बहुर मोक्ष मिलेगा” इत्यादि।

आळ्वार से किये गये इस उपदेश के एवं आगे भी बहुशः क्रियमाण उपदेशों के बारे में नाना प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं। तथाहि—पूर्वदशक में अतिविलक्षण प्रकार से भगवान का अनुभव कर ब्रह्मानंद पानेवाले आळ्वार वह अनुभव छोड़कर मूर्ख संसारियों की ओर क्योंकर अपनी नजर फिराते हैं? क्या आळ्वार उस अनुभव की सीमा पाकर वहां से छूट रहे हैं? अथवा उसमें तृप्त होकर दूसरी चिंता कर रहे हैं? अथवा क्या स्वयं गुरु बनकर सबसे संमानित होने की इच्छा से आप उपदेश करते होंगे? अथवा क्या कोई भी संसारी चेतन आपके पास आकर, ‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया’ इत्याद्युक्तप्रकार से नमस्कार व सेवा पूर्वक आपसे उपदेश मांगने को आया था? एवं ‘इदं ते नातपस्काय नाम्नाय कदाचन। न चाशुभ्रध्वे वाप्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥’ इत्यादि शास्त्रों की आज्ञा है कि अमानित्व, अदम्भित्व,

आस्तिकत्व, धर्मशीलत्व इत्यादि गुणों से परिपूर्ण शिष्य से सविनय प्रार्थित होने पर ही उसकी ठीक परीक्षा कर, सत्यान्न जानकर, बाद में ही उसको उपदेश देना। अन्यथा विद्या का प्रभाव ही घट जाता है और उपदेश का भी पाप लगी होता है। परंतु अब मास्त्रम पडता हूँ कि आळ्वार इन शास्त्रों को लांघकर अपनी इच्छानुसार ही परोपदेश करते हैं। यह क्या उचित है? ऐसे करने की आवश्यकता ही कौन-सी थी?

ऐसे अनेक प्रश्नों के बड़े सुंदर प्रत्युत्तर हमारे आचार्यों से दिये गये हैं। आपका कहना है कि आळ्वार अपना भगवद्गुण छेड़कर परोपदेश नहीं करते; परंतु उसके साथ ही करते हैं। अर्थात् यह परोपदेश भी साधुगुण का ही एक प्रकाशित है। अतः आपके, भगवद्गुण से निवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वस्तुतस्तु आप भगवद्गुण से निवृत्त हो ही न सकते हैं। क्योंकि आप स्वयं कहते हैं (२-५-४ में) कि असंख्य कर्त्तव्य करने के बाद भी मुझे भगवद्गुण नीरस न बनेगा; उल्टा वह क्षणे क्षणे नया नया प्रतीत हो रहा है और उसकी मिठास बढती जा रही है। और यह भी बात नहीं कही जा सकती कि भगवान को अपरिच्छिन्न-वैभवाले बतानेवाले आळ्वार आपकी सीमा पड़च कर वहाँ से छोटते होंगे। अपरिच्छिन्न वस्तु की सीमा किन्नर रहेगी? एवं अपने को अतिनीच क्षुद्र नरपशु माननेवाले आपके मन में आचार्यगद्दी पर विराजने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः आपके इस उपदेश का कारण दूसरा ही कुछ है। तथाहि—जैसे महाप्रवाह में अथवा सागर में ज्ञानादि करना चाहनेवाले अकेले वहाँ उतरने से धवराते डूबे, दूसरों को भी अपने साथी बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार भगवद्विषय में उतरना चाहनेवाले भक्तलोग भी अकेले उतरने के शक्तिहीन होकर साथियों को बूझने लगते हैं। एवं, “एकस्वाद् न मुञ्जीत मुञ्जीत बह्मिस्सह” इत्यादि प्रकार से अति विशाल-हृदय ये लोग परमभोग्य अमृत-समान भगवान का अकेले भोग करना नहीं चाहते हुए दूसरों को भी अपने साथी बनाने की चेष्टा करते हैं। “बोधयन्तः परस्परम्” इत्यादि प्रकार से भक्तलोग आपस में मिलकर जो भगवद्गुण करते हैं, उसमें विशेष रस जरूर है। कहा जाता है कि अतएव परमपद में भी नित्य व मुक्त गण मिलकर ही भगवान का अनुभव करते हैं। ऐसे कारणों से, भगवान का विलक्षण अनुभव करनेवाले आळ्वार भी बीच में अपने साथियों को बूझने लगे; अर्थात् संसारियों की ओर अपनी नजर फिराकर आपने देखा कि इनमें से कोई भी मानव मेरा साथी बनेगा। परंतु संसार के अंतर्वर्ती सभी लोग ‘खाना पीना मजा करना’ इतने में निरत थे। भगवद्विषय में आळ्वार की जैसी उत्कंठा थी, वैसी ही क्षुद्रविषयांतरों में उनकी थी। तापत्रय से संतप्त होते हुए भी वे अपने को अत्यंत आनंदवान मान बैठे थे। उनकी यह दुर्दशा देखकर आळ्वार ने बहुत दुःखी होकर उनका उद्धार करना चाहा। आप विचार करने लगे कि यह काम किस प्रकार बन सकेगा। तब आपने सोचा, “ये संसारी जन विडकुळ भूत नहीं हैं; परंतु जरूर बुद्धिमान हैं; क्योंकि अपने अपेक्षित संसारिक सुख में और तत्साधनों में वे बहुत परीक्षा कर, बुरों को छोड़कर अच्छी वस्तु ही लेते हैं। और ये लोग भगवान की ओर इस लिए नहीं झुक रहे हैं, कि ये सांसारिक फलों की अल्पता अस्थिरता आदि नहीं जानते; और भगवद्विषय की श्रेष्ठता से भी वे अपरिचित हैं। अतः इनको इस विषय का कुछ मधुर उपदेश देकर अपने मार्ग में ले लेंगे।” यों सोचकर अब आप पूर्वोक्त प्रकार का बड़ा रोचक उपदेश देने में प्रवृत्त हुए हैं।

संसारियों की दुर्दशा देखने से दुःखी होकर उपदेश देने से आळ्वार शास्त्रोक्त उपदेश नियमों का पालन नहीं कर सके; अर्थात् शिष्य की योग्यता प्रार्थना इत्यादियों की परवाह नहीं कर सके। कहने का यह मतलब है कि जो किसीकी दयनीय दुर्दशा देखकर स्वयं बहुत दुःखी होकर असीम दया से वह दुर्दशा मिटाना चाहता, वह उस समय में किन्हीं विधिनियमों पर ध्यान नहीं दे सकता। अर्थात् जैसे आळ्वार की भगवद्भक्ति बेहद बढ़ती हुई, लोकविलक्षण होने से “अत्यंत भक्तियुक्तानां न शास्त्रं नैव च क्रमः” इत्याद्युक्त प्रकार शास्त्रमर्यादा से बाहर रह गयीं; इसी प्रकार अनंतकेशभाजन संसारसागरनिमग्न मानवों की दुर्दशा देखनेपर आपके मन में समुत्पन्न दया भी इतनी विलक्षण तथा अधिक थी कि वह सर्वथा शास्त्र-मर्यादा छोड़कर उच्छृंखल बहने लगी। अतः उसके विषय में बेचारा शास्त्र अपना पराक्रम दिखाने में असमर्थ ठहरा। हमारे पूर्वार्च्य बताते हैं कि इस प्रकार शास्त्रमर्यादा को भी तोड़ डालनेवाली सीमातीत दया के परवश होकर उदासीन, शत्रु आदियों को भी उपदेश देनेवाले ये कतिपय व्यक्ति ही हो गये हैं—सीतादेवी, प्रह्लादजी, विभीषणजी, श्री शठकोपसूरी और श्री रामानुजाचार्यस्वामीजी। इनमें से भी अंततः उक्त दो आचार्यों की (अर्थात् श्री शठकोपसूरी की एवं श्री रामानुजाचार्यस्वामीजी की) कृपा तो सत्य हमारे जैसे अल्पज्ञों की कल्पना से भी बाहर है।

हमारे आचार्य बताते हैं कि उत्तम पुरुष इन चार कारणों से दूसरों को उपदेश देते हैं—(१) यों समझकर कि भगवान ने इस कामके लिए ही हमें इस संसार में रखा है; (२) क्वचित् शिष्यों की सविनयप्रार्थना से; (३) प्रार्थना के अभाव में भी उनकी दुरवस्था देखकर स्वयं दुःखी होने से, और (४) किसी को कुछ उपदेश किये बिना अपने मन में शक्ति न होने से। आळ्वारों के विषय में कदाचित् उक्त दूसरे कारण के अभाव में भी अन्य तीनों कारण पुष्कलमात्रा में रहते ही हैं। परमकारुणिकरूपेण प्रसिद्ध भगवान से भी अज्ञान्य मानकर परित्यक्त संसारियों का भी उपदेश से उद्धार करने की चेष्टा करनेवाले आळ्वार की दया तो सत्य ही वर्णनातीत है। .... * * *

(गाथा.) वीडुमिन् मुच्चुमुस् * वीडु शेय्दु * उम्मुयिर् वीडुडैयानिडै * वीडुशेय्मिने ॥ १ ॥

(भगवद्विषय के अतिरिक्त क्षुद्र विषयसंग) सब छोड़ दीजिए; छोड़ कर, आपकी आत्मवस्तु का, मोक्ष के स्वामी भगवान की संनिधि में, अर्पण कर दीजिए ॥

इस गाथा में क्षुद्र सांसारिक विषय संग छोड़कर अपने आप को मोक्षप्रदाता भगवान के पादार-विन्द में अर्पण कर देने का उपदेश दिया जाता है। अर्पण शब्द का अर्थ तो इतना मात्र है कि अपने को भगवान का शेष मान लेना। विषयों में वैराग्य उत्पन्न हुए बिना इस शेषत्वज्ञान का उदय न होगा; अतः पहले विषयसंगत्याग का उपदेश दिया जाता है। मूलगाथा में, “संग छोडो” कहने की जगह, “छोडो संग” कहा गया है। इससे विषय-संग का क्रौर्य सूचित किया जाता है। जैसे, यदि कोई बालक हाथ में सांप पकड़कर खेलता हो, तो उसे देखनेवाला शट्ट पुकारता है “छोडो, छोडो,” और बाद में कहता है “सांप”; इसी प्रकार आळ्वार भी स्वाभ्यविषय का क्रौर्य दिखाने के लिए प्रथमतः ‘छोडो’ कहकर, यों

प्रश्न किये जानेपर कि, 'किसको छोड़ें?' कहते हैं; 'विषयसंग छोड़ो।' इसीप्रकार श्रीरामचंद्र जी की शरण में आनेवाले विभीषण जी भी, "लज्जा पुत्रांश्च दारान्श्च," "परित्यक्ता मया लज्जा" इत्यादि कहते हुए आये थे। इस से यह सूचित किया जाता है कि भगवच्छरण में जाने की अपेक्षा असत्संग को त्यागना ही मुख्य है। "छोड़ दीजिए" यों बहुवचन-प्रयोग से प्रतीत होता है कि आळ्वार भूतलनिवासी समस्त मानवों को लक्ष्यकर यह उपदेश दे रहे हैं। अन्तर्गतिका में बताया गया कि किसी की प्रार्थना के बिना, केवल अपनी असीम कृपा के परवश होकर ही आळ्वार उपदेश देते हैं। अतः भूतलनिवासी सारे मानव आपकी कृपा के एवं उपदेश के लक्ष्य होते हैं।

गाथा का दूसरा पाद [वीडु शेय्दु], पहले पाद का अनुवादरूप दीव्रता है, अतः पुनरुक्ति प्रतीत होगी। परंतु इस अर्थ में वक्ता का विशेष आदर प्रकटित करना इस का प्रयोजन है। एक राजपुत्र, किसी अपराध के कारण कैद में रखा गया। तब उसकी अपेक्षित वस्तु दो होती हैं—एक तो कैद से छूटना और दूसरी—राजगद्दी पर विठ्ठला जाना। परंतु इन दोनों के बीच में कैद से छूटना उसे इतना अच्छा लगता है कि वह राजकुमार गद्दी की परवाह न करते हुए छूट जाने की ही प्रतीक्षा में रहता है। इसी तरह से आळ्वार यहां पर यह बताना चाहते हैं कि भगवद्विषय का आश्रयण हो या न हो; असद्विषय का परित्याग करना ही मुख्य है।

उत्तरार्ध का अर्थ नाना प्रकारों से बताया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा व शरीर, उन दोनों के जो स्वामी हैं उनको अर्पण करो; अथवा, तुम्हारी आत्मा जिनका वासस्थान है, उनको अर्पण करो; अथवा, यदि तुम्हें आत्मसमर्पण करना हो, तो अपने स्वामी में अर्पण करो; अथवा, तुम्हारी आत्माका परम पद नाथ में अर्पण करो। पहले दशक में, जहां परतत्त्व का वर्णन हो चुका, वहां उस परतत्त्व का स्पष्ट नाम नहीं बताया गया; तथा इस दशक में भी आरंभ में परमपदनाथ इत्यादि सामान्यनामों का उल्लेख करते हुए, आळ्वार आगे जाकर दसवीं गाथा में 'नारायण' नाम बतावेंगे।

गाथा के अंत में दो पाठ हैं—वीडु शेय्मिने और वीडु इशैमिने। पहले पाठ का अर्थ बताया गया। दूसरे पाठ का यह अर्थ है कि आत्मसमर्पण का अंगीकार करो। इसका यह तात्पर्य है कि वस्तुगत्या आत्मसमर्पण कर देने की आवश्यकता नहीं है; परंतु "हमें भगवत्संनिधि में आत्मसमर्पण करना आवश्यक है" इस अर्थ को मान लेना पर्याप्त है। अतः एव मनु ने कहा, कि, "तेन चेदविवादस्ते मा गंगा मा कुक्कु गमः" अर्थात् यदि तुम भगवान् से विवाद न करोगे, तो बड़ी बहुत है; उतने मात्र से तुम इतार्थ बन जाओगे; फिर तुम्हें अपने पाप मिटाने के लिए गंगास्नान, कुक्कुत्रयात्रा इत्यादि भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहने का यह तात्पर्य है कि शास्त्रोक्त पापों में सब से बड़ा पाप, आत्मापहार माने भगवान् के शेषभूत आत्मवस्तु को स्वतंत्र मानना यही है। जब हम इस मान्यता से विरत होंगे, अर्थात् अपने को भगवान् की वस्तु मान लेंगे, तब हम कृतकृत्य हो जायेंगे; फिर आत्मसमर्पण करने की भी विशेष आवश्यकता न रहेगी ॥ ... . (१)

(गाथा.) मिभिभिलैयिल् # मञ्जुरिराकैहल् #

एञ्जुमिडत्तु # इरैयुञ्जुमिन् नीरे ॥ २ ॥

शाश्वत आत्मा के (माने निल आत्मा से परिगृहीत) शरीर विजली से भी (अधिक) अस्थिर हैं; (हे संसारियो!) इस विषय पर तुम ही थोड़ा ध्यान दो।

इस गाथा में आळ्वार संसारियों से यों कहते हैं कि तुम लोग इस एक विषय पर जरा-सा ध्यान दो कि जन्ममृत्युरहित, अत एव निल आत्मा से ग्रहण किये जानेवाले देव मनुष्यादि ये सभी शरीर सर्वथा अस्थिर है—विजली से भी अधिक अस्थिर होते हैं। इसका तात्पर्य दो प्रकारों से बताया जा सकता है। तत्त्वशास्त्रों में पहिले पहिले इसी अर्थ का उपदेश दिया जाता है कि यह शरीर अनित्य है, और अपने कर्मानुसार इस शरीर का ग्रहण करनेवाला जीव (आत्मा) तो नित्य है। जैसे कि भगवद्गीता के प्रारंभ में (दूसरे अध्याय में) भगवान ने उपदेश दिया। जनः आळ्वार भी शरीर की अनित्यता बताते हैं। अथवा पहिली गाथा का उपदेश सुनकर किसीने आळ्वार से कहा कि “आपका कहना बिल्कुल ठीक है; हम आपके कथनानुसार ही भगवान को आत्मसमर्पण करेंगे; परंतु उसके लिए उतावली करने की आवश्यकता कौन-सी है? चोरे चोरे यह काम किया जायगा।” इसका प्रत्युत्तर देते हुए आळ्वार कहते हैं कि, “भैया! शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। वह विजली से भी अधिक अस्थिर है। अतः कल की चिंता छोड़कर अभी, जब कि तुम्हारे मन में यह सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, भावमूर्तिनिधि में आत्मसमर्पण कर डालो।” अत एव शास्त्रों का उपदेश है कि “गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्” (यों मानकर अतिशीघ्र धर्मकार्य करना चाहिए कि मानो मृत्युदेवता ने आकर हमारी चोटी पकड़ ली है।) “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” (अर्थात् जीव जन्म लेता नहीं, मृत्यु पाता नहीं) इत्यादि अनेक प्रमाणों से आत्मा का नित्यत्व बताया गया है। यदि शरीर की भांति आत्मा भी अस्थिर ही होती, तो उसके लिए कुछ श्रेय प्राप्त करने की आवश्यकता भी न होती। अतः आळ्वार कहते हैं कि, “मैं नश्वर शरीर के कल्याण के लिये उपदेश नहीं दे रहा हूँ; परंतु शरीर के विनाश होने पर भी जो आत्मवस्तु स्थिर (नित्य) रहती है, उसीके कल्याण के लिये उपदेश देता हूँ। (नीरे उन्नुमिन्)—तुम ही विचार करो—कहनेका यह तात्पर्य है कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसे साधारणलौकिक जन भी प्रत्यक्षतः देख कर जान सका हैं; इस विषय में किसी आचार्य से उपदेश पाने की आवश्यकता ही नहीं है। ... . (२)

(गाथा.) नीर् नुमदेन्नैवै # वेरमुदल् मायुत्तु #

इरै शेर्मिनुयिक्कु # अंदन् नेर् निरैयिल्ले ॥ ३ ॥

अहंकार व ममकारों को, जड़ के साथ (सवासन) छोड़कर, सर्वेश्वर भगवान का आश्रय करो; आत्मा को उसके सदृश पूर्ति (दूसरी) न होगी ॥

शरीर को आत्मा समझना अहंकार कहलाता है और शरीर-संबन्धि वस्तुओं को (धन कनक, बंधु-बंधव आदिको) अपना समझना ममकार है। ये दोनों ही आत्मा को संसार में जकड़नेवाली वीज हैं।

और संसार से इस आत्माके उद्धार करने का साधन तो साक्षात् भगवान हैं। अतः आळ्वार का उपदेश है कि अहंकार ममकार छोड़कर भगवान का आश्रय लेना ही आत्म कल्याण पाने का सरल व उत्तम उपाय है। इस गाथा के पहले पाद में अहंकार ममकार (यान्, एनदु) कहने की जगह, त्वंकार तवकार कहा गया है। शास्त्रों में ऐसे कहने की रूढि नहीं है। तथापि आळ्वार को अहंकार ममकार इतने खराब व आपत्तिजनक लगने हैं कि आप उनके नाम तक लेना नहीं चाहते ॥ .... (३)

(गाथा.) इच्छदुमुळ्ळदुम् # अछ्दवनुरु #

एछ्छैयिललम् # पुल्लु पतचे ॥ ४ ॥

(हमारे आश्रयणीय) उन भगवान का स्वरूप, (विकारास्पद होने से) असत् कहलानेवाले अक्षिपदार्थ से विलक्षण है; (विकारास्पद न होने से) सत् कहलाने वाले चेतन से भी विलक्षण है; (और) निरवधिक आनंदमय है; विषयान्तर संग छोड़कर (उन भगवान का) आश्रयण करो ॥

इस गाथा में समस्त चेतनाचेतन विलक्षण एवं असीम आनंदमय भगवान का, विषयान्तर संग-त्याग पूर्वक समाश्रयण करने का उपदेश दिया जा रहा है। श्रीविष्णुपुराण में “यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्ध” (२-१२-३८) इत्यादि पद्य में, भगवद्गीता के “नासतो विद्यते भावः” इत्यादि पद्य में और शास्त्रों में अन्यत्र भी चेतनाचेतनों के वाचकनया सदसच्छब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसका कारण भी उसी श्रीविष्णुपुराण में यों उपर्यागित है कि, हमेशा परिणाम (अथवा विकार) पानेवाली प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ (यानी सभी अचेतन पदार्थ) एक रूप में स्थिर न रहने के कारण अज्ञात कहे जाते हैं; इससे विलक्षण, अर्थात्, हमेशा एक ही स्वरूपवाञ्छा चेतन तो सदा कष्टान्ता है। संस्कृत वेदांत में प्रसिद्ध इस परिपाटी से अब आळ्वार भी ब्राह्मिणी में सदसत् शब्दों के पर्याय, उळ्ळदु इच्छदु शब्दों से चेतनाचेतनों का व्यवहार करते हैं। तथाच भगवान ऐसे सदसत्पदार्थों से विलक्षण बताये गये। शास्त्रों में भी तत्र तत्र भगवान को सदसद्विलक्षण कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी ने अपने श्रीभाष्यादि ग्रंथों में, उपदर्शित श्रीविष्णुपुराणादि वचनों के आधार से स्पष्टतया बताया है कि पूर्वोक्त कारण से सदसद्विलक्षणों का अर्थ चेतनाचेतन है। और भगवत्स्वरूप तो सीमातीत आनंदमय है। अतः ऐसे भगवान का आश्रयण करना आवश्यक बताया जा रहा है। मूलगाथा में आश्रयण शब्द के बदले में (पुल्लु) यानी आलिंगन करो-यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। “प्राज्ञेनात्मना संपरिण्वक्तः” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह मार्ग बताया गया है। शायद इसका यह तात्पर्य होगा कि जीपुरुषों के परस्पर आलिंगनजन्य आनंद से परिचित संसारियों को असीम आनंदवाले भगवान के आलिंगन से मिलनेवाले आनंद की परीक्षा कर देखना आवश्यक है। यद्यपि इस वाक्य में क्रियापद एकवचन में है; तथापि समझना चाहिए कि आळ्वार पूर्वगाथा की भांति इसमें भी भूतलवर्ती समस्त मानवों को यह उपदेश दे रहे हैं ॥ .... (४)

(गाथा.) अचदु पचेनिल्ल # उचदु वीडुयिर् #

शैचदु मञ्जुरिल्ल # अचिरै पचे ॥ ५ ॥

प्राकृत विषय-संग के नष्ट हो जाने पर भी केवल आत्मभोग में रुचि होगी; उसे भी छोड़कर, शाश्वत भगवद्भोग पाने की यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो (विषयांतर-संग छोड़ने के समय ही) भगवच्छेत्त्व को ही पुरुषार्थ मानते हुए उन का आश्रयण करो ।

इस गाथा में, निरंतर भगवदनुभव विरोधी कैवल्यभोग में रुचि छोड़कर भगवान का आश्रय लेने का उपदेश दिया जा रहा है । “मित्ररुचिर्हि लोकः” इत्याद्युक्त रीति से लोगों की रुचि मित्र मित्र होती है । तथाहि—कई लोग इस मूल पर लभ्य परिपूर्ण ऐश्वर्य पाना चाहते हैं; और कई लोग, इस को अल्प समझ कर, स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने की इच्छा करते हैं । और कितने लोग तो सारे संसार के अतर्गत समस्त भोगों को भी अल्प व अस्थिर मान कर सर्वथा प्रकृतिविषुक्त आत्मा का परिपूर्णानुभव करना चाहते हैं । यह भाव है—यह चेतन, स्वभाव से अत्यंत परिशुद्ध एवं ज्ञानानंद स्वरूपी है । ऐसे इसको किसी कारणवशात् प्रकृति से संबद्ध हो जाने के कारण, कीचड़ में पड़े हुए हीरे की तरह, अपना प्रकाश छोड़कर अज्ञ व दुःखी होना पड़ा है । और यदि इसका प्रकृति-संबंध रूप यह मल अलग हो जायगा, तो फिर इसके सामायिक ज्ञानानंद स्वरूप का प्रकाश होगा । यद्यपि ब्रह्मादि चतुर्दश लोकतर्गत समस्त भोगों की अपेक्षा, यह आत्मानुभव अवश्य श्रेष्ठ है । तथापि भगवदनुभवरूप परिपूर्ण साम्राज्य से यह आत्मानुभव भी बहुत अल्प है, और भगवच्छेत्तरूप आत्मस्वरूप के यह विरुद्ध भी है । इस कारण से हमारे आचार्य इसको स्वाध्य मानते हैं । अत एव श्री कुरेशस्वामीजी ने श्री वरदराजस्तव में “भोगा इमे” इत्यादि पद्य में अनुगृहीत किया कि, “हे वरदराज भगवन् ! आप के दात्यरूप महारस का ज्ञाता मैं, इस संसारके समस्त ऐश्वर्य, परलोक में ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि की पदवी, और केवलात्मानुभव नामक मोक्ष, इन सब को खारे पानी के समान मान रहा हूँ ।” एक प्रकार से स्वर्गादिभोग से भी यह कैवल्य भयंकर है । क्यों कि स्वर्गादिभोग भोगनेवाला मानव उसके समाप्त होने के बाद, फिर मनुष्यजन्म प्राप्त कर, भगवान का आश्रयण करके उन्हें प्राप्त कर सकता है । किन्तु कैवल्य मोक्ष पानेवाले को यह अवकाश न मिलेगा; क्योंकि कैवल्य प्राप्त करने पर अनंत काल तक उसी में पड़े रहना पड़ता है; वहां से लौटने की अनुमति नहीं दी जायगी । अतः आचार्यों का उपदेश है कि बड़ी सावधानी से इस आपद से बचना चाहिए; अर्थात् मूलकर भी कैवल्यमोक्षकी आशा न करनी चाहिए ॥ ....

(५)

(गाथा.) पचिलनीशुनुम् * मुचुयुम् निजनन् *

पचिलैयाय् * अन्नं मुचिलहजे ॥ ६ ॥

ईश, भगवान भी, (अर्थात् भगवान ईश होते हुए भी) भक्तों से मिलने के स्वभाववाले हैं; (और) सर्वसम विराजते हैं; (अथवा चेतन के सर्वविधबंधु होकर विराजते हैं;) (अतः शुभ भी), (विषयांतर) संग छोड़कर भगवान की सर्वविध सेवा करने में, निरत हो जाओ ॥

भगवान का महत्व जाननेवालों के मन में यह संका होती है कि उक्तप्रकार के असहस्र वैभव-वाले भगवान, हमारे जैसे सबसे निम्न पामरजनों से मिलकर क्या हमारी सेवा ले भी सकते हैं । इसका

समाधान करना प्रकृत गाथा का उद्देश्य है। इस में यह बताया जाता है कि परात्पर होते हुए भी, भगवान् ऐसे स्वभाव के हैं कि आप हमेशा भक्तों से मिलने के लिये उत्सुक रहते हैं, और इस विषय में आप अपने भक्तों में पक्षपात भी नहीं करते। अतः हमारी ही प्रतीक्षा में रहनेवाले भगवान् से मिलना, उन्हें चाहना, तदर्थ सांसारिक विषय-वासना छोड़ देना और उनकी सेवा में निरत होना, ये सभी हमारा कर्तव्य है।

गाथा के उपक्रम में [पत्तिळन्] शब्द का साधारण अर्थ तो, संगरहित होता है। परंतु हमारे पूर्वाचार्यों के व्याख्यानो में यह अर्थ समादृत नहीं है; उनके मनसे 'संगस्वभाववाले,' यही इस पदका अर्थ है। अर्थात् आश्रितों से मिलना ही भगवान् का स्वभाव है। इस जगह श्रीविष्णुपुराण का यह पद्य हमारे आचार्यों से उदाहृत है, और सन्निस्तर व्याख्यात हैं—“प्रसाद परमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ। धन्योऽमर्चयिष्यामि—इत्याह माल्योपजीवनः ॥” धनुर्याग के वहाने से जब बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण मथुरापुरी बुलाये गये, तब मथुरा में प्रवेश कर राजमार्ग में चलते हुए आपने एक घोड़ी का सिर काट डालकर उससे सुंदरवस्त्र छीनकर स्वयं पहन लिए; कुन्जार अतुप्रह्व कर उससे अर्पित सुगंधि, सुवर्ण चंदन से अपने को अलंकृत किया। बाद में पुष्पमाला धारण करने की इच्छा से दोनों भाई मालाकार का घर बूँद कर वहाँ पहुँच गये। तब इनके दर्शन से अलानंदित हुए उस मालाकार का यह वचन है—“प्रसाद परमौ—प्रसाद माने सौशील्य ही, परमौ—जिनका मुख्य (अथवा प्रधान) गुण है, ऐसे; नाथौ—सर्वस्वामी ऐसे श्रीबलराम व कृष्ण, मम गेहमुपागतौ—अवल्य मेरे घरपर पधारे हैं। अतः परमजन्य मैं इनकी स्तुति सेवा करूँगा।” मालाकार को अपने पास बुलवाकर उससे भगवान् सेवा ले सकते थे; तथापि, उन्होंने ऐसा न किया; किंतु अपना सौशील्य प्रकाशित करते हुए आप स्वयं, मालाकार के घर पधारे। अतः भगवान् के इस गुण से मालाकार अपहृतचित्त हो गया। इस पद्य का पूर्वार्थ प्रकृत गाथा के पहले पाद से मिलता-जुड़ता है। भगवान् में परत्व एवं सौशील्य नामक दो गुण हैं। इन में सौशील्य ही प्रधान है। परत्व नहीं। परत्व तो उन में इसलिए है कि उस गुण के बिना सौशील्य अर्थशून्य एवं तिरस्कारजनक हो जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में परत्व हो, उसीका सौशील्य अष्टगुण माना जाता है; परत्व-हीन व्यक्ति का सौशील्य अर्थशून्य एवं दोष-रूप गिना जाता है। अतः सौशील्य को गुण बनाने के लिए भगवान् में परत्व रहता है।

पत्तिळन् शब्द का जो साधारण अर्थ, “संगरहित,”—बताया गया, यह भी श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी से समादृत था। तब इसका यह तात्पर्य होगा, कि भगवान् जब संसार मंडल के अंतर्गत चेतनों की चिंता करने लगते हैं, तब आप नित्यसूरियों से संग छोड़ देते हैं, और संसार में पधारते हैं। अतः यहाँ संसारियों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि, “जैसे भगवान् अपने असाधारण पवित्र परिचारकादिका भी संग छोड़कर तुमसे मिलने पधारते हैं, इसी प्रकार तुम भी अपना समस्त विषय संग छोड़कर, आप से ही प्रेम करो ॥ .... (६)

(गाथा.) अदङ्गेळिल्ल सम्पत्तु # अदङ्गकण्डु #

ईशन् अदङ्गेळिल्लद्देन्नु # अदङ्गह उळ्ळे ॥ ७ ॥

पूर्णतया परमभोग्य (भगवान की) सारी संपत्ति देखकर, यों मानकर कि, “यह सारी संपत्ति हमारे प्रभु की है न !” भगवान के शेषभूत (उक्त संपत्ति) के अंदर समाविष्ट हो जाओ ॥

पूर्वगाथा में भगवान मिडनसार खभाववाले बताये गये । फिर भी आपके उभयविभूतिनायकत्व-रूप ऐश्वर्य को देखकर किसी को यदि शंका हो, कि ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण भगवान अतिशुद्ध हम लोगोंको कैसे मिल सकते हैं; इसका प्रत्युत्तर, इस गाथा से दिया जाता है कि, यों मानकर कि ‘यह रमणीय व विशाल-विभूति मेरे पिता की है’, तुम भी उसमें संमिलित हो जाओ; पीछे चिंता न होगी ।

इस प्रकरण में हमारे आचार्य, दो कथाएं बताते हैं । किसी एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था । वह कदाचित् व्यापार करने के लिए द्वीपांतर में चला गया और कार्यवश बहुत वर्षोंतक वहां रह गया । उसके जाने के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी; बाद में उसके एक बालक पैदा हुआ । सेठ को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ । घर से वह ठीक ठीक पत्रव्यवहार भी करता रहा । परंतु अनेक वर्षों तक वह खदेश नहीं लौट सका । बहुत समय के बाद वह देश-देश के अनेक पदार्थ लेकर खदेश लौटा । यहांपर उस सेठ का पुत्र भी बड़ा होकर व्यापार करने के लिए विदेश गया और बहुत सामान के साथ खदेश आने के लिये रवाना हुआ । परंतु दैवयोग से ऐसी घटना बनी कि ये दोनों—पिता व पुत्र—एक ही जहाज से खदेश लौट रहे थे । जहाज के बंदरगाह पहुंचने पर सब लोग अपना अपना सामान उतारने लगे । ये दोनों सेठ भी उस बंदरगाह पर दैवयोग से एक जगह अपना सामान उतारकर, धीरे धीरे उन्हें अपने स्थान ले जाने के लिए विचार कर रहे थे । इन्हें आपस में परिचय न था; अर्थात् पिता अपने पुत्र से अपरिचित था, और पुत्र भी अपने पिता को नहीं पहिचानता था । इस प्रकार, उन अपरिचित दो व्यक्तियों ने जब एक ही स्थानपर अपना अपना सामान उतारा, तब सहज में ही उनमें संघर्ष हुआ; बहुत वाद-विवाद चला । उतने में वहां पर एक बृद्ध उपस्थित हुआ जिसे इन दोनों को ठीक ठीक जानकारी थी । आपस में झगडते हुए इन्हें देखकर वह हँस पडा और बोला कि “बाप-बेटे दोनों क्या एकदम पागल बन गये हो, जो ऐसे लड़ते हो ?” इतने से ही दोनों ने अपना परस्पर संबंध जान लिया । फिर क्या हुआ ! यही हुआ कि दोनों की संपत्ति एक हो गयी और दोनों सानंद वार्तालाप करते हुए स्वस्थान पहुँचे ।

दूसरी कथा यह है—एक राजपुत्र, एक दिन घूमने के लिए शहर से निकला । इधर उधर घूमते घूमते वह एक उपवन के द्वार पर पहुँचा । उपवन बाहर से बड़ा सुंदर दीख पडा और राजपुत्र के मन में अंदर जाकर देखने की इच्छा हुई । परंतु द्वार पर दो चौकीदार खडे थे, जो राजकुमार की दृष्टि से भयंकर थे । उनसे डरते हुए राजकुमार ने अपने हृदय की इच्छा दबाकर अन्यत्र आगे बढ़ना चाहा; परंतु उपवन देखने की आशाने उसे ऐसे करने से रोक दिया । उसके साथ एक नौकर था; राजपुत्र ने उससे

अपनी चिन्ता सुना दी। नौकर ने विनती की, “प्रभो! यह उपवन श्रीमान के पिताजी का ही है; ये चौकीदार भी आपके ही नौकर हैं; अतः सरकार बिना संकोच उपवन में प्रवेश कर सकते हैं।” यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न राजकुमार ने उन चौकीदारों को बुलवाकर आज्ञा की कि, “मुझे इस बगीचे की सारी विशेषताएं दिखाओ।” इन दोनों कथाओं में अपने पिता का संबंध न जानने के कारण उनकी संपत्ति के बारे में पुत्र के मन में ईर्ष्या, भय आदि उत्पन्न हुए; संबंध ज्ञान हो गया, तो, पुत्र उस संपत्ति का निस्संकोच अनुभव करने में समर्थ हुआ। ठीक इसी प्रकार हम भी भावन के साथ अपने संबंध के परिचय न होने से, द्वेष, ईर्ष्या, भय, संशय आदि नाना प्रकार की दुःखद भावनाओं के बश बनते हैं। यदि हम भी संबंध जान लेंगे तो, फिर किसी प्रकार का दुःख न होगा। अतः एव भूमाधिकरण श्री भाष्य में (१-३-७) श्री स्वामीजी ने अनुगृहीत किया कि, “कर्मपरवश संसारी मानव इस जगत् को परब्रह्म से संबंधरहित स्वतंत्र वस्तु मानता है। अतः उसे यह प्रपंच, उसके कर्मानुसार दुःखद, नीरस, अल्पसुखकारक इत्यादि प्रतीत होता है। कर्मरूपी इस संकोच को दूर करने पर तो, यही प्रपंच, गुण-ऐश्वर्यविशिष्ट परब्रह्म में अंतर्भूत होकर सुखद प्रतीत होगा। जैसे पित्त-रोगवाले से पिये जानेवाला दूध, उनके पित्त के अनुसार अल्पसुखद अथवा दुःखद होता है; स्वस्थ को तो सुखद ही होता है। और जैसे राजपुत्र को अपने पिता के लीलासाधनमूल पदार्थ तत्त्व न जानने पर अप्रिय लगते हैं; और तत्त्व जाननेपर प्रिय लगते हैं। ठीक इसी प्रकार, यह जगत् अपरिमितानंदस्वरूपी, सीमातीत अतिशयवाले अनंतकल्याणगुणाकर भगवान की लीला का साधन है एवं तदात्मक है ऐसा अनुमनान किया जाय तो इस जगत् से सीमातीत आनन्द ही होगा।” .... (७)

(गाथा.) उच्छ्वसुरै श्रेयस्व * उच्छ्वविम्भूतैशुम् *

उच्छ्विकेडुचु * इरैयुच्छिलोडुत्ते ॥ ८ ॥

मन, वाणी व शरीर रूप से विद्यमान इन तीनों को भी ठीक सोचकर (उनकी विषयांतरप्रवणता) मिटाकर अपने स्वामी भगवान के विषय में लगा दो।

संसारियों से यों पूछे जानेपर, कि “कौन से उपकरण लेकर भगवान की सेवा करनी चाहिए?” आळ्वार अब कहते हैं कि अभी हमें उपकरण ढूँढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं; क्यों कि स्वयं भगवान ने हमें तन मन वाणी नामक तीन साधन दिये हैं। परंतु तुम लोग इनके वास्तविक उपयोग पर ध्यान न देकर इन्हें क्षुद्र सांसारिक विषयों में लगा रहे हो। अब मुझसे उनका सच्चा स्वरूप (यानी उपयोग) समझकर उनसे भगवान की सेवा करो; तुम्हारा कल्याण होगा।

भगवान ने चेतनों को इस लिए शरीर व इंद्रियों दी हैं कि उनसे ये चेतन आपकी सेवा कर कृतार्थ बन जाय। परंतु दौर्भाग्य की बात है कि यह चेतन यह रहस्य न जानता हुआ, भगवत्सेवार्थ दिये गये उन शरीर व इंद्रियों को क्षुद्र सांसारिक विषयों में लगाकर दुःख पा रहा है। अतः अब आळ्वार यह उपदेश देते हैं कि उक्त उपकरण-प्रदाता भगवान का अभिप्राय ठीक समझकर उनकी सेवाकर धन्य बन जाओ ॥ .... (८)

(गाथा.) ओडुङ्गवन् कण् * ओडुङ्गुमेळाम् *

विडुम्पिन्नुमाकै * विडुम्पोळुदेण्णे ॥ ९ ॥

(उक्त प्रकार सर्वेधर) भगवान में (अपने करण) लगा देने पर सभी तरह के संकोच (अर्थात् अविद्या इत्यादि) निकल जायेंगे; उसके बाद, (वर्तमान) शरीर छोड़ने के समय की प्रतीक्षा करो।

भगवद्भजन विरोधियों की चिंता कर भयभीत होनेवाले से आळवार कहते हैं कि भगवद्भजन में लगने मात्र से ये सभी विरोधी नष्ट हो जाते हैं और हमारा इष्ट पूर्ण हो जाता है। इस विषय में सामान्यतः यह शंका होती है कि विरोधिनिवृत्ति और भगवद्भजन, ये दोनों अन्योन्याश्रित प्रतीत होते हैं; जैसे कि विरोधियों के रहते हुए भगवान का भजन न बनेगा; अतः कहना पड़ता है कि विरोधिनिवृत्ति के बाद ही भगवद्भजन होगा। परंतु कुछ विचार करनेपर प्रतीत होगा कि विरोधिनिवृत्ति का उपाय तो भगवद्भजन ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार भगवद्भजन के सिद्ध होने पर ही विरोधि निवृत्त होंगे। इस तरह यह विधान अन्योन्याश्रयरूप-दोगाकांत होने के कारण, न तो विरोधियों की निवृत्ति होगी, न तो भगवान का भजन ही होगा। इसका समाधान यह है कि भगवद्भजन एक ऐसी विलक्षण शक्तिवाली चीज है कि उसका आरंभ मात्र होनेपर, विरोधि सब नष्ट हो जाते हैं, क्रमशः भजन निर्विघ्नरूपमें आगे बढ़ता है और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। अतः विरोधि से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूपानुरूप काम करने पर स्वरूपविरुद्ध सभी दोष आप निकल जायेंगे। विरोधिशब्द से चेतन के ज्ञान व आनंद का संकोच करनेवाले अविद्या, कर्म, वासना, रुचि इत्यादि सब को समझना चाहिए। तथा च, जब यह चेतन भगवान का अभिमुख होगा, तभी इसके अविद्यादि उक्त सभी विरोधि छूटने लगेंगे, यह तात्पर्य सिद्ध हुआ।

गाथा के उत्तरार्ध से यह अर्थ बताया जाता है कि, भगवद्भजन के प्रभाव से विरोधियों का निवृत्त होना निश्चित है, तब उसके लिए कोई चिंता करना अनपेक्षित है; विरोधियों के पूर्णतया निवृत्त होने के साथ, उनमें प्रभान भूत इस शरीर की भी निवृत्ति सिद्ध ही है। अतः हमारा कर्तव्य इतना ही होगा कि इस शरीर निवृत्ति के समय की प्रतीक्षामात्र करते रहना। अर्थात् परिपूर्ण भगवदनुभव करने के क्षणद्वय से, हमेशा यही प्रतीक्षा करना कि अनुभवविरोधी यह शरीर कब छूटेगा। अत एव भक्तों की यह वाणी है कि “कृतकृत्वाः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्।” अर्थात् भगवदाश्रयण करनेवाले लोग, अपने आत्मकल्याण के लिए अपने अनुष्ठेय कर्म के पूर्ण होने के कारण उस विषय में निश्चित होकर, प्रिय अतिथि के समान मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। .... (९)

(गाथा.) एण्पेरुक्कन्नल्लु * ओण्पोरुळीरिल *

वण्पुहळ नारणन् * तिण्क्कळ्ळु शेरे ॥ १० ॥

असंख्यात, (एवं) कैसे (अर्थात् श्रेष्ठ) ज्ञानादिगुणवाले श्रेष्ठ वस्तु जीवात्माओं का, (तथा) अंत रहित (अर्थात् अनंत) कल्याणगुणों का धारण करनेवाले (श्रीमन्) नारायण के (आश्रितसंरक्षण करने के विषय में) सुदृढ पदों का आश्रयण करो।

इस गाथा में, इस दिव्यप्रवेच में आदि से परात् परतया और सेव्यतया प्रतिपादित परदेवता का असाधारण दिव्य नाम—श्रीमन्मारायण नाम—बताया जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि अति-विलक्षण ज्ञाननन्दवाले अनंत जीवात्माओं के स्वामी, एवं असंख्य कल्याणगुणगणवैभूषित, नारायण शुभ नाम-धारी जो भगवान हैं, उनके भक्तजनरक्षणदीक्षित पादारविर्त्रों का आश्रयण करना आवश्यक व कल्याणकारक होता है। यहां पर नारायण शब्द से आळ्वार नारायण मंत्र (अर्थात् श्रीमदष्टाक्षर महामंत्र) का ही संकेत कर रहे हैं; और साथ ही उसका अर्थ भी बता रहे हैं। तथाहि—उक्त श्रीमंत्र में नारायण शब्द का यही अर्थ है कि भगवान समस्तजीवों के धारक हैं, एवं अनंतकोटिकल्याणगुणपूर्ण हैं। मूलगाथा में जीवात्मा के वाचकतया [ओण् पोरुळ्] शब्द प्रयुक्त है; इसका अर्थ होता है विलक्षण, माने अष्ट-वस्तु। इनके दो विशेषण दिये गये हैं—[एण् पेरुळ्, अल्लम्]; माने संख्यातीत एवं बड़े गुणवाले। वेदांतदर्शन में आत्माएं अनंत मानी जाती हैं; और छांदोग्य उपनिषद् में प्रजापतिवाक्य कहलानेवाले “य आत्मा अपहृत-पाप्मा” इत्यादि वाक्य में बताया गया है कि परिशुद्ध जीवात्मा के ये आठ गुण होते हैं—पाप, जरा, मृत्यु, शोक, दुःसुखा और पिपासा, इनसे विमुक्त रहना, और सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प होना। इनको गुणाष्टक कहते हैं। [ईरिळ् वणुहळ्] कहने से स्वरूपनिरूपक, निरूपित स्वरूपविशेषण, दिव्यमंगलविभ्र-हाश्रित, आश्रयणसौकर्यापादक, आश्रितकार्यापादक इत्यादि श्रेणियों में विभक्त भगवान के अनंत कल्याणगुण सूचित किये जाते हैं। तथा च इस गाथा का पूर्वान्वयोंपरवर्णित यह तात्पर्य हुआ कि श्रीमदष्टाक्षर मंत्र के अवलंबन से निम्न त्रिविध चेतनों से एवं निम्न कल्याणगुणों से युक्त श्रीमन्मारायण का भजन करो।

यहां पर एक इतिहास अनुसंधेय है :—श्रीकूरेश स्वामीजी के दो यमज पुत्र थे—श्रीपराशरमहार्थ स्वामीजी व श्रीराममिश्रार्थस्वामीजी। इनके अचपन में ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने श्रीगोविंद महारक स्वामीजी को इनके गुरु निश्चित कर दिया था। अतः श्रीगोविंद स्वामीने ही इन को पंचतंस्कारपूर्वक मंत्रोपदेश दिया था। तथापि स्वयं श्रीकूरेश स्वामीजी ने भी इनको सामान्य व विशेष शास्त्रों का अध्यापन किया। अतः इनके दो गुरु हुए—(अपने पिता) श्रीकूरेशस्वामीजी और श्रीगोविंद महारक स्वामीजी। इस अर्थ की सूचना श्रीपराशर महार्थ विरचित श्रीविष्णुसहस्रनाममाम्य के मंगलश्लोक में (कन्दे गोविन्द-तातौ) मिलती है, जहांपर उक्त दोनों आचार्यों को नमस्कार किया गया है। महार स्वामीजी अपने छोटे भाई के साथ, अपने पिताजी के पास सहस्रगीति का अध्ययन करते थे। जब प्रकृत गाथा आयी, तब कूरेशस्वामीजी ने कहा, “यह गाथा श्रीमदष्टाक्षर महामंत्र की व्याख्या है; अतः अपने गुरु से इसका अर्थ सुन लो।” बालक ऐसे ही करने लगे। तब श्रीस्वामीजी ने उनको बापस बुलाकर आज्ञा दी कि—“अमी, अर्थात् इस दशक की दूसरी गाथा में आळ्वार ने उपदेश दिया कि यह शरीर विजली से भी अस्थिर है। अतः ज्ञान प्राप्त करने में विलंब करना अनुचित है। अब तुम अपने आचार्य को कहा बुढ़ोगे और उनसे कब उपदेश पाओगे? अतः मुझसे ही यह अर्थ जान लो।” फिर आपने उन बालकों को मंत्र मंत्रार्थों का उपदेश देकर, प्रकृत गाथा का भी उपदेश देकर, कहा “समझ लो कि यह गाथा अष्टाक्षरमंत्र का अर्थ-विवरण करती है ॥”

....

....

....

(१०)

(गाथा.) शेरू चड # तेनुकुरुहूर् शठकोपन् शोल #

शीर् चौडैयायिरु # ओरू चविप्पचे ॥ ११ ॥

जलाशय-पूर्ण, दक्षिणदिशास्थ श्रीकुरुकापुरी के (माने उसमें अवनीर्ण), श्रीशठकोपसूरी की, (दिव्य) बाणी, अतिविलक्षण शब्द विरचित, सहस्रगीति में (अंतर्गत), यह दशक, सविमर्श गाया गया है ॥

अर्थात् तालाबों से परिबृत श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी ने, सहस्रगीति का प्रकृत दशक वही सावधानी से, अर्थात् सारासार विमर्शन पूर्वक, गाया है। अथवा गाथा के उपक्रम के [शेरू] शब्द को पूर्ण क्रियापद मानकर, ऐसा अन्वय कर [ओरू इप्पत्तु शेरू], यह अर्थ बताया जा सकता है कि—‘सविमर्शगीत इस दशक का आश्रयण करो।’ सहस्रगीति के प्रत्येक दशक के अंत में फलश्रुति सामान्यतः होती है। किन्तु कदाचित्, यथा प्रकृत गाथा में, स्पष्ट फलश्रुति का अभाव भी देखा जाता है। प्रकृत दशक को बड़े विवेचन पूर्वक गीत कहने से इसकी श्रेष्ठता, अर्थात् श्रेष्ठ अर्थ-प्रतिपादन-शीलता बतायी गयी; अतः इसका अध्ययन करनेवालों को अच्छा ज्ञान जो मिलता है, वही सब से बड़ा फल है। अतः दूसरा फल कहने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥ .... (११)

सहस्रगीति के पहले शतक का दूसरा दशक समाप्त हुआ ॥

॥ आळ्वार तिरुवडियळे शरणम् ॥

श्री शठकोपसूरी की जय हो ॥

॥ पहले शतक का तीसरा दशक—पुतुडैयडियवर् ॥

[भगवान के सौलभ्य का निरूपण]

अवतारिका—इस दिव्यप्रबन्ध के पहले दशक में भगवान परात्पर बताये गये; दूसरे दशक में उन्हीं के ही भजन करने का उपदेश दिया गया; इस तीसरे दशक में भगवान के सौलभ्य का वर्णन किया जाता है। तथाहि—पहले दो दशकों का उपदेश सुननेवालों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि, “परात्पर भगवान का, अत्यंत नीच संसारी हम कैसे भजन कर सकेंगे? यदि हस्तपाद विरहित एक लंगड़े को हाथी पर चढ़ बैठने का उपदेश दिया जाय, तो यह काम कैसे बनेगा? भगवान तो, “कः श्रीः श्रियः” इत्यादि स्तोत्र रत्न पषोक्त प्रकार, साक्षात् लक्ष्मीपति, परमसत्त्व के आश्रय, पुरुषोत्तम-विरुद्धारी, और उभय विभूति के नायक हैं। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ भगवान, क्षुद्र-कीट-प्राय हमें कैसे मिलेंगे?” इसका एक ऐसा सुंदर समाधान यहाँ दिया जाता है कि, “यह तो ठीक है कि लंगड़ा स्वयं हाथी पर न चढ़ सकता है। परंतु यदि वह हाथी ही नम्र होकर उसको अपनी पीठ पर चढ़ा ले, तो वह अनायास उस पर बैठेगा न? इसी प्रकार, भगवान भी अपने को नाना प्रकारों से नमाकर भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ होते हैं। अतः उनका भजन करना सुशक है।”

लोक में हम देखते हैं कि मिट्टी, कंकड़ इत्यादि पदार्थ बहुत सुलभ होते हैं और सोना, हीरा इत्यादि, दुर्लभ होते हैं। उनमें भी सुलभ वस्तुओं से हमारा काम बहुत कम रहता है और जिनसे अधिक काम रहता है वे वस्तु कम मिलती हैं। मानवों में भी, जो हमेशा रास्ते में चलते फिरते देखे जाते हैं, वे प्रायशः साधारण व्यक्ति होते हैं, जिनसे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता; किन्तु प्रभावशाली बड़े लोगों से तो मिलना ही मुश्किल होता है। परंतु एक मात्र भगवान् ऐसी व्यक्ति है, जो कि एकदम अत्यंत श्रेष्ठ एवं अत्यंत सुलभ होते हैं। इन दोनों प्रकारों में केवल एक के होने से काम नहीं चलेगा। परत्व के दर्शन से उत्पन्न भय मिटाने के लिए भगवान् का सौलभ्य उपयुक्त होता है, और सौलभ्य के दर्शन से उनका तिरस्कार न हो, इस लिए उनमें परत्व है। हमारे पूर्वाचार्य, भगवान् के सौलभ्य को ही इनका मुख्य व सामाजिक गुण मानते हैं, और परत्व को उसका (सौलभ्य का) शोभादायक। अतः एव भगवान् को 'आश्रित-परतंत्र', 'भक्त-पराधीन' इत्यादि विरुद्ध देने हुए स्तुति करते हैं। भाग्यवान् भक्त लोग भगवान् के सौलभ्य का ध्यान करते करते आनंद के गारे पानी पानी हो जाते हैं। मायहीन, शिशुपाण्ड जैसे आसुरी-प्रकृतिवाले तो इस महागुण की निंदा करते हैं। हम देख रहे हैं कि सब के उपयोग के लिए निर्मित तालाब में मायहीन मानव, कमी अज्ञान से और कमी ज्ञान बूझकर भी, पड़कर मर जाते हैं; और सब के उपयोग के लिए जलाये हुए दीप में खय आकर और पड़कर पतंग नष्ट हो जाते हैं। भगवद्गुणों में भी ठीक यही न्याय चलता है। श्री पराङ्मुखा परकाण्डि दिव्यसूरी भी भगवान् के परत्व की अपेक्षा सौलभ्य का ही अनुभव करना चाहते हैं। भगवान् भी इस महागुण को ठीक प्रकाशित करने के लिए ही श्री रामकृष्णादि अवतार लेते हैं। परंतु आप बीच बीच में गोवर्धनोद्धरण जैसे परत्वसूचक कार्य इस लिए करते हैं कि उनसे उनके सौलभ्य की शोभा बढ़ती है। अन्यथा, पूर्वोक्त प्रकार, सर्वथा परत्व से विरहित सौलभ्य अनादर का कारण बन जाता है। नवनीत-चौर्यप्रसंग में अपने को पकड़ना चाहनेवाली माताजी (यशोदाजी) से डरते हुए दूर दूर भाग जानेवाले श्री बालकृष्ण ने रास्ते में दधिमांड को मोक्ष दिया। और एक समय उछलखल में बांधा जाकर रोते रोते हुए रंगनेवाले आपने यमलार्जुनवृक्ष तोड़कर कुवेर पुत्रों का शापविमोचन करवाया। भगवान् की ऐसी असंख्य छीलाएं हो गयी हैं। इससे यह निश्चय करना कुछ कठिन होता है कि क्या भगवान् का सामाजिक गुण परत्व है, अथवा सौलभ्य। भगवान् के श्रीमुख की वाणी तो, "तस्याहं सुलभः" है। पांडवों का दूत बनना, अर्जुन का सारथि बनना, इत्यादि उनके सौलभ्य के सूचक बड़े बड़े काम हैं। एवं श्रीरामावतार में भी, "अहं वेदि महात्मानम्" इत्यादि से उनके परत्व का वर्णन करनेवाले विश्वामित्र जी को, संभवतः समझाने के उद्देश्य से, भगवान् ने उनसे कहा, "इमौ स मुनिशार्दूल किंकरी समुपस्थितौ। आह्वापय यथेष्टं वै शामनं करवाय किम् ॥" (अर्थात् हम दोनों, (माने रामकृष्ण) आपके सेवक हैं; हमारे, योग्य सेवा की आह्वा दीजिये।)

श्री विष्णुसहस्रनाम में "विजितात्मा विधेयात्मा" नाम के शंकरमाध्य में 'अविधेयात्मा' पद बनाकर, यह नाम भगवान् के परत्व का विवरण करनेवाला बताया गया है। भावद्गुणदर्पणकार श्रीपराशर महार्यस्वामीजी ने तो 'विधेयात्मा' ही पदच्छेद करके इसे भक्तपराधीनताका सौलभ्य का वाचक बताया है।

एवं विजितात्मा शब्द का भी शांकरभाष्य में लिखित अर्थ—जितेंद्रिय है; श्री भट्टर स्वामीजी ने तो “मलैः विजितः—सर्वथा स्वायत्तीकृतः आत्मा यस्य सः” (अर्थात् सभी प्रकार मलों से अपने बश किया गया) लिखा है। दिव्यप्रबंधों की शिक्षा पाकर भगवद्गुणविद्वद् होने के कारण आप ऐसी रसभय व्याख्या लिखने में समर्थ हुए। समझना चाहिए कि ऐसी शिक्षा देनेवाले दिव्यप्रबंध-खंडों में प्रकृत दशक का पहिला स्थान है; और इसमें भी पहिली गाथा सारभूत है।

इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्य एक मनोहर इतिहास (ऐतिह्य) बताते हैं। एक समय श्री रामानुजाचार्यस्वामीजी ने श्री गोविंद भट्टरक स्वामीजी को भगवान के सौलभ्यगुण का उद्देश दिया। श्रीगोविंद स्वामीजी ने बड़ी रसिकता से परवशचित्त होकर इस गुण का अनुभव किया। उसे देखकर श्रीरामानुज-स्वामीजी ने प्रशंसापूर्वक कडा—“साधारण लोग भगवान का सौलभ्य सुनते ही उन्हें बहुत हेय मानने है; तुम बड़े भाग्यवान हो कि इसका रस जानकर परवशचित्त बन रहे हो।”

पहिली गाथा की अवतारिका—भगवान के परस्व का अनुभव चाहे जितने समय तक, सर्वैय किया जा सकता है; परंतु सौलभ्य का विनतक करना अशक्य है। गुणविद्वद् (अर्थात् भगवद्गुणों से ताजित, माने गुणपरवशचित्त) भक्तजनों को, यों चिंतन करने मात्र से, कि वैसे परात्पर भगवान इतने नज्र व सुलभ बन गये न।” रोमांच हो जाना है, आँखों में आँसू उमर आते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, और शरीर में दूसरे भी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे भाग्यवानों के बारे में ही ऋषियों ने कहा कि—“आह्लादशीतनेत्रांशुः पुलकितगात्रवान्। सदा परगुणाविष्टो ब्रह्मस्य स्तवदेहिमिः।” अर्थात् प्रत्येक (मानव) शरीरधारी को ऐसे भगवद्भक्त के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जो भगवद्गुणों से आविष्ट होकर, (माने भगवद्गुणों से अपट्टन अथवा परवश चित्त होकर), अपने नेत्र से आनंदाश्रु बहाता हो और जिसका शरीर रोमांचित हो। ऐसे मलों में भ्रष्ट श्रीशक्तोपसूने, इस गाथा को अनुगृहीत करते हुए सौलभ्य के सीमाभूत भगवान की लीला में अपना चित्त लगाकर व्यामोहित हो रहे हैं।

(गाथा.) पनुडै यडियवर्केलियवन् परिहल्लुकरिय विचहन् * मलर्महन् विरुम्बुम् नमरुम् पेरलडिहन् *
मसुरुकडैवेण्णोय् कळविनिह उरविडैयाप्पुण्डु * एचिरमुरलिनोडु इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे ॥

भक्ति-संपन्न दासजनों को सुलभ, दूसरों को (भक्तों को) दुर्लभ, (और अत एव) आश्चर्यकारक (आश्चर्य-मय) कमलपुष्पनिशसिनी श्री महालक्ष्मीजी से प्रार्थनीय, (आपके कृपा बल के बिना) दुष्प्राप (पाने अशक्य) हमारे स्वामी, (यशोदाजी से) मयनी से (दही को) मयन कर निकाले हुवे मक्खन की चोरी में (अर्थात् मक्खन-चोरी के प्रसंग में), (उनसे) वक्ष में (अथवा पेट में) बांधा जाकर, ओखली के साथ मिलाकर (अर्थात् ओखली के साथ बांधा जाकर), जो दुःखी हो गये, यह (माने इस चरित्र से बतलाया गया हुआ) (उनका) सौलभ्य किस प्रकार का होगा।

इस गाथा का प्रारंभ ही भगवान के सौलम्यगुण—वर्णन से होता है। यों कहने पर कि “भगवान सुख हैं,” यह प्रश्न उठता है कि आप किसके लिए सुख हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि आप सबके लिए सुख हैं। किंतु, जैसे लोक में मणिलादि अनर्घवस्तु धनवान के लिए सुख होती है, इसी प्रकार परात्पर भगवान भी भक्तिरूप संसद से युक्त मान्यवानों के लिए ही सुख होते हैं। परंतु भक्ति की अनेक अवस्थाएं होती हैं—परभक्ति, परज्ञान, परमभक्ति इत्यादि। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भक्ति की कौन-सी दशा में भगवान सुख होते हैं। साधारण लोग कह देंगे कि जिनकी भक्ति परिपूर्ण तथा एक गयी हो, उनको भगवान सुख हैं। परंतु यह बात उतनी ठीक नहीं है। क्योंकि “मित्रभावेन संप्राप्तं न लजेयं कथं वन” (अर्थात् मित्र की भावना से आनेवाले को भी मैं किसी प्रकार छेड़ न दूंगा) कहनेवाले भगवान के अभिप्राय से परिचित महात्मा लोग कहते हैं कि जिसकी भक्ति, अभी प्रारंभदशा में हो, उसको भी आप सुख हैं। इतना ही नहीं। भक्ति-प्रारंभ से भी पहले की ओर अद्वेष नामक अवस्था है, उसमें रहनेवालों को भी भगवान सुख हैं। अद्वेष माने द्वेषाभाव; अर्थात् कंसशिशुपाळादि की तरह भगवान से द्वेष न करता हुआ, भगवान का नाम अथवा वैभव सुनने पर, जो मानव प्रतिवाद न करके चुप रह जाता है, उसकी दशा अद्वेष कही जाती है। पापियों से भरे हुए इस संसार में यदि उक्त प्रकार का अद्वेषी कोई कभी मिल जाय, तो उसको प्रह्लाद विभीषणादि के सदृश परम भक्त ही मानना चाहिए।

मूल गाथा में, ‘भक्तों के लिये सुख’ कहने की जगह, ‘भक्तिसंपन्नों के लिये सुख’ कहने से यह अर्थ माहूम पड़ता है कि इस आत्मा की, अपने स्वरूप के अनुरूप संपत्ति भक्ति है। अत एव रावण से तिरस्कृत होकर, लंका छोड़कर श्री रामचंद्रजी की सेवा करने के उद्देश्य से आनेवाले, किन्तु सुग्रीवादि बानरों की क्रूर दृष्टि के लक्ष्य होकर, आकाश में ही खड़े रहनेवाले विभीषण जी को वाल्मीकि महर्षि ने “अन्तरिक्षगतः श्रीमान्” कहा। उस समय विभीषण की “श्री” कौनसी श्री? वस! यही थी कि प्रभु की सेवा करने की इच्छा। भगवान ऐसे भक्तिसंपन्नों को सुख हैं, कहने का यह तात्पर्य है कि आप उनके पराधीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त प्रकरण में ही जब विभीषण जी का स्वीकार हो चुका, तब आपसे पूछा गया कि अब समुद्र को किस तरह पार किया जाय। आपने एकदम, बिना सोच, कह दिया कि प्रभु इसकी शरण में जाय। यह सुनकर प्रभु ने भी उसके औचित्य की चिंता न करते हुए, ठीक वैसा ही किया। एवं श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथि बनकर, उसकी आज्ञा ठीक पाठ्ये हुए, उभय सेनाओं के बीच में उसका रथ खड़ा कर दिया। भगवान के ऐसे और भी कितने ही दिव्यचरित्र मिलते हैं। ज्ञानियों का कहना है कि “भक्तिमीनो जनार्दनः,” माने भगवान भक्ति से खरीदे जाते हैं। जैसे कोई भी अपने से खरीदे हुए पदार्थ का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार भक्तजन भी भगवान को स्वेच्छानुगुण, काम में ले सकते हैं।

भगवान के सौलम्य की चिंता करते करते भक्त जनों के हृदय में यह मय उत्पन्न होता है, कि यदि सर्वसुख होना ही भगवान का स्वभाव है, तो यह बड़ा अनुचित है; क्योंकि भक्तों को भी यदि

आप सुलभ हो, तो उससे बड़ी आपत्ति ही होगी। इस भय की निवृत्ति के लिए अब कहा जाता है [पिरह्लुक्कु अरिय], माने दूसरों को दुर्लभ। यहां दूसरे, वे होते हैं जो भगवान को ही फल व उपाय न मानकर, आपको फलमात्र मानकर, कर्मज्ञानादि अन्य वस्तुओंको उपाय मान बैठे हैं। यह तात्पर्य है—जो लोग अपने से किये जानेवाले कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा प्रपत्ति में विळकुड उपायबुद्धि किये बिना, एकमात्र भगवान को अपने लिए उपाय मानते हैं, ऐसे परमेकांतियों के लिए भगवान सुलभ हैं; और जो अपने से अनुष्ठीयमान कर्मादि को ही, अथवा उनके सहकारितया भगवान को भी उपाय मानते हैं, उनके विषय में भगवान उदासीन रह जाते हैं। अर्जुन व दुर्योधन इस विषय के दृष्टान्त हैं। भारतयुद्ध के समय दोनों श्रीकृष्ण से सहायता मांगते हुए आपके पास आ गये; और दुर्योधन आपसे कुछ सेना लेकर लौटा; किन्तु अर्जुन ने “कृष्णाश्रयाः कृष्णत्रलाः कृष्णनाथाश्च पांडवाः” कहता हुआ आपको ही पाया और फलतया विजय भी प्राप्त किया।

बाद में भगवान का जो तीसरा विशेषण दिया जा रहा है [विचहन्] माने अत्याश्चर्यमय, इसका तात्पर्य नानाप्रकार का हो सकता है। भगवान का स्वरूप, रूप, गुण, चेष्टा, इत्यादि सभी आश्चर्यमय होते हैं। हाथ में इस बातका आश्चर्य उपवर्णित हो रहा है, कि बिना पक्षपात के, सर्वसमतया रहने की जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे भगवान, भक्तों के लिए सुलभ और अमर्तों के लिए दुर्लभ रहते हैं; अर्थात् भक्त-पक्षपाती एवं भक्त-परतंत्र रहना, यही आश्चर्य की बात है।

बाद में [मल्लमहक्क विरुम्बुम्] विशेषण से भगवान् लक्ष्मीपति बताये जाते हैं। पहले दशक से भगवान परात्पर बताये गये; दूसरे दशक से आपका छुम नाम ‘नारायण’ बताया गया; अब तो आप लक्ष्मीपति बताये जा रहे हैं। उपनिषद् में परब्रह्म का यह भी एक लक्षण बताया गया है। परंतु खेद की बात है कि ब्रह्मसूत्र में इसका (एवं नारायण नाम का भी) उल्लेख नहीं किया गया। इस त्रुटि की पूर्ति के लिए, अर्थात् ब्रह्मसूत्र में अनुक्त (नारायणाविनाम, लक्ष्मीपतित्व, अवतार इत्यादि अनेक) विषयों का बड़ा सुंदर वर्णन व विवेचन इस ब्रह्मिहोपनिषद् में किया गया है। यही इसकी विशेषता व श्रेष्ठता है। अस्तु। अब स्पष्टतया लक्ष्मीपति न कह कर, लक्ष्मीजी से प्रार्थनीय कहना बड़ा सुंदर है। आळ्वार का कहना है कि सारी दुनिया जिन लक्ष्मीजी की कृपा पाना चाहती है, वह लक्ष्मी जी, अपने जन्मस्थान कमलपुष्प को भी अत्यंत कठिन मानती हुई छोड़कर, पुष्पहाससुकुमार भगवान के वक्षस्व को ही अपने योग्य वासस्थल मानकर, अत्यंत प्रेम व आदर के साथ, वहां जाकर निवास करती हैं; अर्थात् भगवान लक्ष्मीजी के भी सादर बांठनीय होते हैं। इससे दिव्यहृदयियों का परस्पर प्रेम व अनुरूपता बतायी जाती है। ओह! यह बड़ी मनोहर घटना है। लक्ष्मीजी के संबंध से भगवान का नैमव बढ़ता है, और भगवान के संबंध से लक्ष्मीजी का नैमव बढ़ता है।

इतने विशेषणों के बाद, [अरुम् पेरळ] माने दुर्लभ कहना पुनरुक्ति-सा लगेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ऐसे माहात्म्यवाले हैं कि आप ढगमग दुर्लभ हैं। अर्थात् कोई भी मानव, आपकी कृपा के बलसे आपको पाये तो पा सकेगा; अपने प्रयत्न से तो कोई प्राप्त न कर सकेगा। क्यों कि पूर्वोक्त-नैमववाले

आपको पाने योग्य दूसरा उपाय कमी न मिल सकेगा। अर्थात् लक्ष्मीसंबन्धप्रसूत आपकी दुर्लभता का वर्णन इस विशेषण से किया जा रहा है। इसके बाद [नय मन्दिशू] यह तो विशेषवाचक शब्द है, कोई एक विशेषण नहीं। तात्पर्य यह है कि आळ्वार, अपने, दिव्यरूपस्ति के रूपापन्न होने के आनन्द से यों कह रहे हैं।

अवतारिका में बताया गया कि आळ्वार इस गाथा में भगवान के सौलभ्य का वर्णन करते हैं; परंतु अभी तक आपका परत्व ही वर्णित हुआ। इसका यह कारण है कि सौलभ्य को शोभा देनेवाली वस्तु परत्व है। अर्थात् यों कहने पर ही कि, ऐसे माहात्म्यवाले, परात्पर भगवान इतने सुलभ बन गये, उस सौलभ्य की कीमत बढेगी। अतः आळ्वार सारे पूर्वार्धसे परत्व का वर्णन कर अब सौलभ्य के वर्णन में उतरते हैं। तथाहि—सुना जाता है कि श्री कृष्ण किशोर मन्धन पर बहुत प्यार करते थे, और उसकी चोरी भी करते थे। 'नवनीतचोर' इत्यादि आपके नाम हो गये। अब यह विचार करना आवश्यक है कि आपने क्यों मन्धन की चोरी की? क्या वह आपको दुर्लभ था? अर्थात्, माँगने पर क्या कोई आपको पर्याप्त मन्धन नहीं देता था? ब्रज निवासी सभी लोग आपको बहुत प्यार करते थे; अतः आपसे माँगने जानेपर, अवश्य ही वे बिना-संकोच अपना सभी मन्धन आपको दे देते। तो भी श्रीकृष्ण को माँगना अच्छा न लगा। माँगकर नवनीत खाने में आपको रस न मिला। चोरी करने से ही नाना प्रकार की आपकी लीलाएं बनीं, और इसी प्रकरण में रस्ती से बांधा जाकर आपने अपने परिपूर्ण सौलभ्य भी प्रकाशित किया। अतः मन्धन खाना चाहना व्याजमात्र था; चोरी कर, बांधा जाना ही आपका लक्ष्य ठहरा। अवाप्त-समस्त-काम पुकारे जाने वाले भगवान को कोई वस्तु खाने की आवश्यकता अथवा इच्छा कैसे हो सकती है? अतः सुदृढ ज्ञान लेना चाहिए कि बंधन पाने की आशा से ही आप चोरी इत्यादि नाना लीलाओं में प्रवृत्त हो गये। ऐसा करने से ही आळ्वार जैसे मिलझुल, सद्बुद्ध भक्तगण यों कहते हुवे कि, "अहो! समस्तजनता को संसारबंधन से छुड़ा देने में समर्थ भगवान ने श्री कृष्णावतार में मन्धन की चोरी कर, माता से पकड़े जाकर, रस्ती से बांधे जाकर, उससे अपने को छुड़ाने में अशक्त होकर, रोते रोते थक गये! अहो आपका कैसा सौलभ्य है!" इस गुण के परवशचित्त होकर व्यामोहित हो जाते हैं।

श्री कृष्ण की चोरी इत्यादि धूर्तचेष्टितों से रुढ़ यशोदाजी आपको बांध लेना चाहती थी। परंतु श्री कृष्ण उनके प्रयत्न टाल देते थे। किसी की दृष्टि में न आते हुवे, अंतर्धामी होकर समस्त जगत का संचालन करनेवाले आपको गुंतरूप से ही मन्धन खाकर बाहर निकलना कोई अशक्य काम नहीं था। अतः बंधन पाने की इच्छा से ही आप एक दिन माताजी से पकड़े गये। परंतु जब यशोदाजी ने एक हाथ से आपको पकड़कर, दूसरे हाथ से रस्ती उठाकर बांधने का यत्न किया, तब वह रस्ती टुकड़ी टुकड़ी दीख पड़ी। श्री कृष्णने ही मन्धनचोरी करने से पहले रस्तीकी टुकड़ियां बनाकर रखी थीं। यशोदाजी ने समझ लिया कि यह भी इस धूर्तकृष्ण का ही काम है; उनका कोप और बढ़ गया। तब उन्होंने एक हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर ही, दूसरे हाथ से बहुत प्रयत्नकर उन टुकड़ियों को जोड़ जोड़ कर लंबी रस्ती बना दी और उससे लाळजी को बांधने की चेष्टा की। परंतु भगवान की माया अत्यदभुत है; रस्ती

तो काफ़ी लंबी थी, मगर उस मायाशिक्षु को बांधने में वह कम पड़ी। फिर उससे और दो चार टुकड़ियाँ जोड़ी गयीं, और उससे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया गया; तो भी वह कम पड़ी। यह कार्य कुछ समयतक ऐसा ही चला; अतमें यशोदाजी थक गयीं; उन्होंने सोचा कि “जाने दो; इस समय इस धूर्त को छोड़ दूंगी; फिर यदि कभी मिल गया, तो इसकी ठीक ठीक खबर लूंगी।” तब श्रीकृष्णने विचार किया, “ओह! माताजी थक गयी हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं; बंधन पाने की मेरी इच्छा अब विफल होनेवाली है। इसका अवकाश नहीं देना चाहिए”; और अपने श्री विग्रह को एकदम संकुचित कर दिया। उपनिषद् भी प्रकाशती है कि भगवान् छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े—“अणोरणीयान् मद्भूतो महीयान्”। तब यशोदाजी ड़ट हो गयीं और आपको पेट पर रस्सी से बांधकर, ओखली में बांध कर चली गयीं। श्री कृष्ण अपना अवतार सकल मानकर आनंदित हुए। तो भी समय के अनुगुणतया बंधन से अपने को छुड़ाने में अशक्त होकर दुःख का अभिनय करते हुवे रोने लगे, और माताजी से डर के मारे जोर से रोने में भी अशक्त होकर धीरे धीरे रोने का प्रयत्न करने लगे। भगवान् के इस चरित्र का अनुसंधान करते हुवे आळ्वार ऐसा आश्चर्य पाते हैं—[एत्तिरम्] इत्यादि। कहा जाता है कि इस सौलम्य के चिन्तन से आपका मन व तन इतने शिथिल बन गये कि आप छः मास तक मोहित हो गये। श्री कूरेशस्वामीजी ने भी अतिमानुषस्त्व में, “त्वामन्यगोप.....तादङ्गन ते चरितमार्यजनास्सहन्ते” कहते हुवे इस ऐतिहासिक की ओर संकेत किया है। आर्यजनाः—परमपूज्य (भक्तिमति श्री शठकोपस्वामीजी), आपके इस उल्लङ्घनबंधनवृत्तांत का, न सहन्ते—सहन नहीं कर सकते; अर्थात् इसके ध्यान से आपका हृदय विचल जाता है और आप मूर्छित हो जाते हैं। ... . (१)

(गाथा.) एकिवरु मियल्लचिनन् निलै वरम्बिल पल पिरप्पाय् #
 ओळिवरु मुळुनलम् मुदलिल केडिल वीडाम् #
 तेळितरु निलैमैयदोळिविलन् मुळुवदुमिरैयोन् #
 अळिवरु मरुळिनोडु अहत्तनन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

सौलम्य ही जिनका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसे एवं व्यवस्था व नियम के बिना अनेक योनियों में जन्म लेने वाले भगवान्, ऐसे जनन से सर्वथा मलिन न होते हुवे, किंतु सान से विसे हुवे रत्न की तरह अत्यंत उज्ज्वल बननेवाले जो उत्पत्ति बिनाशरहित नित्य प्रकाशमान कल्याण गुण हैं, उनसे युक्त हैं; एवं सुप्रसन्न मोक्षनामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से कदापि न चूकनेवाले हैं; तथा निर्दोष-कृपा-विशिष्ट होने के कारण, अपने अनंतगुणों के बहुत समीप में रहते हैं और अमर्त्तों से बहुत दूर रह जाते हैं।

हमारे पूर्वार्च्य, अपने ग्रंथों में संप्रदायपरंपरावगत इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि श्रीशठकोप सूरी पूर्वगाथा में गोपालकृष्ण के नवनीत चौर्यप्रयुक्त दामबंधन वृत्तांत का अनुसंधान कर छः मासतक मूर्छित थे। इस विषय में श्रीकूरेश स्वामीजी का एक सुंदर पद्य उस गाथा की टीका में लिखा गया है। बाद में आळ्वार सचेत हो गये और उक्त पद्य पर फिर ध्यान देने लगे। उसमें लिखा गया था कि भगवान्

भक्तजनसुखम है। इससे आळवार के मन में तृप्ति न हुई। उनको ऐसा लगा कि भक्तजनों के लिए सुखम होना अंशवा रहना, यह कोई महान गुण नहीं है; क्यों कि लोक में भी कदाचित् ऐसे लोग मिल सकते हैं, जो महान होते हुए भी अपने प्रेमियों के सुखम रखते हैं। अतः भगवान को भी ऐसे ही गुणवान कहना अनुचित है। अतः प्रकृत गाथा में आप कहते हैं कि भगवान का स्वभाव ही एक—मात्र सौलम्प्य है। अर्थात् भगवान जब अपने भक्तों के बारे में सौलम्प्य सौशील्यवि गुणों को प्रकाशित करते हैं, तब उनका अनुभव करनेवाले रसिक लोग कहते हैं कि, सौशील्य ही इनका स्वामयिक गुण है; परन्तु तो आगतुक है।

[व्यवस्था व नियम के बिना अनेक योनियों में जन्म लेनेवाले] कश्चने का तात्पर्य दो प्रकारों से होता है। तथाहि—भगवान, यह व्यवस्था दूरकर कि अमुक योनि में जन्म लिया जा सकता है; अमुक में नहीं, बिना संकोच, समस्त योनियों में भी जन्म लेते हैं। तथा उक्त एकैक जन्म में भी यह नियम छोड़ कर कि, अमुक चेष्टित ही यहाँ वर्तव्य होगा, अमुक नहीं, बिना संकोच, समस्तविध चेष्टा भी कर देते हैं। यह पूर्वाचार्यों का अर्थवर्णनप्रकार हुआ। श्री पराशरमहर्षि स्वामीजी तो यों कहते थे कि पूर्वोक्त व्यवस्था व नियम, ये दोनों व्यवस्था-शब्द का ही अर्थ हो सकते हैं; अतः नियम-शब्द का दूसरा ही अर्थ लगाना चाहिए। यह यह है कि भगवान अवतार लेकर जब सौलम्प्य का प्रकाशन कर रहे हैं, तब बीच में अग्ने परस्व का भी प्रकाशन कर डालते हैं। अर्थात् आप यह नियम नहीं रखते कि अवतार में सौलम्प्य का ही प्रकाशन करना। अर्जुन के सारथि जनकर रथ हाँकी हुवे भी उन्होंने भगवद्गीता का उद्देश दिग और विश्वरूप का प्रदर्शन किया; एवं शिवजी से पुत्रवर माँगने के लिए कैलास पारते हुए मार्ग में घंटाकण को मोक्ष दिया। ऐसे आश्चर्य चेष्टियों को श्रीमद्भर स्वामीजी ने नियमवर्जित चेष्टित मानते थे।

[अनेक योनियों में जन्म लेनेवाले]—हम संसारी लोग भी बारंबार अनेक योनियों में जन्म लेते हैं; एवं भगवान भी ऐसे करते हैं। हमारी जन्म परंपरा एक दिन बंद होती है; भगवान के जन्म तो कभी समाप्त न होंगे। इसका कारण यही है कि पुण्यपापरूप कर्मकृत होने से, जब वह कर्म सर्वथा नष्ट हो जायगा, तब हमारा जन्म भी रुक जायगा; भगवान के जन्मों का कारण तो चेतनों के प्रति आपकी कृपा ही है, न तु कर्म; कृपा तो कभी भी शान न होगी; अतः तत्प्रयुक्त जन्म भी सर्वदा बने रहेंगे न तु कदापि विरत होंगे। [ऐसे जनन से मलिन न होने हुए] इत्यादि। संसार में जन्म लेनेवाले हम तो और भी अनेक कर्म करते हुए मलिन बनते हैं; परंतु भगवान जन्म लेनेपर न केवळ मलिन न होते हैं, कि तु और भी प्रकाशमान होते हैं; कारण कि जन्म में उनकी कृपा का प्रकाशन होगा। अत एव श्रुति ने कहा “स उ भ्रैयान् भवति जायमानः।” इस वाक्य का यह अर्थ है—१:-भगवान, उ-ही, जायमान:-जन्म लेते हुए, भ्रैयान्-भेष्ट (अथवा उज्जड), भवति-होगा है; अर्थात् भगवान जन्म लेकर और भी उज्जड होते हैं। इस वाक्यगत ‘उ’ शब्द, (जो एवकारार्थक है) दूसरे वारों शब्दों से भी मिल सकता है। तथाहि—(१) सः उ जायमानः भ्रैयान् भवति—माने भगवान ही जन्म लेते हुए भेष्ट बनते हैं; न तु जीव। (२) जायमानः सः भ्रैयान् उ भवति—माने जन्म लेने पर भगवान भेष्ट ही होते हैं; न तु कदाचिन मलिन भी। (३) जायमानः सः भ्रैयान् भवति उ—माने जन्म लेने पर भगवान अवश्य ही भेष्ट होंगे; न तु

कदाचित् न भी होंगे। (४) सः जायमानः उ श्रेयान् भवति—माने भगवान् जन्म लेने पर ही श्रेष्ठ बनते हैं; न तु परमपद में ही रहने पर; अर्थात् परमपद में भगवान् के कल्याणगुणों का प्रकाशन न होता; अवतारों में ही ये सब खूब प्रकाशित होते हैं। इन चार वाक्यों का भी तात्पर्य यही है कि जन्म लेते लेते भगवान् के सौशील्य सौख्य्यादि सभी गुण विशेष उज्ज्वल होते हैं। यही अर्थ आळ्वार से यों बताया जाता है कि [सान से बिसे ड्रुवे रत की तरह अत्यंत उज्ज्वल बननेवाले] इत्यादि।

फिर, [सुप्रसन्न मोक्ष नामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से कदापि न चूकनेवाले] कहने का यह तात्पर्य है कि मोक्ष देना भगवान् का ही असाधारण महिमा है। यद्यपि वेदांत शास्त्र में जगत् की सृष्टि, रक्षा और संहार, ये तीन ही परब्रह्म के असाधारण काम अथवा लक्षण बताये गये हैं। यथा तैत्तिरीय उपनिषद् ने गाया—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यद्यप्यन्त्यामि-संविशन्ति, तद्ब्रह्म।” एतदनुसार ब्रह्मसूत्र भी बनाया गया “जन्माद्यस्य यतः।” परंतु हमारे आचार्य इतने से तृप्त नहीं होते। उनका मतव्य है कि मोक्ष देना ही भगवान् का मुख्य काम है; सृष्टि स्थिति इत्यादि तो मोक्षदान के पूर्वांग हैं। यथा श्री यामुनाचार्य ज्ञानीजी ने स्तोत्ररत्न में अनुगृहीत किया, “त्वद्वाश्रितानां जगद्ब्रह्मस्थितिप्रणाशसंसारयेमो वनादयः” इत्यादि। श्री भाष्यकार स्यामीजी ने भी श्री भाष्य के मंगलश्लोक में, “अनिलमुवन जन्मस्येमभङ्गादिछीले” इस प्रथमपाद में, आदिशब्द के रहते हुए भी, दूसरे पाद में “विनतविविधभूतव्रातरक्षेकदीप्ते” कहकर स्पष्ट क्ता दिया, कि मोक्षप्रदान ही भगवान् का मुख्य काम है। इस विषय में श्री भाष्यव्याख्या श्रुत-प्रकाशिका बहुत रसमयी है। इन दोनों आचार्यों की उक्त श्रीसूक्तियों का मूल तो नम्माळ्वार की प्रकृत गाथा ही है। मोक्ष को सुप्रसन्न कहने का यह भाव है कि संसार तो सर्वथा कलुषित है।

(गाथा.) अमैवुडै यरनेरि मुळवडु मुयर्वर बुयर्न्दु * अमैवुडै मुदळ्केडन्द ओडिविडै यर निलमदुवाम् *
अमैवुडै यमररुम् यावैयुम् यावरुम् तानाम् * अमैवुडै नारणन्मायैयै अरिपवयारि ॥ ३ ॥

फल देने में समर्थ समस्त धर्ममार्गों का ठीक अनुष्ठान कर, परिपूर्ण महत्पदवी में विराजनेवाले, एवं सृष्टि, संहार और अन्तर्गत संहार करने में बड़े निपुण ब्रह्मादि देवों के तथा चेतनाचेतनात्मक दूसरे भी समस्त पदार्थों के वाचक सभी शब्द जिन भगवान् में पर्यवसित होते हैं, ऐसी महिमावाले भगवान् नारायण के अल्लार्च्यमय शक्तियोग को कौन जान सकता है! (कोई भी नहीं।)

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि भगवान् के अवतार का रहस्य किसी की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। उनकी यह महिमा बतायी जाती है कि आप सर्ववस्तुसमानाधिकरण हैं। अर्थात् वेदान्तियों का यह सिद्धांत है कि चेतनाचेतनरूप तत्त्वस्तु के वाचकतया प्रसिद्ध सभी शब्द, वास्तव में उन वस्तुओं के अंतर्गामी भगवान् के वाचक होते हैं। इस न्याय से ब्रह्मा, शिव इत्यादि शब्द भी ब्रह्मादि के अंतर्गामी नारायण के वाचक हैं। इन ब्रह्मादियों का एक विशेषण दिया जाता है—[फल देने में समर्थ समस्त धर्म मार्गों का ठीक अनुष्ठान कर] इत्यादि से। शास्त्र बताता है कि इन चतुर्मुखादि देवों ने बहुत समय तक

भगवान की पूजा कर उसके फलतया अपनी पदवी को प्राप्त किया। और ये अपने काम में, माने भगवदाक्षत जगत्सृष्टि, संहार, अन्तर संहार इत्यादि में बड़े निपुण भी हैं। अर्थात् इनके काम देखनेवालों के मन में यह शंका होती है कि, “क्या ये काम इन देवों से किये गये? अथवा साक्षात् भगवान से ही किये गये?” ऐसी ही इनकी कार्यकुशलता। तथा च ऐसे वैभववाले देवों के वाचक सभी शब्द, वास्तव में भगवान के ही वाचक होते हैं। इतना ही नहीं। दूसरे भी चेतनों के तथा अचेतन पदार्थों के वाचकतया प्रसिद्ध सभी शब्द, अंततो गत्वा भगवान के ही वाचक होते हैं; क्योंकि नारायण नामधारी भगवान उन सब के अंतर्धानी हैं। इस प्रकार सर्वव्यापक भगवान अपने व्याप्य किसी (दशरथादि) चेतन के पुत्रत्वेन जो जन्म लेते हैं, इस अवतार-रहस्य को ठीक ठीक कौन जान सकता है? स्वयं भगवान ने गीता में “जन्म कर्म च मे दिव्यम्” इत्यादि कहते हुए, इस अवतार-रहस्य को श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या बताया। “पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ” इत्यादि श्रुति भी कहती है कि सब के पिता भगवान, अपने पुत्र किसी चेतन को अपने पिता बनाकर नाना योनियों में जन्म पाते हैं। इस श्रुति का विवरण करना ही प्रकृत गाथा का लक्ष्य है। यद्यपि मूलगाथा में अवतार का वाचक स्पष्ट शब्द प्रयुक्त नहीं; वरं इतना ही कहा गया कि “भगवान की आश्चर्यशक्ति को कौन जान सकता है!” तथापि पूर्वाचार्यों का अमिप्राप्य है कि आळ्वार अब अवतार-रहस्य की ही बात कर रहे हैं। इस प्रकरण में उनकी यह टीका रसमय है—कौन जान सकता है? परमपदनिवासी नित्य व मुक्त भगवान के परत्वगुण का ही अनुभव करते हुए अवतार प्रयुक्त इस सौलभ्य पर ध्यान नहीं देते; संसारी जन तो नास्तिक होने के कारण यह नहीं जानते; ब्रह्मादि देव भी अपने अपने मोग में मस्त रहते हैं; पराकुश परकाळादि आळ्वार-गण तो अवतार के नाम लेते ही भावावेश से मूर्छित हो जाते हैं; स्वतस्सर्वज्ञ भगवान के बारे में भी वेदपुराण ने यही शंका की कि “सो अज्ञ वेद यदि वा न वेद” (अर्थात् भगवान अपनी महिमा ठीक जानते होंगे, अथवा न भी जानते होंगे)। अतः उक्त अवतार रहस्य के ज्ञाता उभयविधूति में भी नहीं मिलेगा ॥ .... (३)

(गाथा.) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिऱरिय वेम्बेरुमान् * यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवेळियवेम्बेरुमान् *
पेरुमोराथिरम् पिरपल वुडैयवेम्बेरुमान् * पेरुमोरुवमुम् उळदिलै यिलदिलै पिणके ॥

भगवान ऐसे स्वभाव से युक्त हैं कि, अव्यक्त ज्ञानवाले भी अपने प्रयत्न से उनको ठीक नहीं जान सकते; और अव्यक्त ज्ञानवाले भी निर्हेतुक भगवत्कृपापात्र होने पर उनको ठीक ठीक जान लेते हैं। एवं आप हजारों शुभनामों से एवं तदनुगुण रूपों से युक्त हैं। ऐसे हमारे स्वामी भगवान के विषय में यह नित्यविवाद चलता है कि, कोई कोई उनको नामरहित व रूपरहित कहते हैं और वैदिकलोग उनको नामरूपयुक्त मानते हैं।

“यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह,” “यद्वाचाऽनम्युवितम्” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार भगवान के स्वरूप व स्वभाव इतने विलक्षण होते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उनको ठीक नहीं जान सकते; उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कि तु कल्पनातीत कहने का यह अर्थ नहीं कि वह वस्तु तुच्छ (माने असत्) है; वस्तु तो अवश्य है; परंतु बात इतनी है कि हमारी वाणी अथवा कल्पना वहां

तक पहुँच नहीं सकती। तथापि उन भगवान की अर्हत्तुकी कृपा का पात्र बननेवाला मानव उनको ठीक जान ही सकता है। जब स्वयं भगवान ही किसी व्यक्ति पर कृपा कर उसको अपने (भगवान के) स्वरूप व स्वभाव दिखावें, तो उनको जानने में क्या हेश है? “दिभ्य ददामि ते चक्षुः” कह कर जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया; तब अर्जुन ने सानंद उनके दर्शन पाये न? तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ कि कोई भी मानव अपने प्रयत्न से भगवान का वैभव नहीं जान सकता; उनके कृपापात्र बनने पर तो अवश्य ही ठीक जान सकता है। श्री यासुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में इसी अर्थ का वर्णन किया—“नमो नमो बाष्पनसातिभूमये नमो नमो बाष्पनसैकभूमये।” यह तो एक समस्या-जैसा वचन है कि एक ही वाक्य में भगवान को बाष्पनसागोचर और बाष्पनसगोचर भी कहना। अतः स्वामीजी उत्तरार्ध में स्वयं इसका विवरण करते हैं—“नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे।” इसका यह भाव है कि अनंतमहाविभूति, माने अपरिमित वैभववाले होने से भगवान बाष्पनसागोचर होते हैं; एवं अपार दया सागर होने से उस दया के पात्र बननेवाले धन्य पुरुष के लिए बाष्पनसगोचर होते हैं। श्री कूरनाथ स्वामीजी ने भी वरदराजस्तव में गाया—“समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम्।” इसका भी तात्पर्य यही है कि स्वप्रयत्न में विश्वास करने पर सनक सनन्दनादि बड़े समर्थ योगी भी भगवान को नहीं जान अथवा पहुँच सकते हैं, और भक्त लोग (माने उनके कृपापात्र) तो सर्वथा उनको जान सकते हैं और पाते भी हैं। “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैव दृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विदृणुते तन् स्वाम्।” यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। इसका यह तात्पर्य है—(केवल) प्रवचन, मनन, श्रवण आदि से भगवान अज्ञेय है; परंतु जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान अपने प्रियत्वेन धरण करेंगे, उसको आप सुलभ होते हैं। शास्त्रों की यह बोधना है कि श्रवण मनन इत्यादि भगवत्प्राप्ति के साधन हैं; इससे विरुद्ध अर्थका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। अतः प्रकृत वाक्य का तात्पर्य यही है कि भगवत्कृपा-जनित भक्ति से विरहित शुष्क श्रवण मननादि व्यर्थ हैं। भगवद्गीता के विश्वरूपाध्याय में भगवान भी इसी अर्थ का वर्णन किया—“नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥” भगवद्-ज्ञान व प्राप्ति के साधनतया शास्त्रों में उपवर्णित वेदाभ्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ इत्यादि, स्वयं उक्त कार्य करने में असमर्थ हैं। अनन्य-भक्ति से ही भगवान के ज्ञान, दर्शन व प्राप्ति मिल सकती हैं। ऐसी भक्ति तो आपकी कृपा से ही मिलनेवाली वस्तु है।

गाथा के उत्तरार्ध में भगवान का और एक चमत्कार बताया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के हजारों श्रुम नाम होते हैं। श्रीविष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम इत्यादि अनेक सहस्रनाम तो प्रसिद्ध ही हैं। ये सभी नाम भगवान के कल्याणगुणों का वर्णन करते हैं। एवं एकैक नाम उक्त कल्याणगुण के प्रकाशक भगवान के एकैक रूप का भी बोधक होता है। तथाच भगवान के अनंत नाम व रूप सिद्ध हुए। भगवत्कृपापात्र भक्तजन तो इन नामों का सानंद अनुभव करते हैं; कृपारहित दूसरे लोग तो यह नहीं जान सकते और कह डालते हैं कि भगवान नामरूपशून्य हैं। इस प्रकार भक्तमार्गों के

बीच में यह विशद निम्न चलता रहता है। शास्त्रों में क्वचित् भगवान को जो नामरूपरहित बताया गया है, उसका पूर्वोक्त रीति से अर्थ समझनेवाले परममत्ताप्रेसर तो कभी इस विषय में विवाद अथवा शंका नहीं करते कि क्या भगवान वास्तव में नामरूपों से शून्य हैं, या युक्त हैं ॥.... (४)

(गाथा.) पिणकर वरुवहैचमयमुम् नेरियुळिळ युरैच #

कणकरु नलचनन् अन्दमिलादि अम्भगवन् #

वणकुडै चवनेरि वळिनिनु पुरनेरि कळैकट्टु #

उणकुमिन् पयैयर अवनुडै गुणवुक्कोण्डुणन्दे ॥ ५ ॥

(सांख्य - योग - काणाद - जैन - बौद्ध - पाश्चात्तरूप) छे अवैदिक दर्शनों से विरोध परिहार करने के लिए वेदमार्ग का ठीक विवेचन करके (गीताशास्त्र का) उपदेश करनेवाले, असंख्येय कल्याणगुणगणपरिपूर्ण, जगत्कारणभूत, असीम वैभववाले, सुंदरज्ञानादिप्राप्नुष्य-परिपूर्ण भगवान के श्रेष्ठ भक्तिमार्ग में निष्णात होकर, वासना के साथ विषयांतर-संग छोड़कर, उनके उपदेश (गीताशास्त्र) से ज्ञान प्राप्तकर, प्रकृति संबंध को भी वासना के साथ सुखा दीजिएगा ।

इस गाथा में भगवद्गीताशास्त्र प्रमाण बताया जाता है। यह शास्त्र न केवल महाभारत का, अपितु समस्त उपनिषदों का भी सार है। एवं साक्षात् भगवान के श्रीमुख से निकलने का मान्य श्री इसे मिला है। ऐसा वैभवोपेत यह शास्त्र पूर्वगाथोक्त विवाद को अप्रामाणिक बताता है; और भगवत्प्राप्ति के लिए उपाय बताता है। एवं अवैदिक दर्शनोक्त अपायों को दूर कर यह शास्त्र वैदिक दर्शन का उनसे विरोध शांत कर देता है। तथाच भगवान का यह वैभव बताया गया कि आप ऐसे महान गीताशास्त्र के प्रदाता हैं। भगवान का यह एक विशेषण दिया गया है कि [कणकरुनलचनन्] अर्थात् असंख्येय कल्याणगुणगण परिपूर्ण; अथवा असीमप्रेमवाले। इसका यह भाव है—भगवान ने केवल अर्जुन को लक्ष्य कर गीता का उपदेश नहीं दिया; परंतु हमारे जैसे संसारियों के उद्धार को भी अपने लक्ष्य में रखकर ही उन्होंने इस विस्तृत शास्त्र का उपदेश दिया। तथाहि—यद्यपि अर्जुनविषादयोग नामक पहले अध्याय में तथा विशेषतः दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से धर्माधर्मों के निर्णय का उपदेश मांगा; जिसके प्रत्युत्तरतया ही भगवान ने गीता का प्रदान किया। तथापि अर्जुन को कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति इत्यादि वेदांतायों की जिज्ञासा नहीं थी। युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए उसे इतना छंदा उपदेश देने की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः सुदृढ रूप से समझ लेना चाहिए कि दूसरे तत्त्वजिज्ञासुओं को लक्ष्य करके ही भगवान ने यह विस्तृत उपदेश दिया। इसका कारण, संसारियों के प्रति भगवान का असीम प्रेम ही था। ऐसी भगवद्गीता में “मन्त्रिता मद्गतप्राणाः” “मन्मना भव मन्नक्तः” इत्यादि अनेक श्लोकों से प्रतिपादित भक्तिमार्ग में चित्त लगाकर, “रसोऽन्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते” इत्युक्त वासनानिवृत्ति भी अमी हो जाय, इस प्रकार, अन्य मार्गों में भ्रष्टा छोड़कर, एकनिष्ठ होने का उपदेश देना प्रकृत गाथा का उद्देश्य है ॥....(५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इळिन्दहृक्षु उयर्न्दु वियन्द विचिलैमै *
 उणर्न्दुणर्न्दु उणरिळुम् इरैनिलै युणर्वरिदुचिर्हान् *
 उणर्न्दुणर्न्दु उरैचुरैचु अरियय नरनेक्षु मिवरै *
 उणर्न्दुणर्न्दु उरैचुरैचु इरैञ्जुमिन् मनप्पट्टोचे ॥ ६ ॥

ज्ञातृत्वैकस्वरूप, सर्वदिक्षाओं में व्याप्त ज्ञानवाले तथा जडपदार्थों से विलक्षण इस आत्म-स्वरूपको यद्यपि हम श्रवण-मनन-योगों से स्पष्ट जान सकते हैं; तथापि (भक्तों के समाश्रयणीय) भगवान का स्वरूप जानना कठिन है। (इस शंका का समाधान यह है कि) हे चेतनों! विष्णु ब्रह्मा व रुद्र नामक इन त्रिमूर्तियों में एकैक के भी गुण आदियों का ठीक चिंतन कर, तदनुकूल प्रमाणों का भी ठीक विवेचन करो। तब तुम्हारे मन में जो एक देव सर्वेश्वरत्वेन प्रतीत होगा, उसीका अनवरत ध्यान कर, उसका नाम, मंत्र आदियों को बारंबार रटते हुए उसीकी उपासना करो।

आळ्वार के उपदेश सुननेवाले संसारियों का यह प्रश्न हुआ—“भगवन्! भगवान के किसी अवतार का आश्रयण करने का आप उपदेश दे रहे हैं; सो ठीक है। परंतु सुना जाता है कि ब्रह्मरूद्रों के बीच में विष्णुरूपतया भगवान ने पहला अवतार लिया। अब इन त्रिमूर्तियों में यह निष्कर्ष करना सुतरां अशक्य प्रतीत होता है कि, क्या सृष्टि स्थिति संहार रूप मुख्य कार्य करनेवाले ये तीनों देव प्रधान हैं, अथवा इनमें से एक ही प्रधान है, अथवा तीनों से भी अलग दूसरा कोई परदेवता है। अतः आप स्पष्ट बता दीजिएगा कि हमें कौनसी देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देना प्रकृत गाथा का उद्देश्य है। इसका यह भाव है—शास्त्रार्थों को ठोक ठीक समझना अवश्य ही कठिन है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष देखनेवाले शरीर में आत्मबुद्धि छोड़कर, उससे अतिरिक्त आत्मवस्तु को ठीक समझना ही कठिन है। तथापि कोई समर्थ पुरुष उपदेशादि उपायों से कथंचित् इस आत्मस्वरूप को समझ भी सकेगा। परंतु सर्वांतर्यामी, और अत एव ब्रह्मरूद्रादियों के भी अंतर्यामी, एवं सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप समझना इससे भी बहुत कठिन होता है। तथापि उपाय बताऊंगा, सुनो। तुम तो अचेतन कोई जडपदार्थ नहीं; परंतु चेतन हो। चैतन्य का फल ही सारासारवस्तु—विवेचन है। तुम्हीं त्रिमूर्तियों के स्वरूपस्वभावादियों का ठीक विवेचन करो। तब तुम्हें माष्टम पड़ेगा कि दो देव वेदापहार, गुरुपातक इत्यादि आपत्ति पानेवाले होते हैं और तीसरा देव उन आपत्तियों का निवारक है। इन्हें विचार करने पर पक्षपात छोड़कर, जो परदेवता प्रतीत होगी उसकी उपासना करो। स्पष्ट ही वह देवता नारायण हैं।

यहां पर गुरुपदेश से विरहित साधारण लोग यह शंका उठाते हैं कि परदेवता-निष्कर्ष करने के इस समय में आळ्वार यों स्पष्ट उपदेश नहीं देते कि “श्रीमन्नारायण ही तुम्हारे उपास्य देवता हैं;” परंतु वे इतना ही कहते हैं कि “त्रिमूर्तियों में अपने अमिमत किसी देवता की उपासना करो।” इससे स्पष्ट होता है कि आळ्वार तटस्थबुद्धिवाले हैं, भाने त्रिमूर्तिसाम्यवादी हैं। अतः उनके सिरपर नारायणपारम्यवाद

आदना अनुचित है। इसका यह समाधान है—यह सहस्रगीति, आळ्वार के विरचित चौपा विन्यप्रबंध है। पहले तीन प्रबंधों में बारंबार यह अंश स्पष्ट बताया गया है कि श्रीमान नारायण ही परदेवता है। एवं प्रकृत सहस्रगीति में भी अनेकत्र परदेवता का निर्णय किया गया है, और किया जावगा भी। अतः यह स्पष्ट है कि आळ्वार परदेवता का ठीक निर्णय करनेवाले हैं, न तु अनिश्चितबुद्धिवाले। अतः प्रकृतगाथा में भी ऐसे निश्चयात्मक अर्थ का ही वर्णन करना उचित व आवश्यक है। आत आचार्यों की वाणी सर्वदा एक रूप ही नहीं, परंतु नानाप्रकार की रहती है। अर्थात् वे एक अर्थ का कहीं स्पष्ट विवरण करते हैं और कहीं उसे गूढरूप से कह देते हैं। अतः उनके समग्र उपदेश पर पूरा ध्यान देकर, और विवेचन करके ही अर्थनिर्णय करना आवश्यक होता है। हाल में तो अर्थनिर्णय करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों कि आगेकी गाथाओं में ही इसका विवरण मिल जाएगा। आठवीं गाथा की यह स्पष्ट श्रीसूक्ति है कि, “हमारे स्वामी लक्ष्मीपति के चरणारविंदों में प्रणाम करो।” दूसरों से आळ्वारों की यही विशेषता है कि वे तत्त्व हित पुरुषार्थों में सर्वथा निष्कण्टकज्ञानवाले होते हैं; न तु अनिश्चित बुद्धिवाले। ऐसे आळ्वारों की गीष्ठी में प्रकृत नम्माळ्वार अग्रेसर हैं। अतः इनकी वाणी में कोई अनिश्चित अर्थ का वर्णन नहीं रह सकता ॥

(६)

(गाथा.) ओमेन प्यलवेन धरिवरुम् वडिविनुळ् निज #

नचेळिल् नारणन् नान्मुदन् अरनेन्नु मिचै #

ओन्न नुम्भनचु वैचु उळ्ळि नुम्मिरुपणै यरुचु #

नचेन नलम्शेय्दु अवनिडै नम्मुडै नाळे ॥ ७ ॥

यद्यपि नारायण, ब्रह्मा व हर नामक ये तीन मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनके विषय में यह निश्चय करना अशक्य प्रतीत होता है कि क्या ये तीनों एक ही आत्मा से अधिष्ठित हैं, अथवा अलग अलग आत्माओं से। तथापि बड़ी सावधानी से उनके प्रति भवणमननादि रूप विवेचन करो। तब तुम्हें अवश्य ही ऐसा प्रतीत होगा कि उक्त तीनों में एक ही मूर्ति सर्वैश्वर्यसंपन्न है। अर्थात् तुम यह जानोगे कि ब्रह्मरूद्रों में सर्वथा असंभावित कल्याणगुण-वाले श्रीमन्नारायण ही परदेवता हैं। फिर उक्त दो देवों में ईश्वरत्वबुद्धि छोड़कर, अपने शरीरादि उपकरणों से श्रीमन्नारायण एक ही की अनन्यप्रयोजन सेवा करते हुए अपने जीवित तक कालक्षेप करना उचित होगा।

पूर्वगाथा का विवरण करना प्रकृतगाथा का उद्देश्य है। इसमें इतना विशेष उपदेश दिया जाता है कि—अपने अल्प जीवन पर ध्यान न देते हुए बृया काल कितना अनुचित है; अतः पूर्वोक्त त्रिमूर्तियों के स्वरूप स्वभावादियों का ठीक विवेचन करके, उनमें से एक को सबसे अधिक मानकर शीघ्र ही उसकी उपासना करो। गाथा के उपक्रम में त्रिमूर्तियों की एकात्मता या अनेकत्वता इत्यादि जो बताया गया है, उसका यह भाव है—प्रायः सभी लोग यह जानते हैं कि देवमनुष्यादि शरीरों में एकैक में भी अलग अलग

एकैक आत्मा रहती है। 'त्रिमूर्तियों में न्या ऐसी ही अलग अलग तीन आत्माएं हैं, अथवा एक ही आत्म तीनों में भी रहती हैं?' इस प्रश्न का यह एक साधारण प्रत्युत्तर मिलेगा कि जब शरीर तीन हैं, तब आत्माएं भी अवश्य तीन होंगी। दूसरा यह भी एक प्रत्युत्तर होगा कि, "जगत्सर्व शरीरं ते" इत्यादि प्रमाणानुसार भगवान नारायण ही सबके आत्मा हैं, और ब्रह्मरूप उनके शरीरमात्र। यही उत्तर शास्त्रसंमत है। तथापि इस विषय में दृढ़ निश्चय पाना अशक्य है। अतः आळ्वारने कहा कि—यह निश्चय करना अशक्य-सा है।

दूसरे पाद के प्रारंभ में (ननेळिन्न नारणन्) अथवा विलक्षणकल्याणगुण परिपूर्ण नारायण कहने का यह तात्पर्य है कि नारायण, परत्व के असाधारण समस्त कल्याणगुणों से परिपूर्ण है। यह अर्थ सुबालोपनिषद् में "एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित है। इस वाक्य में सत्कार्यक भूधातु से निष्पन्न भूतशब्द का अर्थ उभय विभूति के अंतर्गत चेतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ है। तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान समस्त पदार्थों के अंतर्गामी हैं। [अपहृतपाप्मा] माने पापदूर कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान पूर्वोक्त प्रकार समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के अंतर्गामी होने पर भी उनके दोषों से दूर भी रह जाते हैं। [दिव्यः] देवलोक में, माने परमपद में विराजमान। [देवः] प्रकाशादि गुण विशिष्ट। [एकः]—अद्वितीय, अर्थात् जिसका समान अथवा अधिक न हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ। यह अद्वितीय शब्द दूसरों को जम में डालता है। वे इसका यह अर्थ बताते हैं कि एकमात्र नारायण सत्य है, दूसरे सब मिथ्या, इत्यादि। परंतु ऐसा अर्थ करने पर इसी वाक्योक्त सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि सभी विशेषण एकदम व्यर्थ बन जाते हैं। जब दूसरी कोई वस्तु ही न हो, तब भगवान कैसे उसके अंतर्गामी होंगे? अतः भगवान को सर्वांतर्गामी कहने पर सर्वपदार्थों की सत्ता अवश्य स्वीकार्य है। फिर अद्वितीयशब्द का अर्थ पूर्वोक्तरीति से 'अनितर साधारण' ही होगा। इस विषय में श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी का एक वचन बड़ा सुंदर है, जिसका यह तात्पर्य है—मान लीजिए कि कोई कविराज किसी एक राजा की प्रशंसा करता है कि "यह राजा सारे भूमंडल में अद्वितीय है।" क्या इस वाक्य का यह अर्थ हो सकता है कि राजा के राज्य नहीं है, धन नहीं है, रहने का प्रासाद नहीं है, पत्नीपुत्रादि वंशुजन नहीं हैं, भृत्यवर्ग नहीं है; परंतु यह एकाकी होकर भटक रहा है? परंतु यही तात्पर्य होगा कि इस राजा के समान शौर्य वीर्य संपदाविशुक्त दूसरा कोई राजा इस पृथ्वीतल पर नहीं मिलेगा। यही राजा की सत्य प्रशंसा होगी। इसी प्रकार भगवान को भी अद्वितीय कहने का यही तात्पर्य होगा कि समस्त चेतनाचेतनों का अंतर्गामी सकलकल्याणगुणपरिपूर्ण व्यक्ति एकमात्र भगवान को छोड़कर दूसरी कोई नहीं मिलेगी। अर्थात् "न त्वत्समोऽस्त्यन्यधिकः कुतोऽन्यः" इत्यादि अनेक शास्त्रप्रतिपादित प्रकार, भगवान के समान अथवा उनसे अधिक व्यक्ति दूसरी कोई भी नहीं मिलेगी। तथा च, नारायण के ऐसे विलक्षण वैभव का ठीक चिंतन करने पर यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होगा कि आप ही सब के अंतरात्मा हैं और ब्रह्मरूप तो सृष्टि व संहार करने में उनके उपकरणमात्र। तथा च न्याय सृष्टि अति इत्यादियों की सहायता लेकर, ठीक विवेचनकर, नारायण को परदेवता समझकर, उन्हींकी अनन्यप्रयोजन भक्ति करना उचित है।

यह उपदेश सुनकर किसीने कहा कि, “ठीक है; धीरे धीरे ऐसा ही करेंगे। इस लिए अभी त्वरा करने की आवश्यकता कौनसी है? हाथ में हमें अपने सांसारिक कृत्य करने दीजिए।” इसके उत्तर में आळ्वार कहते हैं—[नम्मुडै नाळे]—अहो! तुम लोग अपने को अमर मान बैठे हो; तुम नहीं जानते कि मानव का आयुष्य अल्प होता है। चित्रकूट में श्रीरामचंद्रजी ने भरतजी को एक सुंदर उपदेश दिया—“नन्दन्युदित आवित्ये नन्दन्यस्तमिते रवौ। आत्मनो नावलुङ्घन्ते मनुष्या जीवितधनम्॥” इसका यह तात्पर्य है—सूर्य का उदय देखकर संसारीलोग यों मानते हुए आनंदित होते हैं कि, ‘अब हमें द्रव्य कमाने का प्रातःकाल आ गया।’ एवं सूर्य का अस्तमय देख कर वे यों आनंद पाते हैं कि, ‘अब हमें दिन भर कमाया हुआ द्रव्य देकर वियोगभोग करने का समय आ गया।’ परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सूर्य के इन्हीं उदयास्तमयों से अपने जीवित का क्रमशः क्षय हो रहा है। आयुष्य के इस क्षय पर ध्यान देकर शोचनेवाला कोई भी मानव नहीं मिलता। एवं आळ्वार का यह भी भाव होगा कि, अहो! ये संसारी मूर्ख लोग क्षुद्रविषयों के अलाम से दुःख पाते हैं; भगवद्भजन की कीमत इनको अविदित है। परंतु ज्ञानियों का यह अभिप्राय है कि, यदि एक मुहूर्त, अथवा एक क्षण मात्र भी भगवान का ध्यान छूट जाय, तो बड़ी बड़ी हानि है, समस्त दुःखों का मूल है, भ्रंति है और विकार भी है। भगवान के ध्यान के बिना यदि एक भी क्षण क्यों न हो, बीत जाय, तो डाकुओं से छंटे जानेवाले की तरह बड़ी ध्वनि से रोना चाहिए, इत्यादि ॥....

(७)

(गाथा.) नाळ निळडु नमपळमै अङ्गोडुविनै युडने

माळुम् * ओर्कुरैविळै मननह मलमर कळुवि *

नाळ नन्दिरुवुडै यडिहब्दम् नलङ्गळळ वणङ्गि *

माळ मोरिडचिळुम् वणकोडु माळ्वडु वलमे ॥ ८ ॥

विवेक से अपने मनोगत त्रिमूर्तिसाम्यशंका रूप मल छोकर, (और मन को शुद्ध बनाकर) हमारे योग्य स्वामी लक्ष्मीपति के सुंदर चरणारविंदों का वंदन करने पर, हमें नित्य नानाविध दुःख देनेवाले, अनादिकाल से हमारे कमाये हुए, भगवदनुभव के विघ्नकारी हमारे समी पाप तुरंत मिट जायेंगे। किसी प्रकार की न्यूनता न रहेगी। अंततः मरने के समय भगवान को नतमस्तक होकर मरना अच्छा है।

आळ्वार के उपदेश सुनकर कितने लोग यों सोचकर दुःखी हुए कि, “अहो! अतिप्रबल पाप से समाक्रांत हम कैसे भगवान का भजन कर सकेंगे।” यह जानकर आळ्वार इस गाथा से उनको आश्वासन देते हैं कि भगवान का पादवंदन करने का प्रारंभ करते ही हमारे समी पाप नष्ट होंगे; फिर चिंता करने की आवश्यकता कौनसी है? इस पर यह शंका हो सकती है कि भगवच्चरणारविंदों का प्रणाम करने मात्र से हमारे समस्त पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? शास्त्र पुकारता है कि फलानुभव किये बिना कोई भी पाप नष्ट नहीं होगा। इसका यही प्रत्युत्तर है कि अनेक उपनिषद्वाक्य स्रष्टृशब्दों में बताते

हैं कि, “अग्नि में डाले हुए कपास की तरह ब्रह्मज्ञानी के समी पाप जल जाते हैं;” “जैसे कमलपत्र में पानी नहीं लगता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में पाप कर्म लगते नहीं;” “भगवान के स्वरूप ठीक जाननेवाला पाप से लिस नहीं होगा” इत्यादि। ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय की चर्चा की गई है। तथाच इन प्रमाणों के अनुसार, ब्रह्मविद्यापारंगत महात्मा के विषय में, भगवच्छरणारविंद के लिए प्रणाम करने के बाद, तुरंत ही उसके समस्त पाप अवश्य ही मिट जायेंगे। इस प्रसंग में श्रीविष्णुसहस्रनाम भाष्य में श्री पराशरभट्टार्यस्वामीजी से प्रदर्शित यह भाव अवस्थानुसंवेय है—अहेतुक कृपाप्राप्त भगवान ब्रह्मविद्या से वियुक्त किसी व्यक्ति पर अकस्मात् दया दिखाते हुए, अपने चरणकमलवन्दनमात्र ब्याज से उसको भी ब्रह्मविद्यानिष्ठ की तरह अगर अनुगृहीत करें, तो कोई भी दंड लेकर उनको ऐसे करने से रोक नहीं सकता। अर्थात् किसी प्रकार के निषेध के बिना अपने अपेक्षित काम करने में समर्थ भगवान यदि कदाचित् किसी के प्रति यत्किंचित् ब्याज मात्र से, अथवा उससे भी बिना, कृपा करना चाहें, तो उनको कोई न रोक सकेगा। एवं “ददामि बुद्धियोगम्” “तेषामहं समुद्धर्ता” इत्यादि कहनेवाले भगवान का यह भी स्वभाव है कि आप भगवत्प्राप्ति—काम चेतन के समस्त पापों को खयें दूर कर, ज्ञान भक्ति इत्यादि का प्रदान भी करके, उसका उद्धार करेंगे। अतः भगवत्पादवन्दन से समस्त पापों का नाश होने की बात सर्वथा उचित व सत्य है।

[किसी प्रकार की न्यूनता न रहेगी] कहने का तात्पर्य दो प्रकारों से हो सकता है—(१) उक्त वन्दन से न केवल पापों का विनाश होगा, किंतु समस्तविध श्रेय भी मिलेगा। (२) वन्दन, फल दिए बिना कभी न रहेगा; अपितु भगवान के हृदय में स्थिरप्रतिष्ठित होकर निर्य फलप्रद होगा ही। स्तोत्ररत्न का यह पद्य—“त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य.....न जातु क्षीयते” प्रकृत गाथा का विवरणरूप है। तीसरे पाद में लक्ष्मीविशिष्ट भगवान का पादवन्दन करने के उपदेश का यह तात्पर्य है कि, “लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा” इत्यादि श्रीपादरात्र शास्त्रोक्त प्रकार लक्ष्मीजी की सिफारिश लेकर भगवान का पादवन्दन करने से अवश्य ही फल मिलेगा। इस विषय में हमारे आचार्य एक सुंदर इतिहास बताते हैं—एक दिन श्रीवेदांति मुनि नामक नञ्जीयर स्वामीजी ने अपने गुरु श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी से पूछा कि, “हे गुरुवर! परम-कारुणिकत्वेन प्रसिद्ध भगवान क्या अपनी शरण में आनेवालों की रक्षा खयें न करेंगे? लक्ष्मीजी की सिफारिश पाने की आवश्यकता कौनसी है?” तब भट्टर स्वामीजी ने प्रकृत गाथा को ही मुख्यप्रमाण बता कर उनको ठीक समझाया।

[मरने के समय नतमस्तक होकर मरना अच्छा है] कहने का यह भाव है—भगवान स्वत एव सर्वदा इस चेतन पर अनुग्रह दिखाते हैं। परंतु यह चेतन “दो टुकड़े होने पर भी मैं पीछे ही गिरूंगा, सामने सिर न नवाऊंगा” कहनेवाले रावण की तरह गर्वी होकर भगवान के सामने अपना सिर झुकाना भी नहीं चाहता। ऐसी व्यक्ति पर भगवान कृपा नहीं कर सकते। आप तो चेतन की ओर से थोड़ी अनुकूलता मांगते हैं। अतः यदि कोई भी मानव जन्ममर द्वेपी होते हुए भी, अंतकाल में भगवान का वन्दन करेगा, तो भगवान यों मानते हुए कि, “अहो! यह मानव मेरा वन्दन करता हुआ मर गया; अवश्य ही यह मेरा भक्त है,” उस पर बहुत प्रसन्न होंगे। आलम्ब्यार का अभिप्राय है कि परम कारुणिक

एवं चेतनों का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध होने पर भी भगवान संसारके लुचालक होने से, अपने ऊपर पक्षपातादि दोषों का अवकाश न देते हुए, चेतन की ओर से अल्प आनुकूल्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रकृत गाथोक चरणवन्दन भी उस आनुकूल्य का एक प्रकार है। .... (८)

(गाथा. बलचनन् तिरिपुर मेरिचवन् इहम्पेर चुन्दि

चलत्तु * एल्लदिन्नैमुहन् पडेत्त नल्लहय्युम् तानुम् *

पुलप्पड पिक्कुम् तच्चुलहचिळ् अहचनन् ताने *

शोलप्पुहिल् इवैपिक्कुम् वयिच्चुळ् इवैयवन् तुयक्के ॥ ९ ॥

त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र (भगवान के श्रीविग्रह में) दक्षिणपार्श्व में रहता है; चतुर्मुख भी अपने से सृष्ट समस्तलोकों के साथ खिले हुए उनके नामीकमल में रहता है। वे भगवान भी समस्त जनता के नयनगोचर होने के उद्देश्य से, केवल अपनी इच्छा से, अपने इस लोक में अनेक अवतार करते हैं। ऐसे अवतार लेकर उनसे कृत एवं क्रियमाण चेष्टित अनंत व अपरिच्छेद्य होते हैं; अतः उनका वपुत वर्णन करने पर भी, वे समाप्त न होंगे; अपितु सशेष ही रहेंगे। उनकी माया महती है।

पूर्वगाथा में श्रीमन्नारायण की श्रेष्ठता और ब्रह्मरुद्रों की अवरता बतायी गयी। अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उक्त दोनों देव भगवान का आश्रय लेकर अस्तित्व पाते हैं; और भगवान इस संसार में अवतीर्ण होकर ऐसे दिव्यचेष्टित प्रकाशित करते हैं जो अपरिच्छेद्य एवं व्यामोहजनक होते हैं। व्यामोहजनक कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान अवतारों में कभी कभी अपने परत्व को एकदम ऐसे छिपा देते हैं कि कोई भी उसे पहचान न सके।

[त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र दक्षिणपार्श्व में रहता है।] इसके व्याख्यान में हमारे आचार्य दो प्रमाण बताते हैं। तथाहि “इह” व्याख्यान में मोक्षधर्म का एक पथ उदाहृत है—“पर्यैकादश में रुद्रान् दक्षिणं पार्श्वमाश्रितान्” (यह देखो, ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने बगल में रहते हैं।) चौबीस हजार व्याख्यान में यह श्लोक उपात्त है—“तपसा तोषितस्तेन विष्णुना प्रमविष्णुना। स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवासः परिकल्पितः।” (सर्वसमर्थ विष्णु ने शंभु की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने दाहिने बगल में स्थान दिया।) इन दोनों वचनों से भगवान का शीशुगुण प्रकाशित किया जाता है। जिस वक्ष में भगवान अपनी दिव्यमहिषी लक्ष्मीजी का धारण करते हैं, उसीके एक पार्श्व में तामस देवता को भी अवकाश देना महान शीलगुण का काम है। एवं श्रीशठकोपसूरी बारंबार कहते हैं कि भगवान रुद्र की तरह ब्रह्मा को भी अपने शरीर में स्थान देते हैं। (४-८-९-में देखो।) इस पर और एक शंका हो सकती है कि क्या भगवान लक्ष्मीजी की तरह ब्रह्मरुद्रों को भी निज ही धारण करते हैं। इसका, आचार्यों से दिया गया प्रत्युत्तर यह है—किसी किसी आपत्काल में ही भगवान अपने शरीर में ब्रह्मरुद्रों को स्थान देते हैं; तो भी यह अवश्य ही महान गुण है। इस गुण के परवश दिव्यसूरी लोग तो उक्त अवकाश-प्रदान को विलक्ष्य ही

कह बाढते हैं। इस प्रकरण में रुद्र को त्रिपुर-दाहक कहने में आया है। परंतु पहले (१-१-८ वीं गाथा में) आळ्वार ने ही “पुरमोल्मुरेरितु” कहकर साक्षात् भगवान को ही त्रिपुरदाहक बताया था। इससे आळ्वार की श्रीसूक्तियों में परस्पर विरोध होने की शंका हो सकती है। इसका समाधान पूर्वोक्त गाथा की टीका में ही बताया गया है; वहां देख लेना। उसका सार यह है कि भगवान के प्रताप से ही रुद्र ने त्रिपुर का दाह किया। इस विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतः भगवान को त्रिपुरदाहक कहना उचित है। परंतु यह भी निश्चित है कि रुद्र के द्वारा यह काम किया गया; अतः निमित्तभूत उस रुद्र को भी त्रिपुरदाहक कहना अनुचित नहीं होगा।

इस गाथा के पूर्वार्ध में भगवान के शीलगुण का प्रस्ताव होने से, उत्तरार्ध में इस गुण की सीमाभूमि अवतारों की वार्ता की जाती है। आळ्वारों तथा तदनुयायी आचार्यों का यही सिद्धांत है कि अवतारों का मूल भगवान का शीलगुण है। यथा श्री कूरेशस्वामीजी ने अतिमानुषस्त्व में “शीलः क एष तव” इत्यादि (१०) पद्य में कहा—“हे दयासागर प्रभो! अत्यंत नीच प्राकृत जनों से भरे हुए इस संसार में अवाप्तसमस्तकाम आप अवतार लेकर अतिशुद्ध पापियों के भी दृष्टिगोचर हुए न। अहो आपका शील है।”

....

....

....

....

....

(९)

(गाथा.) तुयक्क मदिथिल् नन्वानुन् अमरै तुयक्कुम् #

मयकुडै मायैहन् वानिलुम् पेरियन वल्लन् #

पुयर्क्क निरत्तन् पेरुनिलम् कडन्द नल्लडिप्पोडु #

अयप्पिल नलत्तुवन् तल्लुवन् वणञ्जुव नमन्दे ॥ १० ॥

(संक्षयविपर्ययादि) दोषशून्य प्रसन्न ज्ञानवाले, देवों को भी मोहित करने में समर्थ अपरिच्छेद्य व अत्याश्चर्यमय गुणवेष्टितों से विभूषित और मेघश्याम भगवान के विशाल भूतल नापनेवाले विलक्षण पादारविंदों को अनन्यप्रयोजन होकर, क्षणमात्र के भी विच्छेद के बिना मैं रटंगा; आलिंगन करूंगा और सिर से नमूंगा।

इस गाथा में चौथा पाद ही प्रधान है। अर्थात् आळ्वार इसमें मुख्यतया यही अर्थ बताना चाहते हैं कि “मैं नित्य, भगवान के पादारविंदों को ही रटता एवं वंदन करता हुआ उन्हींका आलिंगन करना चाहता हूँ।” पहले तीन पादों से भगवान का वर्णन किया जाता है। उनमें भी दो पादों का यह तात्पर्य है कि भगवान बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर सकते हैं। हाल में इसका प्रस्ताव करनेवाले आळ्वार का यह भाव होगा कि, तुरंत ही आगे, अर्थात् चौथे दशक में, निष्कल्मषज्ञान-निधि आळ्वार को ही भगवान ऐसा विलक्षण व्यामोह देनेवाले हैं, जिससे आप (आळ्वार) अपना विवेक छोड़कर अचेतन पक्षियों को प्रणाम कर, उनसे प्रार्थना करने लगेंगे। यह तो आळ्वार के अंतरंग का भाव है। ऊपर का अर्थ तो यह है कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उससे स्वर्गलोकनिवासी देवों की तरह नित्यसूरिगण भी मोहित हो जाते हैं। इत्यादि देव प्रायशः रजस्तमोगुणों से पूर्ण होते हुए भी, कदाचित् सात्विक जनकरं,

यों जानते हुए कि, “हम खर्य अपना काम नहीं कर सकते; सर्वशक्त भगवान ही यह कर सकते हैं,” उनकी शरण में जाते हैं; बाद में जब अपनी इच्छा पूर्ण हो जाय, तब वे अपने स्वाभाविक दूरियों के परवश होकर पूर्णोपकारी उन्हीं भगवान के साथ लड़ने को तैयार होते हैं। यह है भगवान की माया। पारिजातापहरणवृत्तांत इस विषय का एक व्यंजित उदाहरण है। नरकासुर नामक एक असुर ने मर्द्देव के सर्वशक्त छूट लिए। तब अत्यंत दुःखी होकर इंद्र गुप्तरूप से द्वारका आकर, श्रीकृष्ण भगवान के चरण में गिर कर रो रोकर प्रार्थना करने लगा। यह प्रार्थना मानकर श्रीकृष्ण भी सत्यभामाजी के साथ गरुडारूढ़ होकर नरकासुर का नगर पधारकर, उसे मारकर, उससे अपहृत समस्त पदार्थ लेकर, उन्हें मर्द्देव को लौटाने के लिए खर्य खर्ग पधारे। तब इंद्र ने श्रीकृष्ण का बड़ा सागत किया तो सही। परंतु इंद्राणी ने सत्यभामा देवी को उनका अपेक्षित पारिजात पुष्प देना नहीं चाहा। उसने, बिना संकोच, स्पष्ट कह दिया कि यह पुष्प देवों के लिए है, न तु मानवों के लिए। इससे कुपित सत्यभामाजी से प्रार्थित होकर श्री कृष्ण ने उस पारिजातवृक्ष को ही उखाड़कर गरुडजी के ऊपर लादकर द्वारका पधारने लगे। यह समाचार पाकर इंद्र रुष्ट हुआ और हाथ में वज्रायुध उठाकर भगवान के साथ लड़ने को तैयार हो गया। इस प्रकरण में यह दूसरी भी कथा आचार्यों से बतायी गयी है—किसी व्यवसाय के अनुसार गरुड का आहार बननेवाले सुमुख नामक नाग ने डर से कांपते हुए भगवान की शरण में आकर उनसे अभय पाया। तब अपना आहार खोने से कुपित गरुडनी ने भगवान को भी ऐसे कटुवचन सुनाया, कि “अपना वाहन बनकर हमेशा सेवा करनेवाले मुझे तुमने अच्छा सम्मान किया”, इत्यादि। ऐसे अनेकविध इतिहासों पर ध्यान देकर आलम्बार ने कहा कि, भगवान महामतियों को भी भ्रम में डालनेवाले मायावी हैं।

इस प्रकार भगवान का वर्णन करने के बाद आलम्बार अपना सुमधुर अभ्यवसाय बताते हैं कि भगवान दूसरों को कैसे भी व्यामोहित करें। मैं तो कभी उनसे स्पर्धा न करूंगा; परंतु नीलमेघप्रियाम उनके दिव्यमंगलविग्रह का ही ध्यान करता हुआ, लोगों को नापनेवाले उनके श्रीचरणों की ही, तीनों करणों से सेवा करूंगा। .... (१०)

(गाथा.) अमरहृदय तोलदेख अलैकलह कहेन्दवन् तनै #

अमरपोळिख बलङ्गुरहूर् शठकोपन् कुचेवखहृद #

अमरशुवै यायिरचु अवत्तिनुख इवैपचुम् वल्लार #

अमररोडु उयविख सेनु अरुवर् तम्पिरवि यज्जिरये ॥ ११ ॥

जब कि देवों ने प्रणाम कर प्रार्थना की, तब डगमगनेवाले सागर का मथन करनेवाले भगवान को लक्ष्य कर, बढनेवाले उद्यानवनों से परिश्रुत श्रीकृष्णपुरी के अलंकार भूत श्रीशठकोपसूरी के वाचिक कैङ्कर्यरूप, एवं शब्दस्वारस्य व अर्थस्वारस्य से परिपूर्ण हजार गाथाओं में, इस दशक का मनन करनेवाले, नित्यधरियों के साथ परमपद पङ्चकर संसार बंधन से मुक्त हो जायेंगे।

यह फलश्रुति गाथा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि अपने दिव्य मंगल विग्रह को बड़ा लेश देते हुए, प्रयोजनांतरपर देवों के लिए समुद्र का मथन कर, उन्हें अमृत देनेवाले भगवान,

अपने अनन्यप्रयोजन भक्तों के अत्यंत सुलभ होते ही हैं। इस अर्थ की सूचना देने के लिए यहाँपर समुद्र-मथनवृत्तांत प्रस्तुत किया गया। कथा यह है—दुर्वासा महर्षि ने किसी विद्याधर स्त्री से माँगकर एक दिव्यमाला प्राप्तकर, स्वर्ग में आकर, ऐरावत पर विराजकर धूमधाम से नगर में भ्रमण करनेवाले महेंद्र को वह माला दी। ऐश्वर्यमदमत्त इंद्र ने उस माला की महत्ता पर ध्यान न देते हुए उसे ऐरावत के सिरपर डाल दिया। उस हाथी ने सूँड़ से वह माथा उठाकर नीचे फेंककर अपने पग से घिसकर उसे नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा क्रुपित हो गये और उन्होंने महेंद्र को शाप दिया कि, “तुम्हारा सारा ऐश्वर्य सागर में छिप जाय।” फलतः इंद्र गरीब हुआ। तब समस्त देवों ने दुःखी होकर, गवान की शरण में आकर पुनः अपने नष्ट ऐश्वर्य पाने की प्रार्थना की। भगवान् ठीक जानते थे कि ये देव बिल्कुल स्वार्थी, अहंकारी और अत एव कृपा पाने के अनधिकारी हैं। तथापि उन्होंने अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर, वायुकिनाग से लपेटे गये हुए मंदर पर्वत को मथानी बनाकर, उससे क्षीरसमुद्र का मथन कर, अमृत निकालकर, उन देवों को पिलाया और उनका नष्ट ऐश्वर्य भी दिलाया।

गाथा के दूसरे पादसे आळ्वार के अवतारस्थल श्रीकुरुकापुरी का वर्णन किया जाता है। इस दिव्यनगरी को समृद्ध उषान-परिवृत कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसे रहना इस नगरी का नित्य-स्वभाव है; परंतु यह भाव है कि जब आळ्वार ने भगवदनुभव करते हुए सहस्रगीति का गान किया, तब उसे सुनकर कुरुकापुरी के अचेतन वृक्ष भी आनन्द के मारे फूल गये और बहुत बढ़ गये। जैसे कि वनवास से लौटकर अयोध्या पधारनेवाले श्रीरामचंद्र के दर्शन से “अकालफलिनो वृक्षाः” इत्यादिकप्रकार, अयोध्या के समस्त वृक्ष लता गुल्म आदि आनंद से फूल कर पुष्प फल आदि से पूर्ण हो गये। ऐसे वैभववाले कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठफोप सूरि से भगवान् की वाचिक सेवात्वेन यह सहस्रगीति रची गयी। समस्त प्रकारों से परिपूर्ण भगवान् को किसीकी स्तुति से कोई लाभ न होगा। किंतु स्तुति करनेवाले उससे धन्य बन जायेंगे। लौकिक जन अपनी नाना विध न्यूनता की पूर्ति के लिए दूसरों से कायिक व वाचिक सेवा लेते हैं। अर्थात् समस्तकामत्वेन प्रसिद्ध भगवान् को तो, संयं परिपूर्ण होने के कारण, किसीकी सेवा से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु अपने भक्तों को कृतार्थ बनाने के उद्देश्य से ही भगवान् उनकी सेवा सकारते हैं। परमपद में नित्यमुक्तों से की जानेवाली सेवा भी इसी प्रकार स्वात्मलाभ के लिए ही बनती है।

तीसरे पादसे सहस्रगीति की रस्यता यतार्थी जाती है। अर्थज्ञान के बिना केवल शब्दमात्र सुनने से भी यह दिव्यग्रंथ बहुत मधुर प्रतीत होता है; क्योंकि यह अत्यंत मधुर व छलित शब्दों से विरचित है। अर्थके विषय में तो कुछ कहनेकी बात ही नहीं; अर्थात् यह ग्रंथ ऐसे रसमय वेदायों से तथा भगवद्भक्ति प्रेरित विविध भावनाओं से भरित है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथाच, इसके अर्थ समझने में अशक्त साधारण लोग इसके शब्दमाधुर्य का अनुभव कर सकते हैं; और शब्दसौरभ से अपरिचित अद्राविडलोग गुरुपदेश आदि से इसका अर्थ जानकर रसानुभव कर सकते हैं। ऐसे रसमय सहस्रगीति में प्रकृत तीसरे दशक का अध्ययन करनेवालों का यह फल बताया जाता है कि वे आतिवाहिकों से सेवित होकर संसारमंडल को पार कर दिव्यभाम पहुँचेंगे ॥ .... (११)

सहस्रगीति के पहले दशक का तीसरा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ अथ चतुर्थं दशकम्—अङ्गिरैयमडनाराय् ॥

[भगवते दूतप्रेषणम्—भगवान् को दूत भोजना]

अवतारिक—कोऽपि महान् मत्तः प्राह “चतुर्मुखसमाख्याऽपि शठकोपमुनौ स्थिता । खवाचा मातृदुहितृसखीवाचा च वर्णनात् ॥” इति । अयमभिप्रायः—“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रक्षिणोति तस्मै” इत्यान्नातरीत्या भगवान् परमपुरुषो विरिञ्चमुत्पाद्य तस्मै वेदानुपविदेश । स च वेदाश्चतुर्मुख आसीत् ; किमर्थं तस्य चतुर्मुखत्वमिति चेत्, भिन्नभिन्नस्वरविशिष्टानां मियो विलक्षणानां चतुर्णां वेदानाम् अविकलमुच्चारणार्थम् । एवं श्रीशठकोपमुनिर्वाच्यमौऽपि चतुर्मुख इति रसोक्ति आहूतरा । सोऽयमपि मुनिश्चतुर्भिर्मुखैर्माषत इति वस्तुस्थितिमवधत् । खवाचा कथनम्, जननीवाचा कथनम्, दुहितावाचा कथनम्, सखीवाचा कथनमिति [सहस्रगीत्याम्] प्रकारवस्तुदृष्टप्रेक्षणात् चतुर्भिर्मुखैर्माषत इति चतुर्मुखताऽस्य स्पष्टपत्ता । दशकानां शतकेन विशिष्टेऽस्मिन् सहस्रगीतिविषयप्रबन्धे (७३) त्रिसप्ततिर्दशकानि खवाचा निबद्धानि ; अवशिष्टेषु सप्तविंशत्यां दशकेषु—सप्त दशकानि जननीवाचा, सप्तदश दशकानि दुहितावाचा, त्रीणि दशकानि सखीवाचा च प्रवृत्तानीति विभागः । जननी का ? दुहिता का ? सखी का ? इति जिज्ञासा जायेत । सुविशदं निरूपणमोऽवधीयताम् ।

शठकोपमुनीन्द्रः खवाचा अन्यवाचा च कथयतीति प्रथमतः प्रतिपत्तव्यम् । खवाचा कथनमित्येतद्विचरणनिरपेक्षम् । अन्यवाचा कथनं नाम स्त्रीवाचा कथनम् । पुरुषपुङ्गवस्तत्त्ववतीणोऽयसौ मुनीन्द्रः * पाञ्चात्याः पद्मपत्राख्याः स्त्र्यात्या जघनं घनम् । यास्त्रियो दृष्टव्यत्वाः पुंभावं मनसा ययुः ॥ * इति महामारतोक्तनीत्या निरतिशयसौन्दर्यलावण्यनिधेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमन्नारायणस्यानुभवे स्त्रीभावं मनसाऽधिगच्छन् विलक्षणमनुभवमातनोति । पूर्वाचार्याणामियं काचन कारिका इति निवेद्या—* स्त्रामित्वात्मशेषित्वपुंस्त्वाचाः स्त्रामिनो गुणाः । स्त्रेभ्यो दासत्ववेदत्वशेषत्वस्त्रीत्वदायिनः ॥ * इति । अयमर्थः । भगवान् सर्वस्त्रीमीति सर्वसंप्रतिपन्नम् । * स्त्रत्वमात्मनि संजातं स्त्रामित्वं ब्रह्मणि स्थितमित्युक्तीत्या स यदि स्त्रीमी, वयं दासास्मः । * एष सर्वभूतान्तरात्मेलान्नातरीत्या स यदि भवत्यात्मा वयं * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तीत्या शरीरशब्दवाच्या भवामः । कैङ्कर्यप्रतिसंघटित्वरूपशेषित्ववान् सः, वयं तु कैङ्कर्यकर्तृत्वरूपशेषत्वभाजः । एवं स परमः पुमान् यदि, तदाऽस्मामिः कीदृशैर्भवितव्यम् ? पुंस्त्वप्रतिकोटिस्त्रीत्वशालिभिर्भवितव्यमित्यनायासमवगम्यते । स च पुमान् वयं च पुमांस इति तु न संवदते । पुमांसं पुमानेवानुभवतीति चेत् को विशेषः ? यद्यपि शरीरं स्त्रीत्वं न संभवति मर्हति, तथाऽपि भावनाविशेषाभरणपर्यायस्त्रीत्वमव्याहृतम् । अत्यन्तपारतन्त्र्यं हि स्त्रीधर्मः । तादृशपारतन्त्र्यप्रकाशानुसूत्रलवेषविशेष एव स्त्रीवाचा व्यवहरणमिति सारं वचः । भगवदन्तरङ्गमहिषीभूतश्रीभूनीलादिनायिकासाधर्म्यमेव मुनिरसौ विन्दति । तथाच दुहिता, नायिका चेति पर्यायः । लोके च पश्यामो हि या दुहिता भवति सैव दयिताऽपि भवतीति । मातृदृशा दुहिता, कान्तदृशा दयितेति विवेकः । दुहितुर्जननीसद्भावः, कालक्रमेण संस्वीयद्भावश्च सहजः । तथाच स्त्रीभावनायाम् कदाचिद्दुहितावाचा, मातृचिन्मातृवाचा, अन्यदा सखीवाचा च बचोर्निर्गमो भवतीति वेदितव्यम् । भक्तेरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणामेन एतादृशी घटना बोधवतीति परमार्थः ।

तथाचात्रैतदस्मदीयं पद्यम्—छो ॥ भक्तेः शृङ्गारवृत्त्या परिणतिरिह चेज्जायते, तर्हि पुंस्त्वयुत्वा स्त्रीवेषवृत्त्या प्रकथनसरणिः काचिदन्यादृशी स्यात् । मातुः पुत्र्यास्सखीनामपि वचनमिवात् प्रेयसि श्रीसहाये स्वप्रेमाविच्छृति-
स्याच्छठमथनमुनेर्मक्तिभूमास्पदस्य ॥ * इति ।

भगवानव्याजरक्षक इति दृढाध्यवसायधारणं मातृवाचा निर्गलति । भगवदनुभवे त्वरातिशयप्रकाशनं दूहितृवाचा निर्गच्छति । दूहितुरनन्याईत्वरूपमत्यन्तप्रधानस्वरूपं सखीवाचा समुद्वाह्यते । तदिदं तत्रतत्र विशेषतः प्रपञ्चयेम । प्रकृते [चतुर्थदशकेऽस्मिन्] दूहितृवाक् (अथवा दयितावाक्) प्रवर्तते । दूहिता, दयितेति पदयोः पर्यायता न विस्मर्तव्या । दूहितृवचनात्मकेषु सप्तदशष्टु दशकेषु चत्वारि दशकानि दयितसविधे दूतप्रेषणपराणि । तेषु प्राथमिकं दशकमेतत् । उपरि षष्ठशतके दशकद्वितयम् नवमशतके दशकमेकं चेति आह्वय चत्वारि दशकानि संदेशप्रापणव्यप्राणीति वेदितव्यम् । ननु दयिते दवीयसि सति खलु दूतप्रेषणेन भवितव्यम् ; दयितस्त्वावदत्र परमः पुमान् । स च सदा सर्वत्र संनिहितः । * अन्तर्द्विष्ट तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः * इत्याह्वातो हि नारायणः संदेशविषयभूतः । मेवसंदेशादिग्रन्थेषु संदेशविषयभूतस्य व्यक्तिविशेषस्य वस्तुतो दविष्टत्वेन तत्र दूतप्रेषणं युज्यते । न तावदत्र तथा । सर्वत्र संनिहिताय परमपुरुषाय संदेशप्रापणरुचिः कथमिव संवटते ? इति प्रथमतः काचिदाशङ्का जायेत । अत्रोच्यते । सर्वं सर्वत्र संनिहितो भगवान् । तथाऽपि उपनिषद्भु * ब्रह्मविदामोति परम् * इति, * परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् * इति, * रसो वै सः । रसं होवायं छब्बाऽऽनन्वी भवति * इति च देशविशेषेष्वनुभव आह्वायत इति नैतदपलापार्हम् । दिव्यमङ्गलविग्रह-विशेषविशिष्टस्सन् भगवान् न केवलं श्रीवैकुण्ठमात्रे विराजते । क्षीराब्धौ श्रीरङ्गस्थलवेङ्कटादिकरिगिरियदुर्गिर्या-दिषु मृयस्तु दिव्यदेशेषु च विभाजते । तादृशाय भगवते दूतप्रेषणरुचिर्न तावद्वाहन्यते । चतुर्थं दशकेषु श्रीशठकोपमुनीन्द्रेण क्रियमाणं दूतप्रेषणं कानि कानि स्पष्टानुद्दिश्य ? केषां केषां गुणानां प्रचिकाशयिष्या ? इत्यादयो विचारास्समयविशेषेषु विरभ्येरन् ।

भगवते संदेशप्रापणाय प्रार्थ्यमाना इह के ? इति विचारे, वकपिकञ्जकादयः पक्षिविशेषा इति तु स्पष्टम् । पटुकरणैः प्रापणीयान् संदेशार्थान् कथममी तिर्यञ्चः प्रापयितुं प्रभवन्तीति किं न विवेकुमीष्टे मुनिवरो-सौ ? संशयविपर्ययविस्पृष्टावज्ञानप्रमेदान् सवासनं क्षपितवान् मुनिसार्वभौमोऽसौ कथमविवेकिजनकृष्णं विस्तीर्षति ? इति शङ्का संजायेत । अत्रेदमवधेयम् । * उमाभ्यामेव पक्ष्याभ्यामाकाशे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥ * इति महर्षिप्रोक्तीत्या ज्ञानानुष्ठानरूपपक्षद्वयविशिष्टा विशिष्टव्यक्तिविशेषा एव पक्षिवेनापदिश्यन्ते । तदिदं संप्रहेण समुद्बोधितं द्रमिडोपनिषत्तार्पर्यरत्नावल्याम् * देशिकास्तत्र दूताः * इति । “गुरुसमक्षचारिपुत्रशिष्यस्थाने प्रोच्यते” इत्याचार्यद्वयसूक्तिः । शठकोपसूत्रेः प्राथमिकप्रबन्धे * तिरु-विरुत्तसमाह्वये गाथाद्वयतस्तुष्टु स्फोरित एवायमर्थ इति नात्र विस्तरः । भगवत्पादारविन्दप्रापणाय गुरुवरादयः प्रार्थ्यन्त इति सारार्थः ॥

पूर्वदशकोऽस्य दशकस्य संगतिरयोच्यते । पूर्वदशके दशमगाथायाम् “परमपुरुषस्य लोकविक्रान्त-चरणारविन्दं संछेदुक्तामोऽस्मि” इति खलु ग्राह्यं ; तथा कथयन् हस्तौ प्रसारयामास मुनिवरः ; चरणारविन्दं तत्र प्रत्यक्षतामुपैत् ; अत एव च नानुभवयोग्यतामासादयति स्म । हा । विशिष्टोऽभूद्भगवानिति खिद्यमानो मुनि-

दूतप्रेषणे मनीषामकार्षीदिति संगतिः । अथानुपुज्येत—भक्तसुखमो भगवान् किमिति मनोरथं मुनेः फलेग्रहि मनाकल्पन् खेदविषयमाततानेति । सत्यम्; एवमसकृदनुयोज्यं भवेत्; सर्वत्र सतर्कन्यतया सारमिह संगिरा- यहे । भगवान् भक्तवत्सल आश्रितसुखमश्नेति नाचूतम्, यथार्थमेव । तथाऽपि मुनिवरस्य भक्तिं सागरतोऽप्यति- शयितामातितं पुः परमभक्तिपर्यन्ततां निनीय सदातदा विपुज्यते । सात्त्विकमोगप्रदाने भगवान् सुसमर्थः; अतश्च संक्षेपेण ज्ञानमभिवर्धयन्, विक्षेपेण भक्तिं विवर्धयंश्च स्नानुभवप्रतिमं मनुगृह्णाति । संक्षेपकालिकागाथास्त्रिव विक्षेपकालिक गाथास्त्रिपि भगवत्स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितानुभवे न काऽपि न्यूनता । न केवलं न्यूनताविरहः; आश्रित्यातिशयश्च सुवचः । भगवदनुभवप्रकारो हि नैकरूपः; सन्ति नाम तत्रोच्चावचाः प्रमेदाः । तेन्नेवायं विक्षेपव्यसनानुभवोऽप्यन्यतम इति ध्येयम् ॥

प्रथमसंदेशदशकेऽस्मिन् दशमगाथायाम् * कडलाकि नीतैत्ति अदनुळ्ळे कण्वळरुम् अडलाकि- यम्मानैकण्डकालिदु शोळि * इत्यनया श्रीसूक्त्या जगत्सृष्ट्यर्थमैकार्णवे शयानं भगवन्तं प्रति संदेशः प्रेष्यत इति स्पष्टमालक्ष्यते । तथा चेदं दशकं व्यूहस्थले दूतप्रेषणपरमिति सिध्यति । निर्हेतुकपरमरूपानिर्दिष्टभगान् स्वयमेव समागल्य संक्षेपमूर्धन्यपि कुतो नु विहस्यते? दूतप्रेषणेन स आयास्यतीति कथमिव विश्वस्यते? इति चेत्; ससमगाथायामात्रोत्तरं चारुतरं भवतरति । प्रथमतः स्वकीयपरमरूपया समागल्य संक्षिप्तवान्; अथा समदीयानामनन्तानामपराधानामवशोक्तेन निग्रहोन्मुख इवायूत्; सत्यमस्मात्स्वपराधयूयिष्ठना दुरपहवा; तथाऽपि स हन्त! स्वकीयं क्षमागुणं कथमिव विस्मृतवान्? तस्मारणे कृते सति स क्षिप्रमायास्यत्येवेति स्वकीयं विलम्बं प्रकटयतीति सर्वं समञ्जसम् ॥ इत्यवतारिका ॥ ....

[हिंदी] अवतारिका—किसी एक महान भक्त ने कहा कि संस्कृत वेदों के प्रवर्तक ब्रह्माजी की भांति ब्राह्मवेद-प्रवर्तक श्री शठकोप सूरी भी चतुर्मुख कहला सकते हैं; क्योंकि कि उन्होंने चार मुखों से, अर्थात् अपनी बाणी से, एवं माता, पुत्री व सखी की बाणियों से दिव्यप्रबंध गाया । इसका यह अमिप्राय है—जब भगवान् श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेदों का उपदेश देना चाहा, तब उन्होंने चतुर्मुख (माने चार मुखवाले) होकर वह उपदेश पाया । अर्थात् भिन्न भिन्न स्वरवाले चार वेदों का एकसाथ पाठ करने के लिए उनके चार मुख हुए । एवं श्री शठकोपसूरी भी चार मुखों से अलग अलग चार प्रकार की गाथाएं गाते हैं । अर्थात् इस सहस्रगीति में आप कदाचित् अपनी निजी बाणी में, कदाचित् माता की बाणी से, कदाचित् पुत्री की बाणी से और कदाचित् सखी की बाणी से बातें करते हैं । अतः आपको भी चतुर्मुख कहना रसवत्तर है । तथाहि—एक सौ दशकवाले इस दिव्यग्रंथ में तिहत्तर (७३) दशक आठवार की निजी बाणी से, और दूसरे सत्तार्ईस दूसरों की बाणी अथवा भावना से निबद्ध हैं । इनमें सात दशक माता की बाणी से, सत्तर दशक पुत्री की बाणी से और तीन दशक सखी की बाणी से गाये गये हैं । अब इन माता, पुत्री व सखी शब्दों का अर्थविवरण करेंगे ।

प्रथमतः यह जानना आवश्यक है कि श्री शठकोपसूरी अपनी बाणी की तरह दूसरों की बाणी से भी गाते हैं; अर्थात् वे दूसरों का वेव धारण कर उनकी भावना को अपनाकर उनकी बात का अनुवाद- सा करते हैं । यह अनुकार्य व्यक्ति हमेशा स्त्री होती है; अर्थात् श्री शठकोपसूरी स्त्री-वेव का धारण कर

कतिपय दसक गाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि पुरुषतया अन्तीर्ण आळ्वार को स्त्रीरूप कैसे और क्यों पसंद हुआ। महाभारत में बताया गया है कि कमलनयना द्रौपदी को, ज्ञान करने के समय में देखनेवाली उसकी सखियाँ, उसके अनुपम सौंदर्य से आकृष्टचित्त होकर, अपने स्त्रीत्व में विरक्त होकर, अपने मन से पुरुष बन गयीं; अर्थात् उनको ऐसा लगा कि स्वयं स्त्री रहकर द्रौपदी का निरुपम सौंदर्य देखने में कोई रस नहीं; पुरुष होकर देखना ही अच्छा है; क्यों कि स्त्री का सौंदर्य देखने से पुरुष का मन ही ठीक प्रसन्न होगा, न तु स्त्री का मन; अतः सखियाँ अपने मन से पुरुष बन गयीं। इसी न्याय से असीमसौंदर्यनिधि पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण का अनुभव करना चाहनेवाले आळ्वार को स्त्रीभाषना अच्छी लगी। अतः ऐसी स्त्रीभाषना से आपने ऐसा परमविलक्षण भगवदनुभव किया, जो पुरुषभावना से कथं चिदपि नहीं बन सकती।

आचार्यों का अभिप्राय है कि आळ्वार की यह स्त्रीभाषना आरोपित नहीं, वरन् स्वाभाविक है। तथाहि—आचार्यों का यह एक सुंदर वचन है कि—“स्वामित्वात्मत्वशेषित्वपुस्तवाद्याः स्वामिनो गुणाः। स्त्रेभ्यो दासत्वदेहत्वशेषत्वस्त्रीत्वदायिनः॥” इसका यह भाव है—समस्त शास्त्र पुकारते हैं कि भगवान्-सबके स्वामी, आत्मा और शेषी, तथा पुरुष हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी आत्माएं भगवान् के दास, शरीर और शेष, तथा स्त्री हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि यदि भगवान् स्वामी होंगे तो हमें उनके दास होने ही चाहिए; एवं जब वे आत्मा होंगे, तब हमें “जगत्सर्वं शरीरं ते” इत्याद्युक्त प्रकार उनके शरीर होने चाहिए। इसी न्याय से जब वे “पुरुष,” “पुरुषोत्तम” इत्यादि विरुद्ध के अनुगुणतया पुरुष ठहरते हैं, तब हमें उनके विपरीत स्त्री होना आवश्यक है। यह नहीं बन सकता कि वे पुरुष हो, और हम भी पुरुष ही रहें; क्यों कि पुरुष के पुरुष-अनुभव में कोई विशेष रस न होगा। यद्यपि यहां स्त्री कहने का यह अर्थ नहीं कि आळ्वार का शरीर ही स्त्री होता है; परंतु भावना का स्त्रीत्व ही यहां विवक्षित है। स्त्रीका धर्म है सर्वथा परतंत्र रहना। तथा व यह अर्थ हुआ कि ऐसे पारतंत्र्य की सीमाभूमि में रहकर भगवान् का अनुभव करना ही आळ्वार की स्त्री-भाषना है। इस भाषना में आळ्वार भगवान् की दिव्य पटरानियाँ श्रीभूमीलक्षियों के समान बन जाते हैं। अनुकरणीय पूर्वोक्त तीन व्यक्तियों में पुत्री तो साक्षात् भगवान् की पटरानी, नायिका है। आळ्वार इन्हींकी भावना पाते हैं। ऐसी नायिका की माता और सखी भी होना स्वाभाविक है। आळ्वार कदाचित् इनके वचनों का अनुकरण करते हैं; परंतु ये वचन नायिका के बारे में ही होते हैं। तत्त्वार्थ यह है कि आळ्वार की भगवद्भक्ति ही बहुत बड़ जानेपर श्रृंगाररूप से परिणत होती है, जिसका वर्णन करने के लिए आप माता, पुत्री अथवा सखी की भावना को अपनाते हैं। तीन भूमिकाओं की इस लिए आवश्यकता है कि एकैक से एकैक प्रकार का विलक्षण अनुभव मिलता है, जो दूसरे में नहीं मिल सकेगा। अब इसी अर्थ का कुछ विवरण करेंगे।

माताकी वाणी से यह सुदृढ अभ्यवसाय प्रकाशित किया जाता है कि भगवान्, बिना कारण, हमारे रक्षक हैं। पुत्री (अथवा नायिका) की वाणी भगवदनुभव में असीम त्वरा बताती है। सखी की वाणी तो अनन्यार्हत्वरूप नायिका के प्रधान स्वरूप का वर्णन करती है। उन उन प्रकरणों में इस अर्थ का

विशेष विवरण करेंगे। हाथ में इतना समझना पर्याप्त है कि उक्त तीन प्रकार के अर्थों का ठीक विवरण करने के लिए ही आळ्वार तीन भूमिकाओं का परिग्रह करते हैं। अस्तु। प्रकृत चौथे दशक में पुत्री की बाणी चल्ती है। यह अर्थ स्मरण में रहें कि पुत्री और नायिका एक ही व्यक्ति है। यह अर्थ भी बताया गया कि इस सहस्रगीति में सत्रह दशक पुत्री की बाणी हैं। इन में चार दशक अपने प्राग्वह्य के पास नायिकावत दूतप्रेषण के रूप में अवतीर्ण हैं। इनमें से प्रकृत दशक पहला है। आगे छठे शतक में दो दशक और नवें शतक में एक दशक ऐसे विराजते हैं। तथा च कुछ चार दशक दूतप्रेषण के हो गये। यहाँ पर यह एक शंका हो सकती है कि दूर रहनेवाले नायक के पास दूत भेजना उचित है; आळ्वार के नायक तो साक्षात् भगवान ही हैं, जो सर्वत्र विराजमान हैं। अतः ऐसे, अपने सन्निहित भगवान के पास दूत भेजने की आवश्यकता कौनसी है, और इसका औचित्य भी क्या है। इसका सारभूत प्रत्युत्तर यह है—यह बात तो सर्वथा सत्य है कि भगवान सर्वत्र विराजते हैं। परंतु इस रूप में वे मर्कों के अनुमाप्य नहीं होते; किंतु दिव्यमंगलविग्रहविशिष्ट, श्री वैकुण्ठ, श्रीराघव, श्रीरङ्गस्वयं, वेङ्कटाद्रि, हस्तिगिरि यादवादि इत्यादि दिव्यदेशों में विराजमान भगवान ही मर्कों के प्राप्य हैं। “ब्रह्मविदामोति परम्” “परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” इत्यादिपुन्यवाक्य भी बोधना करते हैं कि मुक्तपुरुष परमपदनिवासी भगवान को ही प्राप्त कर, उन्हींका अनुभव करेगा। अतः यह अर्थ निश्चित हुआ कि दिव्यदेश निवासी भगवान ही मर्क—प्राप्य हैं। अतः ऐसे भगवान के पास दूत भेजना भी उचित ही होगा। एवं भगवान एकैक स्वयं में एकैक प्रकार का अपना गुण प्रकशित करते हैं। अतः उनके भिन्नभिन्न गुणों का अनुभव करने के लिए भिन्नभिन्न स्वयं में दूत भेजना पड़ा। इस विषय का पूरा विवरण आगे तत्त्वप्रकरण में दिया जाएगा।

इन दौल्यप्रकरणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आळ्वार नक पिक शुक्र आदि पक्षियों के द्वारा ही भगवान को अपने संदेश भेजते हैं। इस पर यह शंका होगी कि भगवान की कृपा से समस्तविध अज्ञानों से दूर होकर परिशुद्ध ज्ञानी बने हुए आळ्वार, क्या इतना नहीं समझते कि ये पक्षी वास्तव में भगवान के पास जाकर उन्हें आळ्वार का संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं। साधारण जोग इसका यह प्रत्युत्तर बता देंगे कि प्रेमांध होने के कारण आळ्वार अपना विवेक छोड़कर ऐसे अनुचित काम करते हैं। परंतु सहस्रगीति का हृदय जाननेवाले हमारे आचार्य कहते हैं कि आळ्वार, ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न, किसी महाभागवत को ही पक्षी के नामसे पुकार कर भगवान के पास अपने दूत के रूप में भेजते हैं। यह अर्थ बड़ा ही सरस है। तथाहि—श्रुतियों का कहना है कि पक्षी, दो पक्षों से आकाश में उड़ते हैं (और शीघ्र अपना गंतव्यस्थान पहुंचते हैं); ठीक इसी प्रकार ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न मानव ही भगवान को प्राप्त कर सकेगा। अतः आळ्वार, पक्षीशब्द से ज्ञानानुष्ठान रूप दो पक्षों से युक्त महात्माओं का ही संकेत करते हैं। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में (३) “देशिकास्त्र दूताः” कहते हुए इस अर्थ की सूचना देते हैं। आचार्य हृदय की श्रीसूक्ति है—“गुरुसत्रजचारिपुत्रशिष्यस्थानों में कहा जाता है;” अर्थात् आळ्वार अपने गुरु, गुरुमाई, पुत्र अथवा शिष्य को ही दूत बना देते हैं। यह अर्थ स्वयं आळ्वार से ही अपने पहले प्रबंध (तिरुविरुत्तम्) में दो गाथाओं से स्पष्ट बताया गया है। तथाच

यह सारार्थ निकला कि आळ्वार अपने गुरु आदिश्यों से दूत प्रेषणव्याज से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया मुझे भगवान से मिला दीजिए ।

अब पूर्वदशक से प्रत्युद्देशक की संगति (माने संवेन) बनायी जाती है । उस दशक की दसवीं गाथा में आळ्वार ने समस्तलोकों को नापनेवाले भगवान के पादारविर्भों का आळिगन करने की अपनी इच्छा प्रकट की । इच्छा के साथ आपने अपने हाथ भगवान की ओर बढ़ाये भी । परंतु, हाथ ! भगवान के चरणारविंद नहीं मिले । उस समय भगवान उनके मानसानुभव के विषय थे, ननु बाह्य अनुभव के । इससे उनको ऐसा लगा कि “भगवान मुझसे मिलकर अभी छूट गये ।” अतः इस विक्षेप से दुःखी हुए उन्हें भगवान के पास दूत भेजने की इच्छा हुई । यही संगति है । इस पर प्रश्न होगा कि भक्तसुख भगवान ने क्यों कर भक्तश्रेष्ठ आळ्वार की कामना को सफल नहीं बनाया । यह प्रश्न बहुत उचिन है और इस सद्ब्रगीति में बारंबार उठेगा भी । अतः सर्वत्र स्मरण में रखने योग्य प्रत्युत्तर बताएँगे । यह बात सर्वथा सत्य है कि आळ्वार भक्ताप्रेमर हैं और भगवान भक्तवत्सल एवं भक्तपराधीन हैं । तथापि हितकारी होने से भगवान आळ्वार की भक्ति को सागर से भी अवैकतया सूत्र बदा देने के उद्देश्य से कभी कभी उनसे छूट जाते हैं । ऐसे वियोगों में भक्ति खूब बढ़ती है । एवं भक्तलोग भगवान के निल संश्लेय का सहन भी नहीं कर सकते ; अतः बीच बीच में विक्षेप आवश्यक भी होते हैं । तथा ज भगवान संश्लेपदशा में भक्तों का ज्ञान बढ़ाते हुए, और विक्षेपदशा में उनकी भक्ति बढ़ाते हुए उन्हें परमविक्षेपण अनुभव देते हैं । संश्लेप काल में गायी हुई गाथाओं की तरह विक्षेप काल के गीतों में भी आळ्वार के भगवत्स्वरूपरूपगुणविभूति छिन्नानुभव में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । न्यूनता का अभावमात्र नहीं ; वरन् अधिकता ही दीव्यती है । आळ्वार के भगवदनुभव के प्रकार एक दो नहीं ; वरन् सैकड़ों हैं । समझना चाहिए कि यह विक्षेपव्यसनानुभव भी उनमें से एक है ।

संदेश के इस पहले दशक के दसवें पद्य में आळ्वार, जगत्सृष्टि करने की चिंता करते हुए महार्णव में शयन करनेवाले भगवान के पास संदेश भेजते हैं । अतः आचार्यों का यह अभिप्राय है कि यह सारा दशक भगवान की व्यूहदशा में संदेशप्रेरण है । यहाँ ऐसी शंका उठेगी कि—निर्हेतुक परमह्मपानिधि भगवान स्वयं पधारकर भक्तों से मिलने के स्वभाववाले हैं ; ऐसे आप अब आळ्वार की उपेक्षा क्योंकर कर रहे हैं ? एवं यह निश्चय कैसे किया जा सकता है कि ऐसी उपेक्षा करनेवाले आप संदेश भेजने मात्र से प्रसन्न हो जायेंगे ? इसका उत्तर सातवीं गाथा में अतिमनोहरतया दिया जायगा । प्रारंभ में भगवान अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर हमसे मिले । फिर हमारे अनंत अपराध देखकर हमें दंड देने के उद्युक्त - से हो गये । यह तो निश्चित है कि हम पूर्ण पापी हैं । तथापि भगवान हमारे पापों पर क्यों कर ध्यान देते हैं ? उन्हें क्या अपना श्रमागुण विस्मृत हुआ ? अभी भी उस महागुण की याद दिलाने पर वे जल्द-इधर पधारेंगे । ऐसे एक विरक्षण विश्वास से प्रेरित होकर आळ्वार अब दूत भेजने की चेष्टा में लग रहे हैं । [अवतारिका समाप्त हुई ।] ....

(गाथा.) अङ्गिरैः मदनाराय् अङ्गिरैः * नीयुमनि
अङ्गिरैः शेवकुमाय् आवावेनु एनकरुळि *
वेङ्गिरैः पुक्कल्यार्कम् एन्विडुत्ताय् वेक्काल् *
वन्गिरैयि लवन् वैक्किल् वैप्पुण्डाल् एन्शेय्युमे ॥ १ ॥

सुन्दरपद्मतिशालिनि बलाके! मद्दिपये त्वमनुकम्पितुमर्हसि; त्वं सौम्यपक्षयुक्तेन त्वदीयेन दयितेन सह हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य, तीक्ष्णपक्षाश्रिततार्क्ष्यकेतोर्मगवतस्सविधे मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती गच्छसि चेत्, स आमिमुख्यमनाकलय्य विमुक्ततामाविष्कुर्याच्चेदपि तावता का हानिर्मवित्री? (त्वया कर्तव्यं कृत्यं त्वं कृतवती भव ॥)

इदानीं श्रीभावे कर्तते मुनिवर इति स्मर्तव्यम् । यद्यपि गाथायामस्यां श्रीभावसूचकपदसंनिवेशो नास्ति, तथाऽप्युपरि तृतीयादिगाथासु श्रीवाङ् सुस्पष्टमेव निवेशितेति तदानुगुण्याय दशकमिदं कृतम् । श्रीभाव-
माधितमिति मुनिर्णयम् । भगवता सह संक्षिप्य विक्षिष्टाया स्तीतासन्नर्मिण्या दिव्यवनिताया माधितमिति ज्ञेयम् ।
बलाका दूतज्ञेये प्रेरितेऽत्र । बलाका नाम वक्त्रा । सा हृदयितेन सह गत्वा स्वकार्यं साधयितुमर्हतीत्यभि-
प्रेत्य प्रार्थ्यते । * मन्त्रिता मद्गतप्राणा, बोधयन्तः परस्परमिति गीतोक्तरीत्या भगवद्गुणानां परस्परं बोधनेन कालं
क्षेप्तुं सततं संक्षिप्य वर्तमानाः परमभागवताः प्रार्थयन्तः इति परमार्थः । वक्त्रातेस्सर्वात्मना शुद्धवर्णत्वं
प्राप्त्यधिकम् । एवम् * स वाङ्मयन्तरः शुचिः * इत्युक्तवाङ्मयन्तरशौचयुक्ता उत्तमाधिकारिणोऽत्र विवक्षिताः ।
किञ्च साधारणता मत्स्याः क्षुद्रा इत्यन्ते यदि, तानुपेक्ष्य स्थूलमत्स्यसमागमे प्रतीक्षाशालित्वं वक्त्रातेस्समावः ।
एवम् असारेष्वापसारेषु च शास्त्रार्थेषु दृष्टिमनिषाय सुमहत्तरशास्त्रार्थेषु दत्तदृष्टयो महाविवेकिनो विवक्षिताः ।
किञ्च, वक्त्राः साधारणमत्स्याः प्रायस्सागररेखासु कालं क्षिपन्ति; तदा उद्वेलानामूर्मिमालानामुपनिपातेऽपि ते
मात्रयाऽपि न चलन्ति न चाप्युद्भिजन्त इति पश्यामः; एवम् * तिरयो वर्षभाराभिर्हिन्यमाना न विव्यथुः ।
अभिभूयमाना व्यसनैर्ययाऽबोक्षजचेतसः ॥ * इति श्री भागवतोक्तरीत्या सांसारिकव्यसनवीचिपरम्परासु
भूयसीषु सम्पतन्तीष्वपि व्ययालेशमयनानुबन्तो विरक्ता विवक्षिताः । एवरीत्या वक्त्राधर्म्यं भागवतेषु
सुबद्धमेवम् ।

उपक्रमे सुन्दरपद्मतिवैशिष्ट्ये दृष्टिर्निवीयते । मातुरवयवेषु बह्वु ससु स्तनन्धयशिशोर्यया मातुः
पयोवरे दृष्टिर्लगतिः, तथा शिष्य आचार्यस्य ज्ञानानुष्ठानयोर्दत्तदृष्टिर्मतीति स्थितम् । अत्र च सुन्दरपद्मतिशालिनि
कथनम् * उभाम्यामेव पक्षाम्या यथा खे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मम्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥ * इत्युक्त-
रीत्या आचार्यगतज्ञानानुष्ठानसम्पत्समृद्धिकथनरूपं विभाव्यम् । आचार्यस्य शिष्यविषये सततं दयमानमनस्त्व-
मावश्यकम्; अन्यथा शिष्योऽजीवनमनादासतो न घटेत्; तदेवात्रोच्यते मद्दिपये त्वमनुकम्पितुमर्हसीति ।
अत्र बलाका संबोध्य भर्त्रा वक्त्रेन सह त्वं मदीयं कार्यं निर्वर्तयेथा इति प्रार्थनया श्रियः पुरस्करणपूर्वकं श्रीवरा-
त्कार्यसेपादनसंप्रदायः स्मारितो भवति । [हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य] इत्यनेन दयास्वरूपं सम्यक् प्रदर्शितं
भवति; परदुःखदर्शनावसरे यस्य हाहाकारः प्रसभः प्रादुर्भवति स एव हि दयालुर्नाम । अत एव च दयाया

अनुकम्पा, अनुक्रोश इत्यादीनि नामानि प्रयन्ते । क्रोशन्तमनुसृत्य यः क्रोशति सोऽनुक्रोशी ; कम्पमानमनुसृत्य यः कम्पते सोऽनुकम्पी । तथाच इदानीन्तनी खकीया दशा परेषां हाहाकारयोग्येति सूचितं भवति ।

[तीक्ष्णपक्षाञ्चितताईर्यकेतो मंगवतस्सविधे] संदेशप्रापणार्हस्त्वमुच्यतेऽनेन । मगवद्वाहन-भूतस्य तार्क्ष्यस्य तीक्ष्णपक्षाञ्चितत्वकथनं विरोधिनिरसनप्रागल्भ्यकथने पर्यवस्यति । युष्मत्संदेशश्रवणसमनन्तरमेव विरोधिनिरसनपूर्वकं सषस्समागन्तुं तत्सकाशे परिकरो वर्तत इति प्रोक्तं भवति । अथवा तार्क्ष्यं विवक्षितं तीक्ष्णत्वं तत्पक्षतावारोप्य कथ्यत इत्यपि सुबन्धम् । मगवता सह संक्षेपो यदा मम संबुधः तदा निर्दयस्सन् तार्क्ष्य एव हि विक्षेप्य नीतवानिति रोपेण कथ्यते । अक्रूरः कंसचोदितस्सन् व्रजमागत्य यदा कृष्णकिशोरं स्पन्दनमविरोप्य निनाय, तदा व्रजयोषितस्सर्वाः * अक्रूरः क्रूरहृदयो हयान् प्रेरयते जवात् * इति तं यथा-ऽविचिक्षिपुः तथैवेतत् ।

[मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती गच्छसि चेत्] पदार्थं दूतकृत्यकरणम् अलभ्यलामः खलु । भगवान्स्नन्दनन्दोऽपि पाण्डवार्थं दूतकृत्यमाकलय्य हि पाण्डवदूतसमाख्यां प्राप्य प्रजहर्ष । तथा युवयोरपि हर्षप्राप्तिरवर्जनीयेत्युक्तं भवति । “मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती” इत्यत्र अत्यदुमतं भावमभिर्वाण्यन्वाचार्याः ; हनुमान् रामार्थं दूतकृत्यं प्रथमं चक्रे, अथ सीतार्थं च तच्चक्रे । यदा रामार्थं दूतकृत्यमन्वतिष्ठत्तदा तस्य लङ्कायामुच्चावचाः परिभवास्समभूवन् बन्धप्राप्तिर्लङ्कादहनप्राप्तिरित्यादयः । यदा तु वैदेह्याः कृते स एव दूतस्सन् प्रतिनिवृत्तः, तदा * एष सर्वलभूतस्तु परिषृज्यो हनुमतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ * इति कथयता रामचन्द्रेण गाढाक्षेपप्रदानरूपपरमसत्कारं हि प्रापितोऽभूत् । तथाच वनितार्थं दूतकरणे परमपुरुषार्थलाभो भविनेति वेदितव्यमिति । मूळगाथायां चतुर्थचरण एवमस्ति—(वं दूती सती गच्छसि चेत्) “कठिने कारागारे स यदि स्थापयति, तत्र स्थितौ का क्षतिः ?” इति । स भगवान् खसकाशे दूततया आगतान् कारागारे स्थापयतीति नैतत्संमतिः । एतावदेवात्र तार्क्ष्यम्—स युष्मान् आमिसुख्येनाननुगृह्णन् विमुखो भवति चेत् कामं भवतु ; स यद्वातद्वा करोतु नाम ; मन्त्रार्थनापरिपूर्णं युष्माकं भर इति ॥ ... (१)

(हिंदी) हे सुंदर पक्षवाली बगले की स्त्री ! मेरे प्रति तुम दया करो । तुम अपने सुंदर पक्षवाले पति के साथ, हाहाकार पूर्वक मुझ पर दया करती हुई, तीक्ष्णपक्षयुत गरुडध्वज भगवान के पास मेरी दूती बन कर यदि जाओगी, और वे यदि अभिमुख न होकर तुम्हारे विमुख ही रह जायेंगे, तो उससे तुम्हें कौन-सी हानि होगी ? (तुम अपना काम करके कृतकृत्य बनो ।)

यह बात याद रखने की है कि अब आळ्वार स्त्री-भावना से विभूषित हैं । यद्यपि इस गाथा में स्त्री-भावना का सूचक कोई भी पद नहीं मिलता । तथापि तीसरी गाथा से शुरूकर स्त्री-भावना स्पष्ट प्रतीत होगी । अतः इस सारे दशक को ही स्त्रीभावनाप्रोक्त मानना उचित होगा । अर्थात् भगवान से मिलकर फिर विमुक्त, लीलादेवी के सदृश किसी दिव्य महिषी की यह वाणी है । इस गाथा में किसी एक

वक पक्षी की स्त्री से दूती होने की प्रार्थना की जाती है। अर्थात् नायिका, यों मानती हुई कि वह पक्षी अपने पति के साथ जाकर अपना (नायिका का) काम सिद्ध कर देगी, उससे प्रार्थना करती है। वस्तुतस्तु, “मन्त्रिणा मन्त्रप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्” इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार, एक दूसरे से भगवद्-गुणों का संकीर्णन करते हुए, आपस में मिलकर ही रहने के इच्छुक परमभागवत लोग यहां प्रार्थित हो रहे हैं। ऐसे महात्मा लोग अनेक प्रकारों से वकपक्षी के सदृश होते हैं। तथा हि—वकपक्षी शुभवर्णवाला है; भक्त लोग भी अंदर और बाहर सर्वथा खूबसूरत रहते हैं। मत्स्य पकड़ने के इच्छुक वक, जलाशय के पास खड़ा होकर वही सावधानी से देखता रहता है; पानी में छोटे छोटे मत्स्य देखने पर वह उनकी उपेक्षा कर, शांति से बड़े मत्स्य की ताक में ही रहता है; शास्त्राभ्यास करनेवाले महात्मा लोग शास्त्रसागर में असार व अल्पसार अर्थों की पूरी उपेक्षा कर, सारतम अर्थों का ही ग्रहण करते हैं। मत्स्य की ताक में रहता हुआ जब वक समुद्रतट पर खड़ा हो जाता, तब वही वही लहरें देखकर वह डरता नहीं, हिलता नहीं; किंतु अपने स्थान में ही स्थिर रहता है; भक्तजन भी संसार सागर के सुखदुःख तरंगों से अविकृत होकर, उनकी परवाह न करते हुए अपनी निष्ठा में स्थिर रहते हैं। श्रीभागवत में गोवर्धनोद्धरण कथा प्रसंग में यह एक बड़ा सुंदर पद्य आता है जो इस विषय में प्रमाण होगा—गिरयो वर्षाधाराभिः हन्यमाना न विन्यथुः। अभिभूयमानां व्यसनैः यथाऽशोकजचेतसः॥ यह तात्पर्य है—सांसारिक व्यसनों से पीड़ित भगवद्भक्तों की मूर्ति गोवर्धन पर्वत के डुंगर वर्षा से पीड़ित होने पर भी विह्वल नहीं हुए। ऐसे अनेक प्रकारों से भक्तों और वकपक्षी में सादृश्य होता है।

गाथा के उपक्रम में वकपक्षी को सुंदर पञ्चयुत कहा गया है। अवतारिकोक्त प्रकार पक्ष शब्द का अर्थ है ज्ञान व अनुष्ठान; उनका सौंदर्य माने श्रेष्ठता; तथा च आचार्य के अतिश्रेष्ठ ज्ञानानुष्ठानों का यह वर्णन हुआ। माता के दूसरे समी अवयव छोड़कर, केवल उसके स्तनों पर ही दृष्टि डालनेवाले दुधमुँहे बच्चे की तरह, शिष्य भी आचार्य के ज्ञानानुष्ठानों पर ही दृष्टि डालता है। अतः इनकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है। एवं शिष्य का कल्याण आचार्य की कृपा से ही होगी; अतः उसकी माँग की जाती है [तुम दया करो] इति। वकपक्षी से यह प्रार्थना की रही है कि तुम अपने पति के साथ जाकर मेरा काम सिद्ध करो। इससे यह सांप्रदायिक अर्थ सूचित किया जाता है कि हमें लक्ष्मीजी का पुरस्कार करते हुए नारायण से कार्यसिद्धि पानी चाहिए। [हाहाकार पूर्वक दया करती हुई] कहने से दया शब्द का अर्थ बताया जाता है। अर्थात् वही मानव दयालु कहा जाता है जो कि दूसरों का दुःख देखकर स्वयं दुःख से हाहाकार करता है। संस्कृतसाहित्य में दया को अनुकम्पा, एवं अनुक्रोश कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि दया उस गुण का नाम है जिसे मानव दुःख से कांपनेवाले दूसरे को देखकर स्वयं भी कांपेगा, और विह्वलनेवाले को देखकर स्वयं भी विह्वल होगा। तथा च यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका की अवकी दयनीय दशा दूसरों को हाहाकार करने योग्य है।

[तीक्ष्णपक्षयुतगरुडध्वज भगवान के पास] कहने से संदेश पहुँचाने का स्थान बताया जाता है। भगवान के ध्वज व वाहनभूत गरुडजी को तीक्ष्णपक्षयुत कहने का यह भाव है कि आप विरोधियों

का निरास करने में समर्थ हैं; अर्थात् पक्षियों से संदेश पाते ही विरोधियों को दूर हटाकर नायिका के पास पहुंचने अपेक्षित पुष्कल साधन भगवान के पास है। अथवा पक्षों को तीक्ष्ण कहने का अभिप्राय गरुडजी को ही तीक्ष्ण कहना है। यों कहनेवाली नायिका का यह भाव है—जब भगवान मेरे ऊपर कृपा करते हुए यहां विराजमान थे (अर्थात् मुझसे संछिद्य थे) तब यह क्रूर गरुडने ही उनको अपने ऊपर बैठाकर दूर ले गया। यह तो रोष की बात है। जब कि कंसप्रेरित अक्रूर जी ने ब्रज आकर श्रीरामकृष्णों को मथुरा ले गया, तब भगवान के विरह प्रसंग से दुःखी गोपियों ने “अक्रूरा क्रूरहृदयः शीघ्रं प्रेरयते ह्यान्” (क्रूरहृदय यह अक्रूर बोझों को बहुत शीघ्र चला रहा है) कहती हुई उनकी निंदा करने लगीं। इसी प्रकार यहां पर विरहिणी नायिका गरुडजी को दोष दे रही है।

[मेरी दूती बनकर यदि जाओगी] इत्यादि। दूसरों के उपकारार्थ उनका दूत बनने में महान लाभ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का दूत बन कर पांडवदूत नामक विरुद्ध पाया। इसी प्रकार मेरी दूती बनने पर तुम भी प्रकृष्ट व प्रहृष्ट हो जाओगी। इस शब्द-संदर्भ में, कि “मेरी दूती बनकर,” हमारे पूर्वाचार्य एक बड़ा सुंदर अर्थ बताते हैं। हनुमानजी पहले श्रीरामचंद्रजी के दूत हुए और बाद में सीताजी के। जब वे श्रीरामचंद्रजी के दूत बनकर छंका गये, तब उन्हें वंधन, लांगूल्हाह इत्यादि नानाप्रकार की यातनाएं मिलीं। परंतु जब वे ही सीताजी के संदेशवाहक होकर, छंकासे झौटकर श्रीरामचंद्रजी के पास गये, तब, अहो! उन्हें कैसा सम्मान मिला। “एष सर्वस्वमृतस्तु परिष्वज्जो हनूमतः। मया दत्तः” कहते हुए स्वयं श्रीरामचंद्रजी ने उनका आर्त्तिगान किया। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका के लिए दूतकृत्य करने पर महान पुरुषार्थ मिलेगा।

मूल्याया के चौथे पाद का यह शब्दार्थ है—(तुम मेरी दूती बनकर जब भगवान के पास जाओगी, तब) यदि वे तुम्हें सख्त कैद में डाल दें, तो कैद में रहने से तुम्हें कौनसी हानि होगी। परंतु यह काम असंभावित है कि भगवान अपने पास आनेवाले दूतों को कैद में डाल दें। अतः इस वाक्य का तात्पर्य इतना ही होगा कि वे भगवान अपनी इच्छा के अनुसार तुमसे सादर मेरा संदेश सुनें अथवा अपने काम में मग्न होकर तुमसे विमुख रहें; तुम इस बात की चिंता मत किया करो। परंतु मेरी प्रार्थना सफल बनाना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा ॥ .... (१)

(गाथा.) एन्शेय्य तामैकण् पेरुमाना कैन्तुदाय् #

एन्शेय्यु मुरैचकाळ् इनकुयिलहान् नीरलिरे #

मुन्शेय्द मुळुविनैयाळ् तिरुवडिकीन् कुचेवळ् #

मुन्शेय्य मुयलादेन् अहन्वदुवो विदियिने ॥ २ ॥

अयि संवीभूताः कोकिलाः! मदीयसरसीरुहाश्चमगवत्सविधे मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे हन्त! किं व श्लिषम्? किमहो युष्माकं प्रकृतिर्विपर्यस्ताऽभूत्? आचरितपूर्वापापकर्मफलतया मगवत्पादसेवाभाग्यविकलाया मम किमद्यापि विश्लेष एव गतिः? (इति कथयत् ॥)

अयि संवीभूताः कोकिलाः । इति संबोधनम् * कैङ्कर्यनिलनिरतैर्भवेदक्रमोगैः निरपैरनुक्षणनवीन-
रसार्द्रमायैः । निलामिवाञ्छितपरस्परनीचमार्गमद्द्वैतैः प्ररिजनैस्त्व संगसीयैषुच्छरीरा परस्परविक्षेपासहत्वेन
सदा संमिलितास्सन्तो विराजन्ते ये परमभागवताः तेषां संबोधनं मन्तव्यम् । तेषु च कोकिलसाध्वयं बहुधा
निर्वाहमर्थेति । कतिपयाभिर्बाह्वप्रकारान् प्रदर्शयाम इह । (१) कोकिलाः प्रायः पुनागवृक्षवासिनो भवन्तीति
शठकोपमुनीन्द्रगोदादेभ्यादिगाथामिरचगम्यन्ते । एवमस्मदीयाः पूर्वाचार्याः श्रीरङ्गविष्यक्षेत्रे पुनागवृक्षतल्लज्जच्छाया-
मुपाश्रित्य जीवितवन्त इति श्रीपराशरभट्टार्यसूक्त्याऽनुवृण्यते ; (श्रीरङ्गराजस्त्वे) * श्रीरङ्गराजकरनभितशाधि-
काम्यो लक्ष्म्या सहस्रकलितश्रवणावतंसम् । पुनागतल्लज्जम् अजलसहस्रगीतितेकोत्पदिभ्यनिजसौरममनामः ॥ *
इति श्लोकरत्ने प्रतिपादितो विलक्षणो विशेषोऽत्रानुसन्धेयः । अत्र “अजलसहस्रगीतितेकोत्पदिभ्यनिजसौरमम्”
इति पुनागविशेषणम् ऐतिह्यविशेषगमितम् । तदात्वे पूर्वाचार्याः श्रीरङ्गवासिनस्सर्वेऽपि तत्र चन्द्रपुष्करिणी
तटविराजमानपुनागवृक्षच्छायामुपाश्रित्य सहस्रगीतिमूलप्रवचनं तदर्थप्रवचनं च कुर्वन्त आसतेति ।
सहस्रगीतिव्याख्यायामप्ययमर्थस्तत्र प्रकाशितोऽस्ति । तथाच तत्पुनागाश्रिता बहुश्रुता इह कोकिलत्वेन
विवक्षिताः । (२) कोकिला वनप्रियाः कथ्यन्ते अमरसिंहेन । वनशब्देन वृहदारण्यकाणुपनिषदनं विवक्षितम् ;
तस्मिन्ना आचार्या इहामिप्रेताः । (३) कोकिलेषु परभृतत्वं प्रथितम् ; एवमाचार्यावीनपोषणाः शिष्याः इह
विवक्षिताः । (४) कोकिलाः प्रथमतश्चतुर्किसलयव्यादनेन कषायितवदनास्सन्तः अथ पनसफलमधुरसंचूपणेन
तृप्ता भवन्तीति श्रीपरकालमुनीन्द्रः स्वकीये वृहत्सूक्ते (५-३-४.) कथयति । एवं प्रथमतः काव्यनाटकादि-
ग्रन्थेषु सामान्यशास्त्रेषु च व्यासज्ञेन कषायितवदया मूल्या अथाध्यात्मशास्त्रव्यासज्ञेन हृद्यन्तोऽधिकारिविशेषा
इह विवक्षिताः । (५) * वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः * इति कवयोऽपि ननु कथयन्ति ।
वसन्तर्तौ पिका विशेषतः शकण्ठनादं प्रदर्शयन्ति यथा, तथा समयविशेषेण चतुर्गम्भीरवाग्विशेषप्रपञ्चनेन
रसिकजनहृदयान्यावर्जयन्तो वाग्मिन इह विवक्षिताः । (६) * पिकः कूजति पञ्चममित्यभिधीयते ; * रे रे
कोकिल ! मा भव मौनं किञ्चिद्दृष्टव्य पञ्चमरागम् । नो चेत्त्वामिह को जानीते काककदम्बकपिहिते चूने ॥ *
इति पण्डितराजश्च ग्राह । पिककूजितं पञ्चमम्भनिरिति व्यपदिश्यते । येषां वाग्विततिश्चतुर्मेदतोऽप्यम्यधिका
सती “किमयं पञ्चमेदाधिर्गाविविशेषः ।” इत्युल्लेखयोग्या विजृम्भते ते विवक्षिता इह । (७) घुमापितकौसुमे
वेष्टाध्वरी ग्राह * वाचाटोको वागमृते वा सुकवीनां श्लोकप्रज्ञा स्तुल्यदृशो हन्त । भवन्ति । गोमायूनां

कोकिलयूनमपि शब्देष्वेकाकारा मानसवृत्तिर्महिषाणाम् ॥ * इति । एवम् अरसिकजनदुरवबोधान् रसिक-
जनैकहृदयान् वाग्बिम्बान् ये विव्रति ते महाविद्वांसोऽत्र विवक्षिताः । एवंविधा व्याङ्ग्यार्थविक्षेपा निशितमतिमिरन्त-
र्वाणिमिरुनेयाः ॥

[मदीयसरसीरुहाक्षभगवत्सविधे] * पतिं विव्रत्येवाच्चातरीत्या सर्वलोकसाधारणे भगवति
मदीयत्वोक्तिः प्रेमविशेषप्रयुक्ता । प्रेममङ्गमुत्पाद्य विस्मिष्टेऽपि तस्मिन् मदीयत्वेन व्यपदेशः गाढरुद्धप्रेमबन्ध-
निबन्धन इत्याचार्याः । संक्षेपकाले स भगवान् पराङ्मुशनायिकामिमां प्रति “त्वदीय एव खल्वयं जनः”
इत्यसङ्कटम्यदभादिव; अत एव विक्षेपव्ययायामपि मदीयः, मदीय इतीयमुक्तिरनुवर्तते इत्यपि रसचनं व्याचक्षते ।
[सरसीरुहाक्षभगवत्सविधे] इति कथनं तस्य असाधारणविद्वद्दर्शकम् । * कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः
कः * इति भगवत्प्राप्तानाचार्याः पुण्डरीकनयनत्वं पुरुषोत्तमत्वव्याप्यं खल्वचचक्षिरे । * तस्य यथा कस्यासं
पुण्डरीकमेवमक्षिणी * इत्युपनिषदपीडं स्मर्तव्या । संक्षिप्य बहिः प्रस्थानकाले स भगवान् स्वकीयविक
स्तरनयनकमलेन परिपूर्णकटाक्षमारचय्य प्रययौ; अत एवेदमुच्यते । [मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे किं
वचिष्ठम्?] उन्मत्तकसंश्लेषानुभवो यदाऽऽव्योर्जातः तदा एवं दूतप्रेषणप्रसक्तित्वादिति हन्त! मनसाऽपि
न चिन्तितं मया; तादृश्यहमिदानीम् अहह! दूतप्रेषणन्यग्रा भवामि । मां पश्यत । किमहं न दयनीयाऽसि ।
किमहं भगवन्तस्मिहानेतुमभ्यर्थये? केवञ्च मदुक्तिप्रापणमेव हि प्रार्थये । “वाचा धर्ममवाप्नुही”ति सीताऽपि
ननु जगाद । एवं वाचिकोपकारकरणेन का हानिर्भवित्री भवताम् । उत्तमोत्तमपुरुषार्थलाभो हि भविता वः ।

[किमहो! युष्माकं प्रकृतिर्विपर्यस्ताऽभूत्] प्रार्थितानां कोकिलानामामिमुख्यानवेक्षणेन खिन्ना
सती एवं कथयति । इयंता कालेन पुरुषकारकृत्यैकनिरूपणीयतया स्थितानां युष्माकं कथमिवाधुना एवमुपेक्षण-
शीलत्वमुदियाय? तद्विक्षेपानन्तरं किं यूयमन्ये संवृत्ताः? इति पृच्छते ।

एवमुक्तेषु कोकिलेष्वामिमुख्यं प्रदर्श्य क्षमां च याचित्वा ‘संदेशार्थः कः! कथ्यताम्’ इत्यनुयुक्त-
वत्सु कथयति आचरितपूर्वपापेभ्योऽदि । जन्मान्तरेषु मया कलितानि दुरितान्यनवधिकानि स्युः; तत्फलतयैव
भगवत्पादमूले कैर्कश्यप्रच्युतिरभूदिति सत्यमवधारयामि; विक्षेपस्यास्य कच्चिदन्तो नास्तीति विज्ञापयत इत्युक्तं
भवति ॥

(२)

(हिंदी) हे जत्था बनकर रहनेवाले कोकिल! मेरे कमलनयन भगवान के पास मेरे दूत के
रूप में पहुँचकर संदेश सुनाने से तुम्हें कौनसी हानि पहुँचेगी? क्या तुम्हारा खभाव ही
बदल गया? पहले के अपने पापों के फलस्वरूप अभी तक उनके श्रीपादों की सेवा करने
के भाग्य से मैं विरहित रही। क्या मुझे अब भी उनसे विरहित ही रहनी चाहिए?
(यही संदेश है।)

पूर्व गाथा में वकी से भगवान के पास संदेश ले जाने की प्रार्थना की गयी; संदेश का प्रकार
तो नहीं बताया गया। अब प्रकृत गाथा में कोकिलों को संबोधित कर वह संदेश बताया जाता है। यहाँ
वह शंका होगी कि, पूर्व गाथा में संबोधित वकी से ही यह संदेश कहना उचित था; उसे छोड़ कर

कोकिलों से कहना कैसे उचित होगा। इसका, आचार्यों का अनुगृहीत समाधान यह है कि कलुषित मनवालों का काम ही ऐसा असंभव होता है। यह भाव है—भगवद्विषयक असीम प्रेमशाली नायिका का मन हाल में विरहदुःख से इतना कलुषित हो गया है कि वह ठीक नहीं समझ सकती कि मैं किससे कौन सी बात कर रही हूँ; अतः इस गड़बड़ी में वह परस्पर-विरुद्ध बात कह रही है। पामरजनों के अमिमत क्षुद्रलौकिकविषयों की अपेक्षा भगवद्विषय की यही विशेषता है कि वह ऐसा विच्छिन्न काल्पन्य पैदा करता है। अत एव यतिराजविशालि के प्रारंभश्लोक में श्रीवरपरमुनि स्वामीजी ने श्रीशठकोपसूरी का विशेषण दिया—
“श्रीमाधवाङ्घ्रि जलजह्वय नित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराकुश (माने श्रियः पतिके पादारविर्दों की सेवा करने के अत्यधिक प्रेम से कलुषितचित्त पराकुशमुनि)। यद्यपि, “रमणीयं प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्यमनो यथा” (यह तीर्थ सत्पुरुषों के मन की भाँति अत्यंत रमणीय व प्रसन्न है) इत्यादि रामायणोक्त प्रकार परमसात्विक साधुओं का मन सर्वथा स्वच्छ ही रहता है; तथापि हाल में भगवद्विषयक प्रेमातिशय से कलुषितचित्त रहना आळ्वार के लिए मूषण है, न तु दूषण।

[अर्थात् वनकर रहनेवाले कोकिल] पुकारने से परस्पर विशेष का सहन न करते हुए निल मिलकर ही रहनेवाले परममहाप्रेसर संनोचित किये जाते हैं। श्री कूरेश स्वामीजी इन ही वर्णन करते हैं—कैर्ह्यनिलनितैर्भवदेकंभोगैः नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः। नित्यामिवाञ्छितपरस्परनीचभावैः भवैवतैः परिजनैस्त्व संगसीय ॥ (श्रीवैकुण्ठस्तव ७७) यह तात्पर्य है—हे भगवन्! मैं आपके भक्तों से मिलना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के होते हैं—वे हमेशा आपके कैर्ह्य करने में ही निरत होते हैं; आपका ही अनुभव करने के इच्छुक हैं; क्षणे क्षणे नये नये वीखनेवाले आपके अनुभवसरस से आर्द्र भाववाले हैं; सर्वदा एक दूसरे के दास होने की ही इच्छा करनेवाले हैं; और वे ही मेरे प्राप्य देव हैं। ऐसे भक्तों को कोकिल पुकारना भी सकारण है। तथाहि—श्रीशठकोपसूरी और गोदावेची कहते हैं कि कोकिलपक्षी पुंनागवृक्ष पर रहते हैं; हमारे आचार्यलोग भी श्रीरंगक्षेत्र में मंदिर के अंदर चंद्रपुष्करिणी के तटपर विराजमान एक दिव्यपुंनागवृक्ष के नीचे विराजकर सहस्रगीति का अध्ययन, चर्चा इत्यादि करते थे। श्री पराशर-भार्य स्वामीजी के विरचित श्रीरंगराजस्तव (पूर्वशतक ४९) में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है—“श्रीरङ्गराजकरनम्रित शाखिकाम्यो लक्ष्म्या स्वस्त्वकलित अधणावतंसम्। पुञ्जागतलज्ज मज्जसहस्रगीतितेकोत्थ दिव्यनिज सौरभमामनामः ॥ (श्रीरंगनाथ भगवान् अपने श्रीरुद्र से इस पुंनागवृक्ष की ऊंची शाखां नमाते हैं; तब लक्ष्मीजी उससे अपने कर्णालंकार पुष्प (अथवा पल्लव) गुच्छ लेती हैं; और निरंतर सहस्रगीतिज्वनि का सेक पाने से उस वृक्ष में मनोहर दिव्य सुगंध भी भरी है।) सहस्रगीति-व्याख्यान इत्यादि पूर्वाचार्यों के दूसरे ग्रंथों में भी तत्र तत्र यह अर्थ उपवर्णित है कि उक्त पुंनागवृक्ष के नीचे विराजकर ये महात्मा लोग नानाप्रकार की शास्त्रार्थचर्चाएँ किया करते थे। तथाच ऐसे बहुसुत भक्तों को कोकिल कहना उचित होगा। (२) संस्कृत साहित्य में कोकिल “वनप्रिय” पुकारा जाता है; वन-शब्द सुनते ही वेदांती लोग “बृहदारण्यक” नामक उपनिषद् का स्मरण करते हैं; तथा च उक्त, एवं तत्संजातीय अन्य उपनिषदों के प्रिय ज्ञानी महात्मा लोग वनप्रिय अथवा कोकिल कहलाते हैं।

(३) कोकिल को परधृत कहते हैं; अर्थात् कोकिल अपने मावियों से नहीं, बल्कि दूसरों से (माने काकों से) पोषित किया जाता है; इससे आचार्य से पोषित शिष्य की सूचना की जाती है। (४) श्रीपरकाळसूरी बृहत्सूक्त में (५-३-४) कहते हैं कि कोकिल, पहले आम के पल्लव खाकर अपना मुख कड़वा बना देता है और बाद में पनस फल का मधुर रस चूसकर तृप्त होता है; आचार्यलोग भी वचन में काव्यनाटकादि ग्रंथों तथा तर्कव्याकरणादि सामान्यशास्त्रों का अभ्यास कर, उससे कषायित-हृदय बनकर, फिर अभ्यात्म-शास्त्राभ्यास से बड़ा हर्ष पाते हैं। (५) “वसन्तकाले संग्राते काकः काकः पिकः पिकः” इत्याहुक्त प्रकार कोकिल वसन्त-ऋतु में अपना सुमधुर कंठनाद करता हुआ, काक से अपनी विशेषता का परिचय देता है; बामी आचार्य लोग कोई कोई अबसर प्राप्त कर अपनी मधुर व गंभीर वाणी से साधारण जनता से अपना वैभवं विज्ञाते हैं। (६) कोकिल की वाणी पंचमस्वर कहलाती है; ज्ञानी महात्माओं की वाणी चार वेदों से भी श्रेष्ठतरा ब्रह्मस्वर, सुननेवालों की “ओह! यह क्या पंचमवेद है?” इत्यादि प्रशंसा का पात्र होती है। (७) वैकटाक्षरी नामक कवि ने अपने “सुभाषितकौस्तुभ” नामक ग्रंथ में कहा है कि, “जैसे अंस, सुगन्ध की और कोयल की वाणियों को एकसमान मानता है, ठीक ऐसे ही भूर्खलोग भूर्ख की वाणी व सुकवि के वागवृत्तों को एक-समान मानते हैं।” इस प्रकार महाविद्वान् आचार्य भी अरसिकों के दुरवबोध, किन्तु रसिकों के सादर प्रशंसनार्थ दिव्यवाक्यैवमवाले होते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से आचार्यों में कोकिल का साम्य समझ लेना चाहिए।

[मेरे कमलनयन भगवान्] “पति विवस्व” इत्यादि वेदवाक्योक्त प्रकार समस्तलोकों के स्वामी भगवान् को “मेरे भगवान्” कहना विलक्षण प्रेम का कार्य है। प्रेमका भंग करते हुए दूर पधारकर हाथ में नायिका को बिरहदुःख देनेवाले भगवान् को ‘मेरे भगवान्’ कहना इस गाढानुराग का ही काम है। अथवा, संक्षेप काल में भगवान् इस पराङ्मुखा नायिका से बारम्बार यों कहा करता कि, “यह वस्तु (भगवान्) तुम्हारी ही है” इत्यादि। अतः नायिका के मन में यह अर्थ सुदृढ प्रतिष्ठित हो गया है कि “भगवान् मेरे हैं”। अतः वियोग में भी वह यही शब्द रटती है। भगवान् को कमलनयन कहने से उनका असाधारण लक्षण बताया जाता है। परतत्त्वनिर्णय करनेवाले श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने “कः पुण्डरीकनयनः” कहते हुए कमलनयन को ही पुरुषोत्तम बता दिया। “तस्य यथा कन्यासः पुण्डरीकनेवमक्षिणी” इत्यादि प्रसिद्ध कन्यासश्रुति भी यही अर्थ बताती है। संक्षेप के बाद बाहर पधारने के समय भगवान् ने नायिका को अपने नयनकमलों के परिपूर्ण कटाक्ष का पात्र बना दिया था; उसीका स्मरण करती हुई नायिका अब भगवान् को यह विशेषण देती है। [मेरे दूत के रूप में जाकर संदेश सुनाने से तुम्हें कौनसी हानि पहुंचेगी?] जब हमें असीम आनन्ददायक संक्षेप चलता था, तब मैंने अपने मन में कभी नहीं सोचा कि शीघ्र ही मुझे दूतप्रेषण करने की दुर्दशा होनेवाली है; ऐसी मैं अब इस दूतप्रेषण कार्य में लग रही हूँ। मेरी दुर्दशा देखो तो सही। क्या मेरे ऊपर दया न करोगे? क्या मैं तुमसे भगवान् को इधर जाने की प्रार्थना कर रही हूँ? नहीं; उनसे मेरी विनंती सुनाने की ही प्रार्थना कर रही हूँ। सीताजी ने भी हनुमानजी से कहा, “वाचा धर्मवाप्नुहि।” (अर्थात् भगवान् से यह मेरी दुर्दशा

सुनाकर, इस वाचिक सेवा से तुम धर्म के भागी बनो ।) इस प्रकार यदि तुम भी मेरे लिए वाचा उपकारु करोगे, तो उससे तुम्हें कौनसी हानि होगी? कुछ नहीं । परंतु अत्युत्तम पुरुषार्थ ही मिलेगा । इतनी प्रार्थना सुनने पर भी प्रसन्न न होनेवाले कोकिलों से दुःखी नायिका पृच्छती है—[क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?] अभी तक श्रुतकार करने में ही निरत तुम्हें अब यह विमुक्तता किधर से आयी?

यह सुनकर कोकिल नायिका के अगिमुख हुए और क्षमा मांगकर बोले कि, “कहो, भगवान को तुम्हारा क्या संदेश है?” अतः अब नायिका संदेश का प्रकार बताती है [पहले किये गये पापों के फलतया] इत्यादि से । पहले के अनेक जन्मों में मैं ने बहुत पाप किये; उनके फलतया ही मुझे अभी भगवान की सेवा से वंचित रहना पड़ा । मैं ठीक ठीक यह अर्थ जानती हूँ । अब मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या इस मेरे वियोगदुःख का कभी अंत होगा कि नहीं । यही मेरा संदेश है । .... (२)

(गाथा.) विदिधिनाल् पेदैमण्डुम् मेचदैय अजङ्गाब्द #

मदिधिनाल् कुरम्माणाय् उलहिरन्द कन्दवर्कु #

मदिधिलेन् वल्विनैये मालादोवेषु # ओरुत्ति

मदियेला मुक्कलुत्ति मयङ्गुमा लेन्नीरे ॥ ३ ॥

विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशः! ललितगतिविभ्रमशालिनो मो राजहंसाः! मतिबलेन, वासनवदुरूपमास्थाय कृतजगन्निश्चयवञ्चकभगवत्सविधे—“मतिहीनाया ममैकस्या एव दुरितं किमहो अनश्वरम्!” इति पृच्छामीत्यभिधाय “काचिद्वितीया ललनाव्यक्तिः आन्तं क्षुभितप्रज्ञासर्वज्ञा सती व्यावृत्तिरिति” इति कथयन्तं ॥

अवस्तनगाथायाम् पूर्वाचरितपापफलभूतो विस्लेष एव वा मम निष्ठानुभाव्य इति प्रस्तावस्समजनि । तदुपरि * अक्षयमनुमोक्तव्यं कृतं कर्म क्षुभाशुभम् * इति प्रमाणगतिमनुबिन्त्य ‘कृतकर्मफलोपभोगः प्राप्त एव ननु भवति भगवान् प्रत्युत्तरयेदपीति मत्वा तत्रोत्तरमिव संदिशति राजहंसद्वारा । श्रीविष्णुपुराणे - श्रीकृष्ण-वैष्णवानगोष्ठीप्रवेशभाग्यविश्वराया गुरुजनवकितायाः कस्याश्चन गोपिकायाः [चिन्तयन्तीति कृतनामवेयायाः] चर्यामुपवर्णयन् पराशरो महर्षिः प्राह—* तच्चित्तविमलाद्वादक्षीणपुण्यकया तदा । तदप्रप्तिमहादुःखविकीना-शेषपातका । चिन्तयन्ती जगत्सृष्टि परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुद्धासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका ॥ * इति । तस्या मंथानुभावायाः पुण्यपापरूपकर्मसन्तानस्य क्षणमात्रविनष्टतां शृणुमः; किमहं तादृशभाग्यभाजनं न भवामि; किमहो ममैकस्या एव कर्मसमुच्चयो प्राचीयान् भूत्वा यावच्छरीरपातमय यावदात्ममावि वा अनुभाव्यो भवितेति भगवन्तं पृच्छतेति दूतत्वेन प्रेषयितुमिष्टाः केचन हंसाः कथ्यन्ते पराकुशनायिकाया ।

विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेश इति राजहंसविशेषणं प्राथमिकम् । विधितः—शास्त्रोक्त-प्रक्रियया इत्यर्थः । यथाविधि गृहस्थाश्रमे वर्तमाना मोः इत्यामन्त्रणेन कश्चन शास्त्रार्थो बोध्यते । इतरेषां समये संन्यासिनां तदनुबन्धिनामेव च मुक्तिप्राप्तिरिति निर्णयो वर्तते । श्रीवैष्णवसंप्रदाये तु न तथा । यतीनामेव

गृहस्थानामपि मुक्तिप्राप्तिरव्याहतेति नस्तत्प्रदायः । अत एव भगवद्ब्रामानुजमुनीन्द्रैः तत्पुनरवतारभूतैस्सौम्य-
जामातमुनीन्द्रैरपि संयासिन इव गृहस्था अपि बहव आचार्याः पीठपतित्वं प्रापिताः प्रयन्ते । * निवृत्तरागस्य गृहं
तपोवनम् * इति महर्षयोऽपि प्राहुः । कालिदासो निवज्जाति—रघुमहाराजः स्वसविधमुपागतं वरतन्नुशिष्यं
कौत्सं प्रति—* अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सन्यसिनीयानुमतो गृहाय । कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोप-
कारक्षममाश्रमं ते ॥ * इति पप्रच्छेति । अत्र सर्वोपकारक्षमत्वेन गृहस्थाश्रमस्य विशेषणमवधेयम् । अत्र
व्याख्याता * यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते गृहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः * इति
मनुष्यचनमुदाहरति । [गृहिण इति द्वितीयान्तं पदम् ।] एवं नाम प्रशस्तो गृहस्थाश्रमोऽप्याचार्याणामनुरूप
एवेति द्योतनार्थमत्र विवितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशा इति विशेषणं विन्यस्तम् । 'विवित' इति
पदमिह बहु भावगर्भम् । भो राजहंसाः । यूयं यथाविवि विवाहसम्पादनेन अप्रच्युतमोगा नित्यानन्दभाजो
वर्तन्थे ; पापिन्या मम तु गान्धर्वैर्गैव विवाहेन भगवत्सङ्गो जातः ; अत एव निव्विविक्लेषतः परितप्ये । यद्यहमपि
यथाविवि परिणीतपरमपुरुषा स्याम्, तर्हि नैव स्यात् खलु युष्मत्पादपतनम् । इत्येको भावः । अपरश्च * दैवं
दिष्टं भागधेयं माग्यं वी नियतिर्विविः * इति कोशरीत्या माग्यार्थको विविशब्दः । मम माग्येनेति यावत् ।
दयिताविविक्लेषो दाशरथिर्यदा सुग्रीवमहाराजं सहायमकामयत, तदा स प्रनष्टराज्यदाराविक आसीत् ; अतः
प्रयमत स्वकैशः परिहर्तव्या बभूव रामचन्द्रस्य ; मम तु न तादृशं दोर्मग्यम् । मयैव माग्येन यूयं सहचर-
सहिता रमन्थे । अहमपि यूयसि यथा सहचरसहिता स्याम्, तथा करणं युष्माकं धर्मं इति । एवमर्थविशेषाः
प्रतिपदमुच्येयाः । निस्तारमयादुपरि गच्छामः ।

[ललितगतिविभ्रमशालिनो मोः] हंसानां गतिबालित्वं सुप्रसिद्धम् । अन्यापदेशो ह्येषः ।
स्वापदेशे आचार्याणां सञ्चरिमसुमगलत्वं विवक्षितम् । हंससाधर्म्यमाचार्येषु बहुधा निर्वहणार्हम् । * अनन्तपारं
बहु वेदितव्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विज्ञाः । यत्सारभूतं तदुपादासीत हंसो यथा क्षीरमिवान्मुमिश्रम् ॥ *
इत्युक्तीत्या सारासारविवेककुशलः प्रथितो हंसः । * सारासारविवेचने पटुमुखो हंसो यथेति कवयोऽप्याहुः ।
एवम् * असारमल्पसारं सारं सारतरं च परित्यज्य रत्नाकरे अभूतमिव शास्त्रेषु सारतमं भजन्तो महामतय इह
हंसत्वेन विवक्षिताः । किञ्च, * न वज्जाति रतिं हंसः कदाचित्कर्दमाग्नसि * इति यथा हंसाः पङ्क्तिस्पर्शा-
दुद्विजन्ते तथा आचार्या अपि संसारकर्दमदवीयांसः । अपिच, भगवानपि शास्त्रोपदेशाय हंसवपुः परिजग्राह ;
एवं शास्त्रोपदेशौपयिकदिव्यमङ्गलविग्रहशालिनो गुरुवराः । विलक्षणविवाहवटनायां प्रसिद्धो हंसः [नैषधीयचरिते] ;
एवं पराकुशमुनीन्द्रपरमपुरुषयोस्तच्छेषवटनायां समर्था विवक्षिताः ।

अथ संदेशो यं प्रति प्रापणीयस्तस्य वर्णनमातन्त्ये [मतिबलेन वामनवदुरूपमास्थाय कृत-
जगत्त्रिभुवनस्य भगवत्] इति । मतिबलेनेति चारुतरमुक्तमिह । महाकलेन्द्रैराम्यविशेषान् यदा वासवो
व्यजिज्ञपत् तदा बालिन इव तस्यापि वचः प्राप्तः । दीर्घदर्शी भगवान् “परमौदार्यरूपधर्मविशेषविशिष्ट एव
न हन्तव्यः ; उदारसविधे मिश्रुक्त्वेन गमनमुचितम् ; तदा तस्यापि स्वरूपं सिध्यति, वासवस्यापि समीहितं
सिध्यति” इति प्रतिपद्यमानो हि वामनवदुरूपमिश्रुवर्ध्मं पर्यगृह्णात् । महाबलिमनोहरणत्रण सौन्दर्यातिशयप्रदर्श-
नार्थं वामनता । मिश्राण्य लामे अकामेऽपि समुचितवृत्तिकवप्रदर्शनाय मिश्रणस्यौचित्याय च ब्रह्मचारिता ।

कार्यसिद्धये मिश्रकृता । तदिदमन्वग्राहि म्भूपादैः * दैत्यौदार्येन्द्रयाज्याविहतिमपनयन् वामनोऽर्षी त्वमासीः * इति । मतिबलेनेत्यत्र अन्यदप्याकृतमतिमनोहरम् । * स्थितिर्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता * इति हि शास्त्रज्ञाः । आगामिगोचरा हि मतिः । स भगवान् वामनवदुरूपमिभ्रुकस्तमभूषत् तत्र देवेन्द्रकार्यार्थमन्यार्थं वा ; एतादृशेन चरित्रेण पराङ्मुशनायिका वशीकृता भविषीति सद्गुपायज्ञानेन तत्सर्वमकरोदिव इति भगवद्ब्रामाजुजनिर्वाह इत्याचार्याः । श्रीपराङ्मुशमुनिवाच मनुसुख कथयन् श्रीपरकालमुनीन्द्रोऽपि बृहत्सूक्ते (९-४-२.) “पुरा वामनवदुरूपमाश्रित्य मिश्रणं कृतवतः प्रमोरेव चर्यायामहं चित्तपारवश्यमवापम्” इत्याह ।

अथ संदेशप्रकारविज्ञापनसुचरार्थं मतिहीनाया ममैकस्या एवेत्यादि । मतिहीनाया इति कथने ह्यार्थो भाव एवः ; मतिसङ्गात्रे मम भगवद्विषये अवगाहनमेव नोदियात् । मुहुः ज्ञेशानुभवयैव कल्पेत भगवद्विषयावगाहनमिति मया न ज्ञातचरं मतिविरहादेव खलु । ये नाम लौकिका जना भगवद्विषयवासनामेव न जानन्ति, ते तावत्संसारिकनानाविषयोपभोगेन सन्तत हर्षप्रकर्षशालिन एव सन्त एवंविधदुःखगन्धवैदेशिका विराजन्ते ; तद्देवाहमपि वर्तितुमर्हा सत्यपि, हन्त । भगवद्विषयेऽवगाहनादेव खल्वेवं दुःखमाग्निनी भवामि । यदा भगवान् मां स्मयमेव स्वीकर्तुमाजगाम, तदैव ‘भगवन्नपयाहि ; तव क्षणिकसंछेपसुखमपि मा भूत्, पञ्चाक्षरं विस्लेषव्यथाऽपि मा भून्मम’ इति वक्तव्यमासीन्मया । तथा प्रोच्य वैराग्येऽवलम्बिते ममापि हिंसा न स्यात्, मया युष्माकमपि हिंसनं न स्यात् भो हंताः ; हाहा । अहं मतिविरहिता सती स्वयंकृतानर्थमागिन्यभूवम् इति परिकल्पिते पराङ्मुशनायिका । अथवा, तस्मिन् भगवति विस्लेषोन्मुखे सति सद्गुपायैस्तस्य गमनं निरुध्य निर्वन्धतस्तं सदैवावस्थापयितुमशक्ताऽभूवं मतिदौर्बल्यादिति खिषते । “ममैव क्रूरपार्षं किमु अक्षय्यम्” इति कथनस्य ह्यार्थो भाव एवः ; श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्य वस्तुतो न किमपि पापमस्ति । सुकृतमेव दुष्कृतशब्देनापदिशति । भगवत्संछेपो वा स्यात् विस्लेषो वा स्यात्, नात्र काऽपि मिदा ; संछेये विस्लेषे च अविशेषेणैव हि गुणानुभवो बोधवीति । प्रत्युत संछेपकालादपि विस्लेषकाले अवन्तमतिशयेनापि गुणानुभवो भवति । ततश्च “मम सुकृतमिदमक्षय्यं भूयात्” इत्याशास्यते । भावोऽयं प्रकरणाननुगुणस्त्वपि मुनीन्द्रद्वयगतो सूक्ष्ममिराम एव । तत्रतत्रैव वाचनिकतयाऽप्युदाहृत्यते ।

[काचिद्वितीया ललनाभ्यक्तिः आन्तं क्षुमितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुक्षतीति कथयत्] काचिद्वितीया व्यक्तिरिति परमशोभनं वचनमिदम् । संदेशदातृव्यक्तिविशेषनामवेयं किं न वक्तव्यमिति चेत्, नैव वक्तव्यम् ; अद्वितीया काऽपि व्यक्तिरिति कथनं पर्याप्तम् ; संसारमण्डले एवं नाम परित्यज्यमाना व्यक्तिः पराङ्मुशमुनीन्द्रादन्या न काऽपि भवितुमर्हतीति स एव भगवान् स्वयं ज्ञास्यति । यन्मे हि व्यक्त्यन्तरे एतादृशज्ञानप्रेमवीजावापस्तेन नैव कृतः तत एव ‘परित्यज्यमाना व्यक्तिस्सा का नाम ?’ इति स नैव प्रस्यति ; मद्विस्लेषेण व्यथयमाना व्यक्तिः पराङ्मुशमुनिरेवेति स भुवं बानीयादेवेति योऽयं निर्णयो मुनीन्द्रमनसि विराजते सोऽयमहमुतः । एवंविधं हृदयमवगत्य पूर्वाचार्या यद्वाच्यचक्षिरे तदत्यद्भुतम् । [अद्वितीया] यथा परं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्, तथा स एव मुनिवरश्चैक एवाद्वितीयः । संसारिणस्तावदशनाच्छादनैक गवेपणतत्परा भगवद्विषयविमुखाः । मुमुक्षवस्तु ग्रन्थकालक्षेपनिरताः । मुक्ता निज्वाश्च विस्लेषानभिज्ञानेन संछेपसत्याप्यनभिज्ञाः । भगवांस्तु सर्वज्ञो-

ऽपि परत्वेनः बलितः * सो अङ्ग ! वेद यदि वा न वेदेत्युक्तीत्या खत्यानुभावं स्वयं ज्ञातुमशकः । ततस्सत्य-
मयमेको मुनिवरस्संसारमण्डल्यामद्वितीयः । सरोमुनिप्रभृतयोऽयन्ये दिव्यसूर्यो नैव रसविदः । वस्तुतस्ते मुनि-
वरत्यास्य अक्षयभूताश्च । [आन्तं क्षुमितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुह्यति] आदौ भगवन् दत्ता या प्रज्ञा सा
प्रेमरूपेति हेतुना क्षुमिता बभूवेति कथयत । अशोकवनिकायां वैदेही * मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं
भवेत् * इति येनाव्यवसायेन ग्राह सोऽव्यवसायो ज्ञेयुद्ग्रथनवेद्यायां नैव खत्वासीत् ; तदवस्थाऽश्मस्मीति
कथयत । 'बहिः किञ्चित् क्षुमितवेऽपि क्रमशः प्रमत्तता स्या' दिति स कथयेत् ; आन्तं क्षुमितमिति कथयन् ।
'मत्प्रदत्तप्रज्ञायाः क्षोमे सत्यपि स्वेनाभिर्नर्घितायाः प्रज्ञायाः क्षोभो नैव भविते'ति स कथयेत् ; क्षुमितप्रज्ञासर्वस्वेति
कथयत । मृतोऽयं जन इत्यपि गुष्पाभिस्तुवचम्, 'तर्हि तत्रागत्वाहं किं कर्तास्मीति स कथयेत् ; व्यामुह्यतीति
कथयत । मुमुक्षुदशापन्नाऽस्मीति कथयतेति यावत् ॥ [कथयत] कथनमात्रेण भूयं कृतकृत्या भवत । कथि-
तेऽपि यदि स नागन्ता, तस्यैव ह्यवचम् । आर्तध्वनिं न सहेत सः ; अतः कथयत । कथनेन भवतां स्वरूप-
सिद्धिः, तस्य गुणसिद्धिः, मम तु सत्तासिद्धिः । एतावतश्च निदानं गुष्पाकमुक्तिमात्रम् ॥ ... (३)

(हिंदी) विधि पूर्वक गृहस्थाभ्यः पानेवाले सुंदर गमनवाले हे राजहंसों! मतिबल से
वामन-ब्रह्मचारि का रूप धारणकर जगत की भिक्षा मांगनेवाले कपटी भगवान से
कहो कि, "कोई एक अद्वितीय नायिका, यों पूछती हुई कि 'क्या मतिहीन मुझ
एकका ही पाप अनंत है?' पूर्णरूप से झुब्ब सारी मतिवाली होकर, हाय! मोह
पा रही है।"

पिछली गाथा में यह प्रश्न किया गया कि, "क्या पूर्वजन्मकृत पाप के फलस्वरूप मुझे
यह वियोग ही नित्य अनुभाव्य होगा?" फिर नायिका ने यों सोचा कि शायद भगवान मेरे प्रश्न का
यह उत्तर देंगे कि, 'अवश्यमनुमोक्षय्यं कृतं कर्म क्षुमाक्षुभम्' इत्यादि प्रमाणानुसार प्रत्येक मानव को अवश्य
ही अपने कृत पुण्यपापफलों का अनुभव करना चाहिए । अतः वह प्रकृतगाथा में राजहंसों के द्वारा
पूर्वोक्त भगवद्भजन का प्रत्युत्तररूप संदेश भेजती है । श्रीविष्णुपुराण में रासक्रीडावर्णन के प्रकरण में
एक गोपी का चरित्र वर्णित है, जो दूसरियों की भांति उस रासगोष्ठी में प्रवेश नहीं कर सकी ।
तथाहि—जब एक शरत्पूर्णिमा की रात श्रीकृष्ण ने संकितस्वच्छ पधारकर, अपनी दिव्य मुरली बजायी,
तब सभी गोपियाँ उधर आ गयीं ; परंतु एक गोपी गुरुजनों से डरती हुई घर से बाहर निकल न
सकी । तब वह अपने कमरे में बैठकर आँख बंद कर श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगी । बड़े योगी
की तरह उसकी भी समाधि-जैसी अवस्था हुई । उसने अपने मन से भगवान का परिपूर्ण अनुभव
किया और महान आनंद पाया ; जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया । उतने में उसके मन में
भगवान के साक्षात् दर्शन पाने की इच्छा उत्पन्न हुई ; परंतु, हाय ! वे न मिले । इससे उस गोपी
के मन में इतना अधिक दुःख हुआ कि उससे उसका सारा पाप नष्ट हो गया । इस प्रकार अपने
समस्तपुण्यपापों के (माने कर्म के) नष्ट हो जाने पर, वह गोपी सर्वथा परिशुद्ध होकर शरीर छोड़
कर परमपद चली गयी । ये हैं विष्णुपुराण के वचन—"तच्चित्तविमलाद्वाह क्षीण पुण्यवया तदा ।

तदप्राप्ति महादुःख विखीनाशेषपातका । चिन्तयन्ती जगत्सृष्टि परब्रह्म स्वरूपिणम् । निरुद्धासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका ।” सुखदुःख देना ही पुण्यपापों का काम है । प्रकृत गोपी के (जिसे हमारे आचार्य ‘चिन्तयन्ती’ कहते हैं) एक क्षण के मानसिक भगवदनुभव से उसके सारे पुण्य का फल महान आनंद मिल गया ; और दूसरे क्षण में भगवद्वियोग से, उसके सारे पाप का फल महान दुःख मिला । तथा च बहुत शीघ्र ही वह अपने कर्मबंधन से मुक्त हुई । अब श्रीशठकोपनायिका यों पूछती है कि क्या मेरा विरहदुःख चिंतयन्ती के दुःख से कम है, जो एक क्षण में नष्ट नहीं होता ? क्या मुझ एकका ही पाप इतना प्रबल है, जो कि इस शरीर के रहने तक अपना इस आत्मा के रहनेतक न मिटेगा ? यह प्रश्नकरा संदेश इस गाथा में हंसों के द्वारा भेजा जाता है ।

हंसोंका यह विवेचन है [विचि से गृहस्थाश्रम पानेवाले ।] विचि शब्द का अर्थ है शास्त्रविधि से, अर्थात् शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार । इससे एक बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ की सूचना की जाती है ; तथा हि—दूसरे संप्रदायवाले यों मानते हैं कि संन्यासी ही मोक्ष पा सकते हैं । अपने (माने श्रीवैष्णव) संप्रदाय में यह नियम नहीं है । हमारे संप्रदाय में संन्यासी की भांति गृहस्थ भी मोक्ष पा सकते हैं । अत एव श्रीरामानुजस्वामीजी से तथा उनके अपरावतार श्रीवरदामुनिस्वामीजी से प्रतिष्ठापित (क्रमशः ७४ व ८०) गाद्विधियों में संन्यासियों के साथ कितने ही गृहस्थ आचार्य भी विराजते हैं । ऋषियों का वचन है कि “निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्” (माने हार्द वैराग्य के बिना केवल संन्यासी का वेवधारण करके अरण्य में जाने से कोई लाभ नहीं है ; विरक्त के लिए गृह ही तपोवन के सदृश होगा ।) कालिदास कवि ने भी अपने विरचित रघुवंश महाकाव्य में रघु-कौत्स संवाद में गृहस्थाश्रम को “सर्वोपकारश्रम” कहा । इसका यह तात्पर्य है कि गृहस्थ ही ब्रह्मचारी संन्यासी आदियों की सेवा कर सकता है । दूसरे आश्रमवाले गृहस्थ की मदद से अपने अपने धर्म का ठीक अनुष्ठान कर सकते हैं ; अतः गृहस्थाश्रम सब को उपकार करनेवाला है । यहां पर रघुवंश काव्य के व्याख्याता ने मनुस्मृति का एक पद्य उद्धृत करता है, जिसका यह अर्थ है—जैसे समस्त प्राणी माता के आश्रय से जीवन करते हैं, वैसे ही दूसरे सभी आश्रमवाले गृहस्थ के आश्रित होते हैं । तथा च हाथ में इस अर्थ की सूचना की जाती है, कि उक्तप्रकार भेद्य गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना भी आचार्यों के लिए उचित है । [विचि से गृहस्थाश्रम पानेवाले] कहने के भाव अनेक प्रकार के होते हैं । एक यह है—“हे राजहंस ! तुम शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित हो, अतः तुम्हारा संयोग निलय है, आनंद भी निलय है । मेरा तो भगवान से गांधर्व विवाह ही हुआ । फलतया मुझे निलयवियोग ही प्राप्त हुआ है । यदि मैं भी तुम्हारी भांति उनसे शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित होती, तो हाथ में विरह से संतप्त होकर उन्हें संदेश पढ़वाने के लिए अब तुम्हारे पैर न पकड़ती ।” विचि शब्द का “भाग्य” भी एक अर्थ है । तथा च यह भाव हुआ—मेरे भाग्य से ही अब मुझे प्रेयसी के साथ रहनेवाले तुम (राजहंस) दूत के रूप में मिले हो । अर्थात्, जब सीताविभुक्त श्रीरामचंद्रजी ने ऋम्यपूक पर्वत पर सुग्रीव से सहायता मांगी, तब वह वानर पत्नी राज्यादि छोकर दुःखी, और उस

अवस्था में सहायता करने में अशक्त था; अतः श्रीरामचंद्रजी को पहले उसका दुःख मिटाकर उसे प्रसन्न करना पड़ा। परंतु मेरे भाग्य से तुम प्रेयसी से मिली ही रहते हो। अतः सुखको भी अपनी भांति प्रियसंयुक्त बनाना तुम्हारा धर्म होगा। ऐसे और भी अनेक अर्थ समझने योग्य हैं, जो ग्रंथविस्तारभय से छोड़े गये हैं।

[सुंदरगमनवाले हे हंस!] हंसगति की प्रशंसा करना कविसंप्रदाय है। इससे व्यंग्यरीति से आचार्यों का श्रेष्ठ चरित्र्य बताया जाता है। 'हे सदाचरणवाले आचार्य।' यह है उक्त संबोधन का भाव। अनेक प्रकारों से आचार्यों में हंस का सादृश्य बताया जा सकता है। तथाहि—हंस का यह स्वभाव प्रसिद्ध है कि वह दूध व पानी के मिश्रण से दूध अलग कर सकता है। इसी प्रकार आचार्य भी शास्त्रों में असार, अल्पसार इत्यादि अर्थ छोड़कर सारतम अर्थ का ही ग्रहण कर सकते हैं। "न वज्राति रतिं हंसः कदाचित्कर्दमम्भसि" इत्युक्तप्रकार खच्छपानी में ही विहार करनेवाला हंस कभी कीचड़ को पर्यंद नहीं करेगा; एवं आचार्य भी संसार रूपी कीचड़ से उद्वेग पाते हैं। एक समय ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान ने हंसावतार लिया था; आचार्य भी उपदेश देने आवश्यक दिव्य मंगल विप्रदायवाले होते हैं। नलोपाख्यान में हम पढ़ते हैं कि एक हंस विलक्षण क्षीपुरुष, दमयंती व नल के विवाह का कारण हुआ; आचार्य भी इस चैतन के भगवान के साथ होने वाले विवाह के निमित्त बनते हैं।

संदेश के लक्ष्य भगवान का वर्णन किया जाता है—[मतिवत्त से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारणकर] इत्यादि। यहां मतिवत्त शब्द बड़ा सुंदर है। जब महेंद्रने अपने विषय में महावलि के अपराधों का वर्णन किया, तब बाळी की भांति उसका भी बंध करना आवश्यक माछम पड़ा। परंतु भगवान ने दूसरा ही एक विचार किया "देवेंद्र को दुःख देने पर भी महावलि में औदार्य नामक एक महान गुण है; अतः इसका बंध करना अनुचित है। मिथुक के रूप से उसके पास जाकर उसके औदार्य को सफल बना दूंगा और अर्थात् महेंद्रकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा।" ऐसे विलक्षण विचार से भगवान एक अल्पदुःखत रूपवाले वामन ब्रह्मचारी बन गये। इसमें, महावलि के मन का अपहरण करने के लिए वामनरूप लेना पड़ा; मिक्षा लेने योग्य, एवं मिक्षा मिले या नहीं मिले, दोनों अवस्थाओं में हर्षदुःखों के बिना समचित्त रहनेवाले आश्रम, ब्रह्मचर्य का ग्रहण हुआ; और कार्यसिद्धि के लिए मिथुक स्नेह का आश्रयण करना पड़ा। अर्थात् उस समय भगवान के परिगृहीत उस विलक्षण वामन ब्रह्मचारी के रूपका एकैक अंश भी एकैक विलक्षण प्रयोजन के लिए था। यह था भगवान का मतिवत्त। अथवा इस शब्द को दूसरा एक अल्पदुःखत भाव बताते हैं। साधारणतया लोग मानते हैं कि मति, बुद्धि, प्रज्ञा, इत्यादि सभी शब्द पर्याय (याने समानार्थक) हैं; परंतु शास्त्रज्ञ इनमें एकैक शब्द के अर्थ में भी थोड़ा थोड़ा अंतर बताने हैं। "स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ॥" (पूर्वकाल की वस्तु का ज्ञान स्मृति है; भविष्यत्कालिक वस्तु का ज्ञान मति है; इत्यादि।) इस प्रमाण के अनुसार भाविबस्तु जाननेवाले ज्ञान

को मति कहते हैं। अब भगवान को मतिबलवाले कहने का यह भाव हुआ कि उन्होंने भविष्य के किसी विषय की चिन्ता करके ही वामन ब्रह्मचारी-वेष का ग्रहण किया, न तु तत्काल भवेष्ट की रक्षा करने के लिए। भगवान ने अपनी मति से जान लिया कि भविष्य में एक शठकोपनायिका का अवतार होगा, जो इस वामनवेष तथा चरित्र से आकृष्टचित हो कर मेरे (भगवान के) वश होगी। अर्थात् श्रीशठकोपनायिका को अपने वश करने के लिए ही भगवान ने परमसुन्दर वामनब्रह्मचारी के रूप का ग्रहण किया। आचार्य कहते हैं कि यह अर्थ श्रीरामानुजस्वामीजी से बताया गया। यह तो अवश्य ही आळ्वार का हृदयानुसारी है; क्योंकि भगवान के अवतारादि सभी चेष्टितों को अपने (आळ्वारों के) लिए अनुष्ठित मानना आळ्वारों का स्वभाव है। श्रीपरकाल सूरि ने अपने बृहत्सूक्त में (९-४-२) गाया कि, “पूर्वकाल में वामनब्रह्मचारी के वेष से भिक्षा मांगनेवाले प्रभु की चेष्टा में मेरा मन परवश हो गया।”

गाथा के उत्तरार्ध से प्रापणीय संदेश बताया जाता है [मति हीन एकक्षा] इत्यादि से। अपनेको मतिहीन कहने वाली नायिका का यह भाव है—यदि मैं मतिमती होती तो भगवद्विषय में प्रवेश ही नहीं करती; क्योंकि मति के अभाव से ही मैं यह समझ न सकी कि भगवान पर प्रेम करनेवाले को नित्य विरहदुःख ही भोगना पड़ेगा। भगवद्विषयक वासना से भी दूरिष्ट औक्तिक जन नानाविध क्षुद्रविषयों का उपभोग करते हुए, ऐसे कठोर विरह दुःख से सर्वथा विरहित होकर कैसे आनन्द में मग्न रहते हैं। मुझे भी ऐसा ही आनन्द मिलनेवाला था; परंतु, हाय! दौर्भाग्य से मैं इस भगवद्विषय में प्रवेश कर जब दुःखी हो रही हूँ। जब शुरू में भगवान, केवल अपनी इच्छा से मेरा स्वीकार करने के लिए यहाँ पवारे, तभी मुझे उनसे कहना था कि, “हे प्रभो! कृपा कर यहाँ से दूर जाते रहो; मैं एक क्षण का तुम्हारा संस्पर्श सुख भी न चाहती, और बाद में अनंतकाल तक तुम्हारा वियोगदुःख भी पाना नहीं चाहती। तुम्हारा संबंध ही मुझे अनपेक्षित है; अतः दूर चलो।” हे ईश! उस समय मैं यदि यों कहकर वैराग्य का अवलंबन करती, तो अब मुझे यह मानसिक पीड़ा नहीं मिलती, और मेरे कारण तुम्हें भी यह झंझट न मिलती। परंतु अब कहने से क्या लाभ है! उस समय अपनी मति खोने से, अब मैं स्वयंस्तानर्थ की मागी होकर दुःखी हूँ। अथवा श्रीशठकोपनायिका का यह दुःख होगा कि, “जब मेरे साथ रहनेवाले भगवान मुझे छोड़कर बाहर पधारने को तैयार हुए, तभी, उचित उपायों से उनको रोकना था। परंतु हाय! मतिहीन मैं वह काम नहीं कर सकी।” [क्या मेरे पाप ही अनंत हैं] कहने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में ही आळ्वार का भी कुछ पाप है। किंतु अब आप पुण्य को ही पाप पुकार रहे हैं; क्योंकि अब के विरह का कारण पुण्य है, न तु पाप। तथाहि—आळ्वार के लिए भगवान के संस्पर्श वा विस्लेष दोनों एकसमान हैं; दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में आपका भगवद्गुणानुभव एकसमान ही चकता है। अथवा, विस्लेष काल में संस्पर्शकाल की अपेक्षा अधिकतया गुणानुभव होता है। अतः हालमें आळ्वार अपनी ऐसी इच्छा प्रकाशित करते हैं कि, संस्पर्श से भी अधिकतया परमविस्लेषण भगवदनुभव देनेवाले इस विस्लेष का हेतु मेरा पुण्य ही (जिसे मैं विपरीतलक्षणा से पाप कहती हूँ) अक्षय बनी रहें। यद्यपि यह भाव प्रकरण के अनुकूल नहीं प्रतीत होता है; तथापि आळ्वार के हृदयानुसारी है ही; और तत्र तत्र इसकी सूचना भी मिलती है।

[एक अद्वितीय नायिका पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर मोह पा रही है] । संदेश मेजनेवाली नायिका अपने नाम धामादि का परिचय न देती हुई, अपनेको 'अद्वितीय व्यक्ति' कहती है । यह बहुत सुंदर निर्देश है । भगवान ठीक जान सकते हैं कि इस विशाल संसारमंडल में आळ्वार के सिवाय दूसरी कोई व्यक्ति विशेष से ऐसा दुःख न पा सकेगी; क्यों कि दूसरी किसी व्यक्ति में उन्होंने (भगवान ने) ऐसा प्रेमबीज नहीं बोया । अतः उन्हें दूत से यह पूछने की आवश्यकता न रहेगी कि, "दुःख पानेवाली व्यक्ति कौन है, किधर है!" इत्यादि । अर्थात् आळ्वार अपने मन में यह अत्यद्भुत व सुदृढ़ विश्वास रखते हैं कि भगवान संदेशाश्रु सुनते ही समझ लेंगे कि मेरे वियोग से दुःख पानेवाला आळ्वार ही है । आळ्वार के ऐसे अध्यवसाय की, एवं उसे ठीक जानकर ऐसे सुंदर व्याख्यान लिखनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा की, कौन पर्याप्त प्रशंसा कर सकेगा ! [अद्वितीय] वेद पुकारता है कि "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" ऐसे आळ्वार भी अद्वितीय हैं; अर्थात् आळ्वार जैसे दूसरी कोई व्यक्ति, उभयविभूतियों में भी नहीं मिल सकती । तथाहि—संसारि लोग अन्न वस्त्र कमाने में निरत रहकर भगवान के परिचय से भी दरिद्र हैं । मुमुक्षु जन केवल ग्रंथकालक्षेप में निरत हैं । परमपदस्व नित्य व मुक्त लोग, जो कि भगवान के निलानुभव किया करते हैं, वे विशेष के तो सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, और, कहना पड़ता है कि अत एव वे संश्लेष रसके भी ठीक अज्ञाता हैं । भगवान, सर्वज्ञ होते हुए भी, अपने परस्व से मस्त रहते हैं और "सो अहम् वेद यदि वा न वेद" (भगवान अपनी महिमा जानते हैं, अथवा नहीं भी जानते होंगे) इत्याद्युक्त प्रकार स्वयं अपने अनुभव के प्रकार नहीं जान सकते । अतः यह बात सर्वथा सत्य निकली कि आळ्वार उभयविभूति में अद्वितीय हैं । अब दूसरे आळ्वारों की बात रहेगी । परंतु कहना पड़ता है कि वे भी आळ्वार जैसे रसवेत्ता नहीं हैं । अत एव उनके दिव्य प्रबंधों को सहस्रगीति की जैसी मान्यता नहीं मिली है । अथवा दूसरे आळ्वार, श्रीशठकोपसूरी के अवयव ही माने जाते हैं; अतः वे इनसे अलग नहीं हैं । [पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर]—हे हंस ! भगवान से कहो कि प्रारंभ में उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, वह क्षुब्ध ज्ञान न होकर प्रेम रूप था; अतः उसी कारण से मैं क्षुब्ध हो रही हूं । अशोक वनिका में सीताजी यह अध्यवसाय रख बैठी थीं कि, "मां नयेषदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्" (भगवान स्वयं यहां पधारकर अपने तीक्ष्ण ज्ञानों से सारी लंका क्षुभित कर यदि मेरा उद्धार करेंगे, तो वही उनके योग्य होगा; अर्थात् इस विषय में मुझे उत्तावली न बननी चाहिए ।) परंतु एक दिन वे यह अध्यवसाय बुर छोड़कर आत्महत्या करने में उतर गयीं । अब कहो कि मेरी भी ऐसी ही हर्दशा हो गयी है । भगवान शायद तुम्हें यह प्रत्युत्तर देंगे कि आळ्वार को थोड़ा विवेक खोने में कोई आपत्ति नहीं है; क्यों कि धीरे धीरे आप ठिकाने पहुँच जायेंगे । अतः उन्हें स्पष्ट बता दो कि पूर्ण रूप से उनकी मति क्षुब्ध हो गयी । फिर भगवान कहेंगे कि आळ्वार की मेरी दत्त मति क्षुब्ध हो गयी होगी; उनकी अपने स्वाभाविक मति तो अभी भी ठीक रहेगी ही । अतः उनसे कहो कि उसकी सारी मति क्षुब्ध हो गयी । यद्यपि तुम कह सकते हो कि 'वह नायिका मर ही गयी,' क्यों कि मेरी दशा ऐसी है । तथापि यह सुनकर वे कह डालेंगे, "तो, फिर मेरे उधर जाने से क्या लाभ है!" अतः इतना ही कहो कि, "वह मरने को तैयार है ।" [कहो] संदेश कहने मात्र से तुम कृतकृत्य बन जाओगे । यह सुनने के बाद भी यदि वे न आयेंगे, तो वह ऊर्ध्वका दोष होगा ।

वस्तुतस्तु वे आर्तनाद का सहन नहीं करेंगे; अतः उनसे कहो। कहने से तुम्हें स्वरूपसिद्धि, उन्हें गुण सिद्धि, और मुझे सत्तासिद्धि भी मिलेगी। इतने फलों का कारण तुम्हारा कथनमात्र होगा ॥ .... (३)

(गाथा.) एन्नीमै कण्डिरञ्जि इदुतहा देसाद *

एन्नील मुहिल्वण्णर्कु एन्शोल्लि यान्शोल्लहेनो *

नभीमै यिनियवरक्कण् तक्कादेणु ओरुवाय्चोल् *

नभील महभिल्लहाळ् नळ्ळुदिरो नळ्ळीरो ॥ ४ ॥

भो मेचकक्रौञ्चपक्षिणः! मदीयां परिस्थितिमवेक्ष्य निर्वेदं प्रकाश्य 'एवं नाम विश्लेषणमनु-
चितम्' इति प्रतिपत्तिविहीनस्य मदीयस्य नीलबलाहकसवर्णस्य भगवतोऽहं हन्त! कं वा
संदेहं दिशेयम्? [निष्फलसंदेहप्रापणे नास्ति मम समुत्साहः।] तथाऽपि एवं संदेष्टु-
मिच्छामि; "इतः परं तद्व्यक्तौ सत्ता न घटेत्" इति। एवंविधमेकं वाक्यं तत्सविधे
विज्ञापयिष्यथ वा न वेति न जाने ॥

नीलक्रौञ्चपक्षिविशोषानुद्दिश्य संदिशो गाथायामस्यां निबन्धते। कुररी नाम पक्षिविशेषः प्रसिद्धः।
क्रौञ्चपक्ष्यापि तज्जातीयः। सहचरविश्लेषमणुमात्रमपि न सहते विद्वगोऽयमिति द्राविडग्रन्थैर्बहुभिः प्रतीयते। सहचर
विभोगतः सदा रोदनमेव पक्षिणोऽस्य निरूपकमिति निगदन्ति। * कुररी। विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शोभे *
इत्यादि श्रीभागवतश्लोकतोऽपि सुगममेतत्। एवं भगवद्विश्लेषकातरास्त्रीप्रमत्तियुक्ता मशान्त इह विवक्षिताः।
पराङ्मुशनायिका स्वकीयपरिस्थितिमवेक्ष्य दयामकुर्वते निर्वृणाय भगवते हन्त! किमस्ति वक्तव्यमिति प्रथमतो
वैराग्यमाविष्कृत्य, अथापि किमपि कथयानीति कथयत्युत्तरार्धेन। पुरा कोऽपि द्रमिडगण्डितः श्रीपराशरमहर्ष्याणां
सविधे काश्चिदाशङ्कामुदघाटयत्; (किमिति), 'इदं तावदशकं विश्लेषकालिकम्, न तु संश्लेषकालिकमिति
व्यक्तम्। एतदीयायाः परिस्थितेः अवगममेव खलु योग्यं विश्लेषकाले; अवहेत्येति कथमिह कथ्यते? निशम्येति
खलु युक्तम्' इति। सद्य एव महर्ष्याः प्रत्युचिरे। तत्सारांश एषः—विश्लेषकालिकपरिस्थितिरत्र न विवक्षिता;
अपि तु भगवता बहुशस्साक्षात्कृता संश्लेषकालिकी परिस्थितिरिव विवक्षिता। गाढाश्लेषदशायामपि मध्येमध्ये
आश्लेषस्य मनाक् विश्लेष्टो भवेत् खलु; तादृशश्लेषकालिकविश्लेष्टावसरेऽपि असहिष्णुतया श्लेशानुभवत्वासीदियं
नायिका। तदिदं प्राथमिकप्रबन्धभूते तिरुविरुत्ताक्ष्ये दिव्यप्रबन्धे द्वित्रगाथाभिराविष्कृत्यते। लोके साधारणलल-
नानामध्येव स्वभावो द्राविडकवितासु क्षुण्णः। तादृशानि कतिपयान्यनुत्तमग्रन्थस्यानि द्राविडपद्यान्युदाहृत्य महर्ष्याः
"भोः पण्डितप्रकाण्ड! 'मदीयं विश्लेषासहत्वरूपं स्वभावं संश्लेषकाले परिगम्यैवैतिल्यतः प्रजातेनाङ्गविकारेण
स्वयं साक्षात्कृत्यापि हन्त विश्लिष्टस्य निर्वृणो भगवान्' इति तावदत्र कथ्यते; काश्चिदनुपपत्तिरिह?" इति
प्रश्नुः। स चैतन्निशम्य समाहितमना बभूव; प्रशशंस च भट्टपादानां मेधाविलासम्। असह्यशोकसमयेऽपि
"मदीयस्य नीलबलाहकसवर्णस्य" इति कथनेन भगवतो मर्यादातिशयः खदिव्यमङ्गलविग्रहसुभमया वशी-
कर्तृत्वं च प्रकाशयेते। स भगवानिदानीमत्रागत्य मदीयां परिस्थितिमवेक्ष्य चेदवश्यमेव तस्य मनसि निर्वेदो

जायेत; अस्या विप्रयोगस्सर्वथा नोचित इत्यपि स मन्येत; एवमकुर्वन्तस्तस्य भगवतः—इत्यपि प्रथमपादार्थ-
स्तुवचः । एतादृशेऽर्थे मदीयां परिस्थिति मित्थनेन इदानीन्तन्याः स्थितेरेव विवक्षणं नानुचितमिति प्रोक्तं भवति ।

निष्कलसंदेशप्रापणे नास्ति मम समुत्साह इति नैराश्यं प्रकाश्यापि पुनः संदेशप्रदाने यदौत्सुक्यम-
जायत, अत्र व्याख्यातारो महामत्तय आचार्यवर्याः अतिशोभनमुदाहरणं निदर्शयन्ति । यदा नन्दनन्दनो भगवान्
ब्रह्मान्मथुरां पुरीं प्रतस्थे तदा गोप्यस्सर्वा अपि * मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति । नगरस्त्रीकला-
लापमधु भोजेण पात्यति ॥ * इत्यादिकमभिधाय निर्विण्णा बभूवुः । अथ च कालान्तरे कृष्णो गोपीरनुस्मृत्य
तासां पुरतः स्तयं गन्तुं चकित इव * संदेशैस्साममथुरैः प्रेमगर्भैरगर्चितैः । रामेणाभासिता गोप्यः * इत्युक्त-
रीत्या अभ्रमं बलरामं प्रजिनाय ब्रजं ब्रजयोषितामाभासनाय । अथ ब्रजमागतं हलायुधमवलोक्य काश्चन गोप्यः
कृष्णकुशलविचारप्रवणा बभूवुः । तत्राख्ये अपरा गोप्य आहूः * अथवा किं तदाकापैः क्रियन्तामपराः कथाः *
इति । एवं नाम नैस्तुष्टं प्रकाशितबलोऽपि मध्ये कथयन्ति * अप्यसौ मातरं ब्रह्मं सकृदप्यागमिष्यति * इति ;
पुनस्तुपात्रमन्ते * पिता माता तथा आता मर्ता बन्धुजनश्च किम् । संलक्ष्यस्तत्कृतेऽस्माभिः अकृतज्ञध्वजो हि
सः ॥ * इति । पुनश्च स्पृष्टां प्रकाशयन्ति * तथापि कश्चिदालापमिहागमनसंभ्रमम् । करोति कृष्णो वक्तव्यं
मवता राम ! नातुतम् ॥ * इति । तदिदं श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे चतुर्विंशोऽध्याये सुविशदम् । तदेतदत्र सुचारु
निदर्शनम् । रोषकषायितद्वदामपि भगवति नैराश्यं चिरमनुवर्तितुं न प्रभवति, क्षणमङ्कुरमेव स्यादित्युक्तं भवति ।

इतः परं स्वस्य सत्ता न बधेतेति संदिश्यत इह । चिन्तयन्त्या इव स्वस्यापि प्राणाः प्रसममुत्तान्मेयुरिति
मन्यमाना हि पराकुशनायिका एवमाचष्टे । सख्यमस्मादृशां भाग्यवशादेव मुनिवरस्यास्य जीवितमनुवर्तत इव ।
सहस्रगीतिरूपविष्यसूक्तिर्भात्मकं मह्यभाग्यमस्मात्सु संकल्पितं खलु सख्यसंकल्पेन परमपुरुषेण । “तत्सखिने
विज्ञापयत” इत्यनुत्था “विज्ञापयिष्यथ चा न वेति न जाने” इति कथनम् अवसादातिशयद्योतकम् । शुष्माक-
मितः प्रस्थानावधि जीविष्यामि वा न वाऽहमिति हार्दो भावः ॥

....

....

(४)

(हिंदी) हे काले क्रौञ्चपक्षियो! मेरा स्वभाव देखने पर भी दया-प्रकाशन पूर्वक, जो इतना
भी ख्याल न करते हैं कि यह वियोग इसके लिए अनुचित है, ऐसे मेरे नीलमेघश्याम
भगवान को मैं कौनसा संदेश भेजूं? [अर्थात् व्यर्थ संदेश भेजने में मुझे उत्साह नहीं
होता।] तथापि यह एक वचन सुनाना चाहती हूँ कि अब से वह (नायिका) जीवित न
रहेगी। मैं यह नहीं जान सकती कि क्या तुम उनसे यह एक बात सुनाओगे कि नहीं ॥

इस गाथा में काले क्रौंच नामक पक्षियों का संवोधन किया जाता है। कुररी नामक एक पक्षी
प्रसिद्ध है। क्रौंच भी इसी जाति का है। द्राविड साहित्य में यों कहा गया है कि यह पक्षी क्षण भर के भी
वियोग का सहन नहीं कर सकता। वियोग होने पर सदा रोते रहना इसका स्वभाव है। श्रीभागवत में
एक कुररीगीत भी प्रसिद्ध है। तथाच क्रौंच शब्द से इस पक्षी की भांति क्षणमात्र के भी भगवद्वियोग का
सहन नहीं कर सकनेवाले, अर्थात् ऐसे तीव्रमक्तिवाले महात्मा लोग संवोधित किये जाते हैं। पराकुशनायिका,
अपने विरहासहिष्णुस्वभाव देखकर भी दया नहीं करनेवाले निर्दय भगवान को संदेश भेजना व्यर्थ मानती

हुई, पहले वैराग्य का अवलंबन कर, फिर कुछ सोचकर, कुछ न कुछ संदेश भेजना चाहती है, गाथा के उत्तरार्ध से। यहां पर आचार्य एक ऐतिहासिक वक्ताते हैं—एक ब्राह्मिणी पंडित ने श्री पराशर भार्य्य खात्रीजी से इस गाथा के बारे में एक प्रश्न किया। तथाहि—इस दशक में विश्लेष दशा का वर्णन है, ननु संश्लेष का। इस समय आळ्वार की दशा को भगवान् सुन ही सकते हैं, न तु देख सकते हैं। अतः कहना उचित था कि “मेरा स्वभाव सुनकर।” इससे विरुद्ध, प्रकृत गाथा में “मेरा स्वभाव देखकर” कैसे कहा गया! महर खात्रीजी ने तुरंत इसका यह प्रत्युत्तर दिया—प्रकृत वाक्यलंघ में उश्वर्णित आळ्वार की दशा विश्लेष काल की नहीं है; अपितु बहुशः भगवान् के परिचित संश्लेष काल की ही है। तथाहि—गाढ आलिंगन करने के समयों में भी मध्ये कदाचित्, हाथ-बदलने के जैसे प्रसंगों में, अल्प विश्लेष होना स्वाभाविक है। प्रकृत पराकुशनायिका का स्वभाव इतना कोमल है कि वह इस अल्प विश्लेष का भी सहन न कर सकती थी, जिसे भगवान् भी ठीक जानते थे। यह अर्थ आळ्वार से ही तिरुविरुत्त नामक अपने पहले ग्रंथ में दो तीन जगहों बताया गया है। एवं ब्राह्मिणीसाहित्य में अन्यत्र भी अनेकत्र विरक्षण नायिकाओं का यह सुकोमल स्वभाव उपवर्णित है। श्रीमहर खात्रीजी ने ऐसे दो ती. प्रसिद्धग्रंथस्य उदाहरण बताकर उस पंडित से कहा कि, “पंडितराज! श्री पराकुशनायिका का यह कहना है कि, ‘संश्लेष काल में आलिंगन की थोड़ी सी ढिलाई हो जानेपर मैं मुझे विश्लेष का दुःख लगता और मेरा शरीर विवर्ण हो जाता था। मेरे ऐसे असाधारण विरहासहन स्वभाव को प्रत्यक्षतः देखकर जाननेपर भी निर्दय भगवान् ने हाल में मुझे यह विश्लेषदुःख दिया है।’ अब कहो, इसमें कौनसी अनुपपत्ति है!” यह सुनकर वह पंडित बहुत प्रसन्न हुआ और महर खात्रीजी की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा करने लगा। ऐसे महान विश्लेष दुःख के समय में भी, [मेरे नीलमेघश्याम] कहनेवाली नायिका का यह भाव है कि, “जो भी हो, भगवान् मेरे परवश हैं, और अपनी शरीरकृति से मुझको अपने वश कर लेते हैं।” अथवा पहले पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, “मेरी अब की स्थिति देखकर कृपा न करनेवाले।” इसका यह तात्पर्य है—यदि वे भगवान् अब यहां पधारकर मेरी दशा देखेंगे, तो अवश्य ही अपने मन में पछताते हुए यों कहेंगे कि ‘इसे वियोगदुःख देना सर्वथा अनुचित है।’ परंतु यह अर्थ जाननेवाले निर्दय वे इधर आते ही नहीं।

हमारे आचार्य, भगवान् के पास व्यर्थ संदेश भेजने में अपना अनुसाह बताकर, तो भी, फिर संदेश भेजने की चेष्टा करनेवाली नायिका के इस विरक्षण चेष्टित के एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जब भगवान् श्री कृष्णचंद्र अक्रूर के साथ ब्रजसे मथुरा पधारें, तब गोपियाँ विश्लेष से बहुत दुःखी हो गयीं। कुछ दिनों के बाद भगवान् को इनका स्मरण हुआ। तब उन्होंने शायद स्वयं इनसे मिलने में सज्जुवाते हुए बलराम जी के द्वारा इन्हें गर्वरहित, मृदु व मनोहर संदेश भेजा। तब ब्रज आये हुए उन बलराम को देखकर सभी गोपियाँ उनसे मिलने गयीं। कितनी ही गोपियों ने उनसे श्री कृष्णका कुशल पूछा। दूसरी कितनियों ने रोष से कहा, “अथवा कि तदालापैः क्रियन्तामपराः कथाः। यस्यास्मामिषिना तेन विनास्माकं भविष्यति ॥ (उसकी बात छोड़कर दूसरी कोई बात करो; जिसका हमारे बिना काम चल सकता है, उसके

बिना हमारा काम भी अवश्य चलेगा; अर्थात् जब श्रीकृष्ण अपनी भक्त हमारी याद किये बिना आनंद से रहता है, तब क्या हम उसकी याद किये बिना न रह सकेंगे? अतः निर्दय उसकी बात बंद करो।) रोष से यह कहने के बाद वे प्रकट होती हैं “हमारी बात वैसी भी हो; क्या श्रीकृष्ण अपनी माता के दर्शनार्थ भी एकबार ब्रज नहीं आयेंगे?” इसके बाद फिर रोषकी बात चलती है—“हमने उसके लिए अपने माता, पिता, भाई, पति, और दूसरे बंधुओं को भी छोड़ दिया; परंतु वह सर्वथा कृतज्ञ बन बैठा है।” इसके बाद फिर आशा प्रकट करती हैं—“अहो राम! सख्य कहो। क्या श्रीकृष्ण फिर कभी इधर आनेकी बात कर रहा है?” यह वृत्त श्रीविष्णुपुराण में (५-२४) उल्लिखित है। इस प्रकरण का यह फलितार्थ है कि भगवान के प्रति भक्तों के मन में उत्पन्न होनेवाली निराशा (एवं तत्प्रयुक्त रोष, विरक्ति इत्यादि) बहुत समय तक टिकेगी नहीं; किंतु शीघ्र मिट जायगी। इसी प्रकार हाल में श्रीपरांकुशनायिका भी अपनी निराशा छोड़कर, फिर भगवान से मिलने की आशा से उन्हें संदेश भेजती है।

संदेश यह है कि “अब से मेरी सच्चा न रहेगी।” आळ्वार का यह अभिप्राय है कि चिंतयन्ती की भांति अपना भी शरीर अब छूट जायगा। यह बात निश्चिन्त सख्य है; परंतु हमारे जैसे संसारियों के भाग्य से ही उनकी आशु कुछ बढ़ती रहती है। अर्थात् सख्यसंकल्प भगवान संकल्प कर चुके कि संसारियों के उद्धार के लिए आळ्वार के श्रीमुख से सहस्रगीति निकालना ही चाहिए। अतः तब तक आळ्वार का इस संसार में विराजना भी निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त, दूसरे किसी कारण से आप इस भ्रमंडल पर नहीं रह सकते। कहना या कि “भगवान से यह विनती करो।” उसके बदले में “न जाने तुम यह काम कर चुकोगे या नहीं” कहना आळ्वार के सीमातीत दुःख का द्योतक है। उनका भाव है कि “न जाने, तुम्हारे यहां से प्रस्थान करने तक मैं जीवित रहूंगी या नहीं ॥” .... (४)

(गाथा.) नल्लह्चान् काचळिकुम् पोळिलेळुम् विनैयेर्के #

नल्लह्चा नाहादो नारणनै कण्डकाल् #

मल्लुनीर् प्पुनर्पडप्यै इरैतेर्वण् शिरुकरुहे #

मल्लुनीर् कण्णेर्कु ओर्वाशहम् कोण्डरुळये ॥ ५ ॥

समृद्धसलिलसंभृतेषूद्यानवनेष्वधनगवेयणपरतया स्थित भो धवलबालक! अशुसमृद्धनयनाया मम सकाशात् संदेशं संगृह्य नारायणसकाशे कृपया प्रापय। (अथवा) तत्सकाशे निवेद्य ततः प्रत्युक्तिं मां प्रापय। स नारायणो ह्यष्टमेदेवं कथय। (किमिति) सप्तलोकीमपि स्वयंप्रयोजनता-धियाऽभिरक्षतस्तस्य नारायणस्य पापिन्या ममेकस्या एव रक्षणं किमहो दुश्शकमिति ॥

गाथाया अस्या हार्दममिसन्धिमाचार्या मर्मग्राहं गृहीत्वोपवर्णयन्ति—अथ स्थित्वा अथैव वा अः परसो वा निर्यास्यन्त्या मम कथा दूरे तावदास्त्वाम्; शाश्वतिकस्य तस्य नारायणत्वं तावदवश्यमभिरक्षणीयम्; मदेकवर्जमवशिष्टस्य कृत्स्नस्य जगतोऽभिरक्षणे कृतेऽपि नारायणत्वं वैकल्यमेव प्राप्नुयादन्त। तथा नाम तस्य वैकल्यसम्पादनमभद्रा माधुदिति कथयतेति संदेशसारः। ननु किं नाम नारायणत्वम्? नारशब्दवाच्यानां

सर्वेषामपि चिदचिदात्मकानां वस्तूनां स्वस्मिन्वस्थितत्वम्, स्वस्य तेष्ववस्थितत्वं च केवलं न नारायणशब्दप्रवृत्ति-
निमित्तम्; अपि तु * माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृदतिर्नारायणः * इत्युपनिषदाज्ञातरीत्या सर्वविष-
य-बन्धुभावेन सर्वजनसंरक्षणमेव हि तत् । मामिव अन्यानपि कति कति मत्तानेवमुपेक्षत इति न जाने । एव-
मुपेक्षकस्य नारायणत्वं कथमिव प्रतिष्ठितं भवेदिति प्रोष्यतामिति संदिश्यते । स नारायणो दृष्ट्वेदिति
कथनस्यायमाशयः । * न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् * न मांसचक्षुरभिवीक्षते तम् * इत्याद्याज्ञातप्रक्रियया
चक्षुरविषयभूतस्त भगवान् * इच्छागृहीतामिमतोरुदेहः * इत्युक्तप्रक्रियया, * तासामाभिरमृच्छोरिः स्मयमान
मुखान्मुञ्जः । पीताम्यरत्नस्तरङ्गी साक्षान्मन्मथमन्मथः * इत्याद्युक्तप्रकारेण च निरसिष्य सौन्दर्यलावण्यनिधि-
विन्यमङ्गल मिश्रपरिग्रहेण, * दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैरखिलैरपि निजवैश्वर्य्य विभैः * इत्याद्युक्तवैश्वर्य्य
परिग्रहेण च मया सह संद्विष्य इतस्सारमुपार्थ निष्क्रान्तः पुनरपि तत्रैव रूपम् [* न मांसचक्षुर भिवीक्षते
तम् * इत्याद्युक्तं] परिगृहीतवानिव । अतस्त्रय दर्शनं दुर्घटम्; यदि स कदाचित् * भक्त्या त्वनन्यया शक्यः
अहमेवंविधोऽर्जुन ! इति खोकीरीत्या भवादृशां भक्तिवनानां चक्षुर्विषयस्यादिति ।

वक्तृत्वोपवनमिह निवृद्धम्; अत्र वक्तव्या अर्थविशेषाः प्रथमगाथाविषये प्रोक्ताः प्रेक्ष्याः । (वक्तव्य)
स्वामाविकस्यापि धावत्यस्य कथनम् * मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् * इति वानरेन्द्रप्रोक्त-
शुद्धिविशेषपरं ध्येयम् । बालत्वोक्तिश्च * पाण्डित्यं निर्विच बाल्येन तिष्ठसेत् * इत्याज्ञातबालत्वबोतिका ।
समृद्धसलिलसंभृतेपूधानवनेष्वननगवेषणपरतोक्तिश्च सुसमृद्धार्थमरितशास्त्रेभ्यो नानाविधज्ञादुतमार्थसंग्रहण-
समुत्सुकताव्यञ्जनी विभाव्या । अधुसंभृतनयनाया ममेति कथनं स्वस्य तथविचिनामविशेषवत्त्वप्रकाशनाय ।
* आह्लादशीतनेत्राण्डुः पुलकीकृतगात्रवान् । सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्यस्सर्वदेहिभिः ॥ * इत्यादिवचनविषय-
भावे मुनिवरोऽयमेव हि प्राथमिकपदमश्नति । प्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुत्ते] द्वितीयगाथायामेव हि स्वस्य प्रबहदश्रुपूरत्व-
मन्यदधादसौ ॥ .... (५)

(हिंदी) समृद्ध जलश्रुत सुशीतल उपवनो मे शिकार की प्रतीक्षा करनेवाले हे श्वेत बालक !
अधुपूर्णनयनवाली मेरी ओर से संदेश लेकर, उसे कृपया नारायण को पहुंचा दो । (अथवा
उन्हे संदेश पहुंचाकर उनका प्रत्युत्तर लेते आओ ।) यदि वे नारायण दीखेंगे तो उनसे
यह बात कहो कि, प्रयोजन निरपेक्ष होकर सातों लोकों का रक्षण करनेवाले नारायणविरुद-
धारी उन्हें, क्या अकेली मेरा रक्षण ही असंभव है ?”

हमारे आचार्य इस पद्य का निगूढ़ भाव जानकर यों बताते हैं—“मैं (श्री पराकुशनायिका)
आज जीवित होती हुई भी कल या परसों मरनेवाली हूँ; अतः मेरी चिंता सुदूर छोड़ दी जाय । परंतु
शाश्वत विराजनेवाले भगवान् के नारायणत्व का रक्षण अवश्यकर्तव्य है । मुझ एकके सिवाय समस्तलोकगत
दूसरी सारी जनता की रक्षा करने पर भी नारायणत्व अचूरा ही रह जायगा । अतः उनसे कहो कि इस
प्रकार अपने नारायणत्व को अर्पण करना अनुचित है । यह तो एक समस्या-सा है । अतः इसका कुछ
विवरण अपेक्षित है । साधारणतया लोग नारायणशब्द का यह अर्थ जानते हैं कि भगवान् ‘नार’

कहलानेवाले समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के आधार हैं; और स्वयं उनके अंतर्गामी भी हैं। परंतु उस शब्द का यह पूरा अर्थ नहीं। “माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुदृढ गतिः नारायणः” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, प्रत्येक चेतन के मातापितृत्यादि समस्तविध बंधु रहकर सर्वदा उनकी रक्षा करनेवाले ही नारायण कहलाते हैं। परंतु ऐसे रहने योग्य भगवान्, न जाने, मेरी (पराकुशनायिका की) भांति और भी कितने भक्तों को सता रहे हैं। अतः उनसे पूछो कि यों उपेक्षा करनेवाले वे कैसे नारायण विरुद्धधारी हो सकेंगे। [यदि वे नारायण दीखेंगे तो] इत्यादि कहने का यह तात्पर्य है—“न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्” (कोई भी अपने नेत्र से भगवान् को देख नहीं सकता।) इत्यादि वेदवाक्योक्त प्रकार भगवान् आंखों के विषय न बनते हैं। तथापि वे कदाचित्, “इच्छागुणीतामिमतोद्देहः” (अपनी इच्छा से परिगुणीत, अपने इष्ट भ्रेष्ठ दिव्यमंगलविग्रहवाले), “तासामाविरमूच्छौरिः स्मयमानमुखाभ्युजः। पीताम्बरधरः सन्वी साक्षान्मन्मयमन्मयः ॥” (रासक्रीडा के पथ में अकस्मात् अदृश्य हुए श्रीकृष्ण भगवान् के विरह से संतप्त होकर जत्र गोपिण्यं बहुत दुःखी हुई थीं, तब फिर भगवान् पीतांबर और दिव्यमालाओं से अलंकृत होकर, एवं मन्मय के भी चित्त का मथन करने में समर्थ अलङ्कृत सौंदर्यवाले होकर, मंदहास दिखाते हुए, उनके सामने प्रकट हुए।) इत्याद्युक्त प्रकार असीम सौंदर्य लावण्यादियुक्त दिव्य मंगल विग्रह लेकर, एवं हजारों सिरपादनेत्रादिवाला विश्वरूप भी लेकर, यहां पधारकर, मुझसे मिलकर, मेरा सारा सार निकालते हुए लौटकर, पुनरपि शायद उन्होंने अपने अंतींद्रिय रूप का ही स्वीकार कर लिया। अतः यद्यपि उनके दर्शन मिलना कठिन है। तथापि “मत्तया त्वनन्या शक्यः” इत्यादि श्रीमुख की वाणी के अनुसार, वे मुझारे जैसे भक्तों के प्रत्यक्ष भी होते होंगे।

इस गाथा में वक्क का संवोधन किया गया है। वक्कशब्द का व्यंग्यार्थ पहली गाथा की टीका में बताया गया है। वक्क तो स्वभाव से सफेद ही रहता है, तथापि उसे फिर ‘श्वेत वक्क’ कहने से, वक्क शब्द के विवक्षित महात्माओं की अंतर्शुद्धि सूचित की जाती है; जैसे कि विभीषणशरणागतिप्रकरण में, श्रीरामचंद्र जी से ठीक समझाये जाने पर सुग्रीव जी ने कहा, “मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् ॥” (मेरी आत्मा भी विभीषण को शुद्ध मानती है।) इस वाक्य का यही तात्पर्य होगा कि विभीषण का मन शुद्ध है। वाळ वक्क कहने से बाळक की तरह निष्कपट एवं निरादंबर व्यक्ति सूचित की जाती है। [समृद्ध जलयुक्त सुशीतल उपवनों में शिकार] करने का यह अर्थ है कि मधुर रसभरित शाखों से नानाविध सरस अर्थ इंड निकालना। [अभ्यपूर्णनयनवाली मेरी] कहने से आळ्वार अपने उस स्वभाव का वर्णन करते हैं, जो “आह्लादशीतनेत्राभ्युः पुलकीकृतगात्रवान्। सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्यस्सर्वदेहिभिः ॥” इत्यादि से बताया गया है। उक्त पद्य का यह भाव है—नेत्र से शीतल आनंदाश्रु बहानेवाले, रोमांचित शरीरवाले, और भगवद्गुणों में तनमन लगानेवाले भक्त के दर्शन प्रत्येक मानव को अवश्य कर्तव्य है। इस भक्तलक्षण का पहला लक्ष्य आळ्वार ही हैं। प्रथम प्रबंध “तिरुविरुत्तम्” की दूसरी गाथा में ही आळ्वार ने अपने आनंदाभुवाहकत्व का वर्णन कर दिया। अतः हाळ में भी इसी अर्थ की सूचना की जा सकती है ॥

(गाथा.) अरुळाद नीरुळि अवरावि तुवरायुन् *

अरुळाळि प्युळकडवीर् अवर्वीदि योरुनाळेसु *

अरुळाळि यम्मनै कण्डक्काळ इदुञ्जोळि अरुळ् *

आळि वरिवण्डे यायुमेन् पिळैचोमे ॥ ६ ॥

अयि गभीरस्वभावाश्रित सुन्दरअमर! करुणावरुणालयो भगवानवलोकितयेत् तमुद्दिश्य कथयतादेवम्; 'अद्यापि निर्दुषणो भवान् स्वामाविकीं धृणां प्रदर्श्य [कुरुकापुरवासिनः अठकोपनाम्नः] तस्य व्यक्तिविशेषस्य पञ्चताप्राप्तेः पुरस्तादेव परमकारुणिकं गरुभन्तं तद्वीथीपथेन सकृदपि वा संचालय भगवन्।' इति। इत्थं त्वया कृपा कर्तव्या भो युक्तराज! किमपराद्धमस्माभिर्हन्त ॥

अवस्तनगाथायां स्वकीया नारायणसमाख्या संरक्षणीयेति कथयेति नृपक्षिणमुद्दिश्य प्रोक्तम्। एवं प्रोक्ते सति भगवानथ किमपि दारुणमुत्तरं ब्रूयादिति मेने पराङ्मुखनायिका; (किं तदिति चेत्) मदीयं नारायणत्वं भव्यतां कामम्; दोषधूयिष्ठया तथा सह संश्लिष्य अवशळामादपि नारायणत्वमङ्गसम्पादनं वरमिति मन्ये—इति भगवान् प्रत्युत्तरयेदपि इति मेने। मत्त्वैवमस्यां गाथायामाह—तस्याप्यवशं मा भूत्; ममापि सचाहानिर्मा भूत्; तथा नाम कमपि कथयाम्युपायविशेषम्; भगवतस्तस्य वीथीपु सञ्छन्दविहारः, गजेन्द्रादि-मत्कारिरक्षणार्थं यात्राप्रस्थानम् इत्येवंप्रकाराः प्रयाणविशेषास्सन्ति खलु निसर्गतः; तादृशसञ्चारमर्यादया ममापि वीथीपथेन सकृत्प्रयातु नाम; एवं सति तस्य न किमपि स्यादवशम्; मया सह संश्लेषे खल्ववशं स्यादिति स मन्यते; संश्लेषस्तु मा भूत्कामम्; पतगराजमारुह्य सकृदेव मम वीथ्यां प्रयातु; तावता मे सचा समुन्मिपेत्—इति ॥ अमरापदेशेन आचार्या एव विवक्षिताः; तत्रैता उपपत्तयोऽवधेयाः। (१) अमरचञ्चरी-कादिव्यपदेशाः सततभ्रमण-सन्ततसञ्चरण प्रयुक्ता हि भवन्ति युक्ताः। एवम् * श्रीरङ्ग करिशैलमञ्जनगिरिं तात्पर्याद्विसिद्धाचलौ श्रीकूर्मः पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिशम्। श्रीमद्भारवतीप्रयागमधुराव्योध्यागयापुष्करं सालग्रामगिरिं निवेप्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः॥ * इत्याद्युक्तीत्या नानादिव्यदेशसन्तत सञ्चरणशीला महान्तो-ऽभिषिक्तिसिताः। (२) युक्ताः मधुपानलोषुपत्वं तदन्यविमुखत्वं च प्रसिद्धम्, अत एव मधुपशब्दाभिधेयता च। एवं * दिव्योः पदे परमे भव्य नृसः * इति श्रुत्युक्तीत्या, * तवापुतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छ-तीति भगवत्प्राप्त्यनुस्यूक्रीत्या च भगवत्पादादरविन्दमधुपानसमुत्सृक्ताः परमरसिका विवक्षिताः। [भव्य उत्सः] मधुन इत्यर्थे भव्य इति छान्दसं रूपम्। उत्सः-प्रवाहः॥ (३) भगवन्मन्दिरान्तः प्रवेशे अस्मादृशां क्षुल्लकानां प्रतिरोधो यद्यपि भवति, अमराणां तु स नैव भवति; सञ्छन्दमनायासतश्चान्तः प्रविश्य भगवतस्सर्वेषु दिव्यावयवेष्वपि हि बलन्ते ते। एवम् भगवदन्तरङ्गास्थानेषु सर्वत्र चाप्रतिहतगतयः भगवतस्सर्वावयवसंश्लेषमात्म्यभाजश्च महाचार्या विवक्षिताः। पुरा कश्चन महाविद्वत्तल्लजः श्रीनिवासभगवत्सिसेविषया श्रीवेङ्कटाद्रिमयासीत्; तत्र कस्तिपयानि दिनानि स्थित्वाऽपि मन्दिरान्तः प्रवेशकेशमप्यलभमानस्ताम्यन् * ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मां न जानासि माधव। परैः परिभवे प्राप्ते मदचीना तव स्थितिः॥ * इति विज्ञाप्य प्रणम्य प्रयाणोन्मुखो यदाऽऽसीत्तदा अर्चकमाविश्य परमरूपामयी मनुष्या-

सुतुगृह्य विद्वद्वरेण्यं तं सरभसमन्तरानाम्य परिपूर्णांनुभवं प्रादादितिहासः प्रयते । एवं निरवग्रहानुग्रहपात्रभूता महानुभावाः कालत्रितयेऽपि सुलभा ननु । (४) श्रीशठकोपमुनिवरोऽसौ स्वकीयप्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुते— ५५.] भगवत्सविधे संदेशप्रापणाय स्वेनाह्वयमानान् द्विरेफानुदिय कथयति “जलजातेषु स्थलजातेषु तरुजातेषु च पुण्येषु मधुपानेन सानन्दं चरतां वा किमपि ब्रवीमि भोः ।” इति । कमलादीनि जलजातानि ; मल्लिकामालती प्रभृतीनि स्थलजातानि ; वकुलपाटलपारिजातादीनि पुष्पाणि तरुजानानि । एवं त्रिविवेक्ष्यपि कुसुमेषु लोळुपता युक्तजातेर्नैर्गमिकी । आचार्या अन्येवम् । क्षीराब्धिनाथं व्यूहाधिष्ठितवासुदेवमुपमुञ्जाना महान्तो जलजन्मकुसुमोप भोक्तारः । स्थलविहरणेन मोदमानानां रामकृष्णादि विभवमूर्तीनामर्चामूर्तीनां चानुभवोत्सुकाः स्थलजन्मकुसुमानुभव सक्ताः । उतुङ्गस्थाने परमे पदे विराजमानं श्रीवैकुण्ठनाथमिहैवानुभवन्तो महान्तस्तत्सम्पर्जपुण्योपभोक्तारः । अस्मदीयपूर्वपुरुषाणामेव केवलं योग्यामि भोग्यामिशैवंविधविलक्षणानुभवप्रणालीभि र्भूतसाधन्यघटना सुशोभना ।

[अयि गभीरस्वभावाञ्चितसुन्दरभ्रमर !] इत्युक्तिवलेन, [त्वया कृपा कर्तव्या] इति प्रार्थना-
वलेन च महागुरुचरणा एवात्र विवक्षिता इत्यवधारणमनर्गलम् । * अमयं सर्वं भूतेभ्यो ददात्येतद् व्रतं मम * मितभावेन संप्राप्तं न स्वजेयं कथञ्चन * इत्याद्यनर्घोक्तिप्रसादेन प्रकाशितपरमकरुणावलस्य भगवतो विषये “अद्यापि निर्दुर्गो भवान्” इत्युक्तिमुनिवरस्यास्य मुखात्कथमिव निस्सरतीति न विभो हन्त । आर्क्षतिशयः खल्वेवमाख्यापयति । पतगराजारूढभगवत्सिसेविषाप्रकाशनमिह स्थितम् ; * केचित्तत्त्वविशोधने पशुपतौ पारम्य-
माहुः परे व्याजहुः कमलासने नयविदामन्ये हरी सादरम् । इत्येवं चलचेतसां करधृतं पादारविन्दं हरेस्तत्त्वं दर्शयतीष्य संप्रति तृणां तारुण्यं श्रुतीनां निविः ॥ * इत्युक्तीत्या वेदात्मना विहृगेश्वरेण करधृतिव्याजेन व्यमेव परमः पुमानिति सुस्पष्टं श्रद्धास्पदं परमतत्त्वं सर्वेऽपि विदित्वा मुप्रसन्नचेतसो भवन्वित्त्वमिसन्धिना । स्ववीथी-
पथेन संवरणप्रार्थनमिह यदातन्यते तत्रैदमवबोद्धव्यम् । श्रीकुरुकापुर्या श्रीमदादिनाथभगवन्मन्दिरान्तस्त्रिजिणी-
मूर्ध्ना सता मुनिवरेण तावदिदं सूक्तिरनुगृह्यते ; तत्र वीथी न काचिदस्ति ; तथाऽप्येवं प्रार्थितवतो मुनि-
वरस्य हृदयभाकर्णयत । पश्चात्तत्रत्र दिव्यदेशेषु स्वस्य मन्दिरप्रतिष्ठा भवित्री ; तच्च मन्दिरं यत्र वर्तते तत्र “आळ्वार् तिरुवीथी” इति प्रथा भवित्री ; तस्यां वीथ्यां भगवतो गरुडारूढस्य यात्रा भूयादिति । सत्यमियमाशंसा काञ्च्या श्रीहस्तिगिरिश्चेत्रे चिरारुह्लेभ्रद्विभतीति सर्वेऽपि साक्षात्कुर्वते । अत एव प्रथमप्रबन्धप्रथमगाथाया-
स्तृतीयचरणे, अस्यास्तहस्रगीतेः प्रथमगाथायास्तृतीयचरणे च देवाविराजभगवन्नामग्रहणं दैवेच्छया समजनि । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि * प्रथमशतके वीक्ष्य वरदम् * इति पूर्वाचार्यपरम्परासमागतमैतिह्यमन्वधादीत्—इति रच्य रहस्यम् । अवस्तादशकस्यास्य प्रथमगाथायां पतगराजप्रस्तावे तस्य तैक्ष्ण्यमुक्तवत्या पराङ्मुशनायिकयाऽत्र गरुमतः परमकारुणिकत्वेन विशेषणम् स्वकार्यस्य निष्कल्पहसिद्धये । कस्याश्चन ललनाया वीथ्यामसङ्कटसञ्चारे यः कोऽपि लोकापवादस्समुन्निपेदिति स मा स्म विमेदिति विवक्षुरिव सकृदिति संगदति । पञ्चाताप्राप्तेः पुरुस्ता-
देवैवश्रीलब्धोऽपि व्याहरणमपरिच्छेदमार्थतिशयमाविष्करोति । गरुन्तमभिरुद्ध समागच्छतादित्यनभिधाय “गरुन्तं सञ्चालय भगवन्” इति प्रार्थनया व्यज्यत एतत्—भगवन्तं स्वतन्त्रमधिरोप्य समागतो गरुमान् ज्ञानभक्तिसौरभस्तस्युतमस्या दिव्यमङ्गलविग्रहमेव तत्तत्तल्लिपुमशकस्सन् तत्रैवावतिष्ठेत् ; तदा “चलो चलो” इति भगवता कथयितव्यं मनेदित्युचयतीति ॥

(हिंदी) हे गंभीरस्वभाववाले सुंदर अमर! दयासागर भगवान को देखने पर उनसे यह कहो—“अभी तक निर्दय रहनेवाले आप, अपनी स्वामाविक कृपा दिखाते हुए, (कुरुक्षेत्र के शठकोपधारी अथवा पराकुशनायिका नामक) उनका शरीर छूटने के पहले ही, परमकारुणिक गरुडजी को उनके मार्ग से (माने उनके घर के सामने से) अंततः एक ही बार चलाइये।” हे अमरराज! तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो तो सही। हाय! मैंने कौनसा अपराध किया?

पिछली गाथा में नायिका ने भगवान के अपने नारायणत्व की रक्षा करने पर जोर दिया। फिर उसने सोचा कि, “मेरा यह संदेश सुनकर भगवान अवश्य ही अप्रसन्न होंगे और यह फटकार सुनायेंगे कि, ‘मैं वेशक अपना नारायणत्व खो बैठ सकूंगा; न तु अतिरोषित उससे (नायिका से) मिल कर स्वयं भी दोषी बन सकूंगा।’ अतः प्रकृत गाथा में भगवत्कृपा पर जोर डालकर यह संदेश भेजती है—‘मैं ऐसा एक सुंदर उपाय बताऊंगी जिससे भगवान को दोष न लगेगा, और मैं भी अपना सत्त्वानाश होने से बच जाऊंगी। भगवान गजेंद्रादियों की रक्षा करने के लिए और लीलाविहार के लिए गरुडासुख होकर कभी कभी वीथियों में निकलते हैं न? ऐसी यात्रा के बहाने आप कदाचित् मेरी वीथी से भी यदि निकलने की कृपा करें, तो उतने मात्र से भी मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी, और उन्हें भी कोई दोष न लगेगा। मुझसे मिलने पर ही उन्हें दोष लगेगा। मैं मिलना नहीं मांगती; गरुडासुख उनके, मेरे घर के आगे से निकलने मात्र से मेरी सत्ता सुरक्षित हो जायगी।

इस गाथा में अमरशब्द से आचार्यों का ही संबोधन किया जा रहा है। इसमें औचित्य इस प्रकारों का है—(१) अमर, चंचरीक इत्यादि अपने नामों के अनुसार, मँवर सदा चलने फिरनेवाला प्राणी है; आचार्य भी तीर्थयात्रा, धर्मोपदेश इत्यादि व्याज से सदा फिरते रहते हैं; जैसे कि श्रीरामानुजस्वामीजी के बारे में गाथा जाता है—श्रीरङ्ग करिशैल मञ्जनगिरि ताक्ष्यादि सिंहाचलौ इत्यादि। [इसका यह भाव है—श्री रामानुजस्वामीजी, श्रीरंग, श्रीकांची, श्रीवेंकटाचल, श्रीयादवादि, श्रीवदरीनाथ, नैमिशारण्य, श्रीशारका, प्रयागराज, श्रीमथुरा, श्रीअयोध्या, गया, श्रीपुष्करक्षेत्र, श्रीसालग्रामक्षेत्र इत्यादि दिव्यदेशों का सेवन कर आनंदित रहते हैं।] (२) मधुप कहलानेवाला मँवर मधु पीने में ही आसक्त होकर दूसरा कुठ नहीं पीता; “तवाधृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति” इत्यादि स्तोत्रश्लोक प्रकार, आचार्य भी भगवत्पादावरविन्द मधु का ही पान करनेवाले परमरसिक होते हैं। (३) हमारे जैसे साधारण लोग कभी कभी भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं; अमर तो किसी रोकटोक के बिना सदा अंदर जा सकते हैं और साक्षात् भगवान के दिव्यावयवों का भी अनुभव कर सकते हैं; एवं भगवान के अंतरंग कैमर्य में निरत श्रीकांचीपूर्णस्वामी, श्रीपराशरमहर्षस्वामी इत्यादि महान लोग मंदिरों में संकोच के बिना भगवत्संनिधि तक पहुंच सकते हैं और उनका अनुभव भी कर सकते हैं। इस विषय में यह एक ऐतिहासिक ज्ञान योग्य है—किसी समय एक महाविद्वान् श्रीनिवास भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से श्रीवेंकटादि गये। परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी कितने ही दिनों उन्हें दर्शन नहीं मिले। तब बहुत दुःखी

होकर उन्होंने द्वार पर ही भगवान को लक्ष्य कर प्रणाम करते हुए यह विनती की—“ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मां न जानासि माधव । परैः परिमये प्राप्ते मदधीना तव स्थितिः ॥” अर्थात् हे माधव ! ऐश्वर्यमद से मत्त होकर अब तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो । अस्तु ; परंतु याद रखो कि जब दूसरे लोग आकर तुम्हारे ऊपर नानाविध आक्षेप करें (अर्थात् निरिम्भरवाद का अथवा देवतांतर पारम्यवाद का प्रकाशन करते हुए तुमको अर्नाम्बर बतावें), तब तुम्हारी सत्ता मेरे अधीन रहेगी । (अर्थात् जबतक मैं तुम्हारा पक्ष लेकर उन दुर्वादियों के मत खण्डन कर तुमको ही भगवान सिद्ध न करूं, तब तक कोई तुमको भगवान नहीं मानेगा ।) इतना कहकर, जब उस पंडित ने वहाँ से छोटना चाहा, तब भगवान ने अपने अर्चकपर आविष्ट होकर, उसे सबहुमान मंदिर के अंदर लिखाकर, अपने परिपूर्ण दर्शन भी दिखाये । इस प्रकार भगवान के विलक्षण अनुग्रह के पात्र कोई कोई महात्मा लोग तीनों कालों में मिलते हैं । (४) श्री शठकोपसूरी अपने पहले प्रबंध “तिरुविरुत्तम्” में (गाथा ५५) भगवान के पास भ्रमों को दूत बनाकर भेजते हुए, उनका यों वर्णन करते हैं—जल, स्थल व वृक्ष में समुत्पन्न पुष्पों में मधु पीकर सानंद फिरनेवाले हे भ्रमर !” यह तो स्वभावोक्ति है कि भ्रमर, पानी में उगनेवाले कमल इत्यादि, भूमिपर उगनेवाले मल्लिका इत्यादि, तथा वृक्षों पर फूलनेवाले चंपक पाटली इत्यादि, कुल तीन प्रकार के पुष्पों से मधु चूसते हैं । परंतु इससे क्षीरसागर-शायी भगवान के, श्री रामकृष्णादिरूप से तथा अनंत अर्चारूपों से सूतल पर विराजमान भगवान के, एवं श्री वैकुंठ नामक, वृक्ष जैसे ऊंचे स्थल पर विराजमान भगवान के कल्याणगुणों का अनुभव करनेवाले महात्माओं की सूचना अवश्य ही मिलती है । अतः हमारे पूर्वाचार्य, अपने ही असाधारण ऐसे अनेक प्रकारों से भ्रमर के समान माने जा सकते हैं ।

भ्रमर को [गंभीर स्वभाववाले सुंदर भ्रमर] कहने से, एवं उनकी दया मांगने से यह स्पष्ट सूचित किया जाता है कि आचार्यों का ही यह संबोधन है । “अम्यं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम,” (मैं अपनी शरण में आनेवाले को समस्त भूतों से अमय देता हूँ) “मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन” (मित्र की भावना से मेरी शरण में आनेवाले का, मेरा कुछ भी हो, त्याग नहीं करूँगा) इत्यादि परमशोभन अमयप्रदान करनेवाले परमस्फारुणिक भगवान को, उनकी कृपासे पूर्ण परिचित आळ्वार, अब [अमीतक निर्दय रहनेवाले] कह रहे हैं । यह तो अक्षय ही अल्लाश्चर्य की बात है । सीमातीत दुःख ने ही उनके मुख से यह वचन निकाला है । यहाँ पर आळ्वार गरुडारूढ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं । इसका यह तात्पर्य है—भगवान के अनेक वाहन होते हैं ; परंतु गरुडजी में एक विशेषता है, जिसका वर्णन “केचित्त्वविशोधने पशुपतौ” इत्यादि पद्य में किया गया है । (पूरा पद्य संस्कृत विभाग में दिया गया है ।) पद्य का यह भाव है—परतत्त्वनिर्णय करने में प्रवृत्त कितने ही लोगों ने शिवजी को परतत्त्व माना ; किन्हीं निब्रह्माजी को परतत्त्व बताया ; दूसरों ने हरि को ही परतत्त्व कहा । इस प्रकार विवाद होने से साधारण जनता व्याकुल हो उठी । यह दुरवस्था देखकर स्वयं वेदात्मा गरुडजी, अपनी दोनों हथेलियों में भगवान के उभयचरणारविंद रखकर सब को बता देते हैं कि, “यह देखो ! यही परतत्त्व है ।” कहने का यह तात्पर्य हुआ कि गरुडवाहन भगवान के परत्व का बोधक वाहन है ।

आळ्वार, अपनी वीथी से गरुडवाहन भगवान की सवारी निकालने की इच्छा प्रकट करते हैं। आळ्वार की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने कुरुकापुरी में श्रीमदादिनाथ भगवान के मंदिर में एक इमली के पेड़ के नीचे ही विराजकर अपने सभी दिव्यप्रबंध गाये। उधर तो कोई वीथी है ही नहीं। फिर आळ्वार की इस विलक्षण इच्छा का अर्थ क्या होगा? अपनी असाधारण दिव्यदृष्टि से आळ्वार ने देखा कि बाद में दिव्यदेशों में अपने (आळ्वार के) मंदिरों की भी प्रतिष्ठा होगी, और वहां आळ्वार तिरुवीथी नामक वीथियां भी होंगी। तब उनकी ऐसी इच्छा हुई कि उक्त वीथियों में गरुडवाहन की सवारी निकलें। गरुडवाहन बारंबार होनेवाला उत्सव नहीं है; परंतु सालभर में एकाध बार ही होगा। अतः एक बार सवारी निकालने की बात भी ठीक लगती है। आळ्वार की यह इच्छा श्रीकांची क्षेत्र में श्रीवरदराज भगवान के मंदिर में प्राचीन काल से ही सफल हो रही है। अर्थात् ब्रह्मोत्सव में (एवं और भी दो बार) जब भगवान का गरुडवाहनोत्सव होता है, तब वह सवारी आळ्वार तिरुवीथी से ही निकलती है। माछम पडता है कि देवाधिदेव श्रीवरदराज भगवान के प्रति आळ्वार का कोई विशेष भक्तिभाव था। अत एव उनके प्रथम प्रबंध 'तिरुविरुत्तम्' की पहली गाथा के तीसरे पाद में, एवं प्रकृत सहस्रगीति की पहिली गाथा के तीसरे पाद में उन्ही भगवान का नाम कीर्तित हुआ। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी ने भी अपने विरचित 'द्रमिडोपनिषत्सार' में "प्रथम शतके वीक्ष्य वरदम्" (सहस्रगीति का सारा पहला शतक वरदराज भगवान की स्तुति हैं) कहते हुए संप्रदाय परंपराप्राप्त इसी अर्थ का वर्णन किया।

प्रकृत दशक की पहली गाथा में गरुडजी को तीक्ष्णपक्षवाले कहनेवाले आळ्वार, हाल में उनको [परमकारुणिक] कह रहे हैं। अपनी इच्छा की निर्विघ्न पूर्ति के लिए यह कहा गया है। [एक ही बार] निकालने की प्रार्थना इस लिए की जाती है कि बारंबार एक महिला की (पराङ्मुखनायिका की) वीथी में से निकलने पर भगवान को कलंक लगने का भय हो सकता है। [उनके शरीर छूटने से पहले] इत्यादि अश्लील वार्ता कहने का भी कारण आळ्वार का अत्यधिक दुःख ही है। कहना था कि "गरुडवाहन हमारी वीथी से होकर निकलें;" इसकी जगह "भगवान गरुडजी को हमारी वीथी से चलायें" कहने का यह तात्पर्य है—भगवान को अपने कंधों पर विराजमान कर निकलने वाले गरुडजी आळ्वार के मकान के सामने आनेपर, उनके ज्ञानमत्स्यादि विभूषित दिव्यमंगलविग्रह के दर्शन कर, परवशचिन्त होकर वहीं खड़े हो जायेंगे; तब भगवान को "आगे चलो चलो" कहते हुए उनको चलाना पड़ेगा ॥ .... (६)

(गाथा.) एन्विलै कोप्पदु पोल पनिवाडै यीईव #

एन्पिलैये निनैन्दरुळि अरुळाद तिरुमालार्कु #

एन्पिलैचाब् तिरुवडियिन् तहविनुक्के ओरुवाय् शोल #

एन्विलैकु मिळङ्गिलिये यान् वळर्च नीयलैये ॥ ७ ॥

अयि भोः शुक्रशिव! अस्मिन्नर्थौ तन्तुप्रवेशनवत् शिशिरः पवनो मां हिनस्ति इन्त।
अस्मां दशार्थां ममापराधमेव विचिन्त्य कृपासकृत्तो लक्ष्मीपतेस्सविधे "तत्तमवतः स्वाभा-

• विकृपागुणस्य विधातकृतया किमपरादमनेन जनेन "इत्येकस्यास्संदेशवाचः कथने हन्त !
 क्य ते क्षतिर्भवित्री ? किं त्वं मयाऽभिवाधितः शुक्रो न भवसि ? ॥

अवस्तनगायायां गरुडारुढस्य भगवतः स्वरध्यायामागमनं संबिद्धमभूत् ; तत्रैवं भगवतः प्रत्युक्तिस्त्यात्-
 स्तकीयापराधभूयस्तामविचिन्त्य एवमन्यर्थेन किं नाम क्रुद्धं स्यादिति ; इति गम्यमाना पराकुशनायिका शुक्रशाव-
 मुदिष्य संदिशति गायायामस्याम्—स्वकीय मपरावसहस्वरूपं क्षमागुणमविचिन्त्य मधपराधमात्रविचिन्तनमुचितं वेति
 कथयेति ।

शुक्रशाक्येनात्र विवक्षितः शिष्यलक्षणसम्पन्नश्छात्र इति ग्राह्यम् । यद्यप्याचार्येण्यपि शुक्रसाधर्म्यं
 संप्रपादम्, तथाऽप्यत्र शाक्यत्वेन संबोधनात् 'मदभिवाधितः किं त्वं न भवसीति कथनाच्च शिष्यविवक्षणमेव
 संप्रतिपन्नम् । शुक्रसाधर्म्योपादनं तु शिष्याणामाचार्याणामन्यविशेषं वेदितव्यम् । एकस्या एव व्यक्तेः कदाचि-
 च्छिष्यत्वात् अन्यदा आचार्यतां च ननु पश्यामः । श्रीकृष्णमिश्रगुरुवरं स्तुवन् कोऽपि महानाह—* कूरावीशं
 गुरुतरदयादुग्धसिन्धुं तलीडे श्रीकृष्णं क्षुतिमतगुरुच्छात्रशीलैकवाम * इति । गुरुशीलं छात्रशीलं च कतिपयेषु
 गुरुष्वेषु सामानाधिकरण्येन दृश्यत इव । अथ शुक्रसाधर्म्यप्रकारा अमी । (१) ययाशिश्नमनुचारणं शुक्लेषु
 प्रसिद्धम् ; रत्नरत्नं । रामरामेति कथनमनुवदन्ति शुक्रा इति प्रेक्षामहे । दक्षिणचित्रकूटक्षेत्रवर्णने श्रोत्रियद्विजन्म-
 वरसंनिहिताः शुक्रा वेदानुधारणमपि कलयन्तीति कलिजित्सूरिराह बृहत्सूक्ते । एवं महश्चिकुरदिद्वानर्थविशेषान्
 शब्दविशेषाश्च ध्वनिपर्ययेण अनुवदन्तस्संछात्रा विवक्षिताः । "भगवद्बोधायनकृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं
 पूर्वाचार्यास्संचिक्षिपुः ; तन्मत्तानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते " इति श्रीभाष्यमुपक्रममाणे भगवद्रामानुजैस्सं-
 दर्शितं पन्थानमभिमरक्षन्तः प्रमाणपरतन्त्रा विवक्षिताः । न्यासजैमिनिमुन्यो गुरुशिष्यभावः । सूरयोरपि सेखर-
 वादनिरिषारवादिबन्धनमृतमेदशाब्जिषापख्यातिर्यथा प्रसृता तथा येषां न भवति ते खलु शुक्रसाधर्म्यं प्राधान्ये-
 नानुबिन्दन्ति । (२) सैरसचरणशीलान् शुक्रान् पञ्चरेषु वज्रन्तीति प्रेक्षामहे । किमत्र कारणम् ? * शुक्र ।
 पञ्चरत्नवस्ते मधुराणां गिरां फलम् * इति चन्द्राढोक्ते पठामः । मधुरवाणीश्रवणं कुण्डलेनैव हि शुक्रम् पञ्चरे
 वज्रन्ति । एवं मधुरतरवाग्व्याहरणेन श्रोतृजनबुद्धयमुपच्छन्दयितुं प्रभवन्तोऽन्तर्वाणयः खच्छन्दसंचरणप्रतिरोध-
 पूर्वकं कचिन्नियन्त्रिता भवन्तीति पश्यामः । * श्रीरत्नं करिशैलमञ्जनगिरिमिवादिस्त्रोकोत्तरीत्या नानादिव्यदेश-
 पर्यटनप्रावर्ण्यशुपो भगवद्भामानुजमुनेः * द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवं वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैवं श्रीरत्ने
 सुखमाश्न इति श्रीरत्ननाथ भगवत्कृतमात्रापनं चात्रानुसन्धेयम् । (३) पक्षिजातौ शुक्रतुल्यसौन्दर्यशालिनः
 पक्षिणो नान्ये ; सृष्टणीयतनवो हि शुक्राः । एवम आत्मसौन्दर्यमिव शरीरसौन्दर्यमपि येषु वर्तते ते
 विवक्षिताः । * कापायशोभि कमनीयशिल्पानिवेशं दण्डत्रयोऽञ्जलकरं विमलोपवीतम् । उचदिनेशतिम्मुल्लस-
 दूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराज । दशोर्ममात्रे ॥ * इत्युपप्लेकनार्हविलक्षणं दिव्यमङ्गलविग्रहसुषमासुभगा
 इत्युक्तं भवति । (४) शुक्राः स्नागिर्वधननिरतानां करतलमञ्चन्तः तत्प्रदत्तं विम्बफलादिकमश्नन्तीति पश्यामः ।
 एवम् * उपत्वा नेप्ये * इत्युत्त्वा स्नान्तिक एव स्नापयित्वा विवर्धयता माचार्याणां सर्वथा परतन्त्रा भूत्वा
 तत्प्रदत्तान् सदर्थानुपमुञ्जानास्सच्छिष्या विवक्षिताः । एवमन्येऽपि साधर्म्यप्रकारा उक्तेयाः ।

प्रथमपादे शिशिरवातेव स्वस्य शृङ्गं बाध्यमानतामाचष्टे पराङ्मुशनायिका । ङोके दाम्पत्येन वर्तमानाः शिशिरसमीरणमन्विष्य गच्छन्तीति, विरहिणो जना स्नादशपवनस्पर्शमात्रेणान्युद्विजन्त इति च पश्यामः । पम्पासरस्तीरमनुप्राप्तस्तीताविरहितो रामचन्द्रः “पणसौगन्धिकबह्वं शिवं शोकविनाशनम् । धन्या लक्ष्मण ! सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम् ॥ * इति सौमित्रिं प्रति कथयन् स्मिन्ते । अत्र द्वितीयपादे शोकविनाशनमिति मारुतविशेषणं विमर्शास्पदम् । विरहिणो रामचन्द्रस्यायं मारुतः शोकविवर्धन एव न तु शोकविनाशनः ; तत्कथमुच्यते शोकविनाशनमितीति विमर्श आवश्यकः । उत्तरार्धे * धन्या लक्ष्मण ! सेवन्ते * इत्युक्तत्वात् सेवमानानां धन्यानां दृष्ट्या तथोक्तिरिति केचन व्याशङ्कते । रसिकप्रेसराणां श्रीकलिवैरिगुरुवराणां व्याख्यानं तु विलक्षणं परमशोभनं च । नात्र शोकविनाशनमित्युक्तम्, अपि तु शोकविनाशनमिति । शोकस्यात्यन्तिक-नाशकत्वमुक्तं भवति । शोकस्यात्यन्तिकनाशः कदा भवेत् ? शरीरं यावदवतिष्ठते तावच्चैव भवेत् । संयोगानां विप्रयोगान्तत्वात् नष्टः शोकः पुनरुद्भवेदेव । पुनरिति किम् ? पुनःपुनरुद्भवेदेव । यदा तु निधनं संवर्तते ततःपरं शोकस्य प्रसङ्ग एव न स्यात् ; आत्यन्तिकविनाश एव तस्य । तथाच प्राणापायकरोऽयं शीतवातपोत इति सिध्यति । एतादृशीं बाधामनुभवामि वतेति कथयति पराङ्मुशनायिका । हिंसायां दृष्टान्त उच्यते अस्मिन्प्रयत्नौ तन्तुप्रवेशनविवेति । अस्मिन्पुञ्जे रम्भाणि कृत्वा तत्र तन्तुप्रवेशने कृते यादृशी बाधा भवेतादृशीति कथितं भवति ।

अथ संदेशगोचरीभूतो भगवन् विशेष्यते ममापराधमेव विचिन्त्य कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपते-रिति । अपराधकर्तृत्वं मम सहजस्त्वभावो यथा तथा तस्य अपराधसहानं प्रकृतिः सख्यु । तत्र विस्मरणम् मदपराधेष्वेव स्मरणं च नोचितमिति कथय । एतेन भगवतः क्षमागुणोद्भवनं क्रियते । सहस्रनामस्तुतौ अविज्ञातेति भगवत एकं नाम । * अविज्ञाता हि भक्तानामागस्तु कमलेश्वरः * इति तावन्निरुक्तिः । ममापराधेष्वविज्ञातेति प्रसिद्धस्त इदानीं तेषु प्राज्ञो बभूवेव । सगुणेष्वविज्ञाता, परदोषेषु प्राज्ञश्च बभूविष किम् ? इति पृच्छेत्युच्यते इव । [कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपतेः] कृपाराहित्यस्य लक्ष्मीपतित्वस्य च सामानाधिकरण्यं कथं संवर्तते हन्त । लक्ष्मीस्त्वावत् * न कश्चिनापराधयतीति कथनशीला । * पितेव त्वप्रेयान्....भवति च कदाचित्कलुषवीः । किमेनमिदोऽयः क इह जगतीति त्वमुचितैरुपायैर्विस्मर्य स्रजनयसि माता तदसि नः ॥ * इत्युक्तीत्या भक्तनिग्रहामिषुन्यनिवारणपूर्वकं तदनुग्रहौन्युत्प्रेषणश्रीञ्च च । तादृश्याः पतिर्भूत्वा कथमिव मम दोषाननुचिन्तयतीति पृच्छ - इति वेदान्तियतीन्द्र (नक्षीयर) निर्वाहः । श्रीकुरुकेशार्थनिर्वाहस्तु — लक्ष्मीः स्वकीयविषमभयिषु तं विनिमज्जयन्ती सती तस्य आन्यपर्यं निरुणद्धीव ; अत एव तस्यामेवास्त्वमितान्यमावस्सन् हन्त मामुपेक्षत इव इति । [किमपराद्धमनेन जनेनेति कथय] स्वस्मिन्पराधो नास्तीति कथनं नात्र विवक्षितम् । तदीयश्चमागुणभूतो निषेधेण इतोऽपि सूक्ष्मपराधव्ययम् ; तावत् नैवापराद्धमित्येव विवक्षितम् । सुग्रीवसह्यसमनन्तरं बालिवधादिनिर्वर्तनापूर्वम् वर्षाकाले बहिःप्रयागमनुचितमिति मन्यमानेन दाशरथिना मासद्वयावधिरदायि वानरपतेः । अवधिस्त्वावतीतः । सुग्रीवो भोगप्रवणस्सन्नयन्तमेव विस्मराम रामचन्द्रम् । तदात्वे कोऽकथायितहृदयः काकुत्स्थः * समये तिष्ठ सुग्रीव ! मा बालिपयमन्वगाः ॥ न च संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः । .... हनिष्यामि सवान्धवम् * इत्यादिकमतिपरुषमसिवाय किञ्चित्वाह्वारं प्रविधाय

लक्ष्मणम् । स च तत्र गत्वा दारुणं व्याघोषमुपवृद्धयति स्म । तदा विदितोदन्ता तारा वहिरागस्य * किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र ! कस्ते न संतिष्ठते बाहूनिदेशे ? * इत्यप्राक्षीद्रामानुजमिति विलिखति वाल्मीकिः । अत्रेदं विचार्यम् । किं न जानाति कोपमूलं तारा ? कथं न जानाति ? सम्परोधं जानाति । ज्ञात्वाऽपि कथमेव-मनुयुक्ते । सस्मिन्नपराधो नास्तीति न ; कोपप्रतिबन्धके क्षमागुणे त्वयि वर्तमाने सति हन्त कथमिव कोप उदियाय ? इति तावत्प्रश्नाभिप्रायः । कार्यसामान्यं प्रति कारणकलापसमबधानमावश्यकमिति स्थितम् । तत्सम-बधानेऽपि प्रतिबन्धकसद्भावे कार्यं नैवोदेति । ततश्च प्रतिबन्धकामात्रं समबद्धित कारणकलापसद्भावः कार्यसामान्यं प्रति कारणमिति परिष्कुर्वन्ति पण्डिताः । एवं निग्रहं प्रति अपराधरूप कारणसद्भावमात्रमप्रयोजकम् ; प्रतिबन्ध कामाववैशिष्ट्यं चावश्यम् । प्रकृते तद्दुर्लभम् । क्षमाया निग्रहप्रतिबन्धकत्वात्, तत्स्मारणे कृते निग्रहोन्मुख्यं विहाय अनुग्रहमिमुख्यस्याङ्गगवानिति पराकुशनायिकायास्तुशोभनं हृदयम् ।

[किं त्वं मयाऽभिवर्धितः शुक्रो न भवसि ?] यद्यपि मर्ता हिंसां कर्तुं प्रभवति ; मयाऽभि-वर्धितस्य तवापि हिंसाकृत्यं किमुचितम् ? इत्येको भावः । दूल्याय ज्ञादिति प्रस्थानादर्शनेनैवमुच्यते । स्वयं परमकारुणिको भगवान् मत्संबन्धकादेव हि विपर्यस्तप्रकृतिं तस्मिन्नुपेक्षते ; तस्मिन्निव त्वमपि भस्संबन्धसद्भावात् तवाप्युपेक्षणमुचितमेवेत्यपरो भावः ॥ [किमपराद्धमनेन जनेन] इत्यत्र व्याख्यातुमहाभागा एवमनुगृह्णन्ति—‘तत्रमक्तः कृपायाः प्रतिबन्धकत्वेन किं मया प्रदक्षिणनमस्कारादिकं किञ्चिदनुष्ठितमिति प्रश्न्यम्’ इति श्रीमत्-कल्लिचैरिगुरुवरा अनुग्रगृह्णन्ति—इति । अत्रेदं विचार्यम्—प्रदक्षिणनमस्कारादिकं किं भगवत्कृपायाः प्रतिबन्धकम् ? प्रत्युत अभिवर्धकमेव खलु । एवमनुगृहीतवन्त आचार्यवरणाः किं नान्वतिष्ठन् प्रदक्षिण नमस्कारादिकम् ? इति । अत्रेदमभिहितम् । प्रदक्षिणनमस्कारादियु कृत्यकलापेषु आकारग्रयमस्ति तावत्, कैर्कर्यरूपता साधनानुष्ठानरूपता चेति । कैर्कर्यविषया तदनुष्ठानतारः अतीव विरलाः ; * निजकर्मादि मच्यन्तं कुर्यात्प्रीत्यैव कारितः । उपायतां परिख्य न्यस्त्येदेव तु तामसीः ॥ * इति गीतार्थसंग्रहे भगवत्प्राप्तमुनीन्द्रानुगृहीतरीत्याऽनुष्ठानतारो नात्र विवक्षिताः । प्राकृतजनानि च किमस्मानपि साधनानुष्ठानवैयग्र्येण भवत्कृपाप्रतिरोधजनकान् मन्यसे ? इति पुण्ड्रेत्युक्तं भवति ॥ ....

(७)

(हिंदी) हे बालशुक्र ! हज़ी में गुंथे जाने वाले सूत की तरह अतिशीतल दक्षिणमास्त, हाय ! मुझे बहुत आस दे रहा है । ऐसी दशा में मेरे अपराधों पर ही नज़र डालकर कृपा न करने वाले लक्ष्मीपति, भगवान से यह एक संदेशवचन कहने में तुम्हें कौन-सी हानि होगी कि “इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया, जो कि आपकी स्वामाविक कृपा की प्रतिबंधक होगी ?” क्या तुम मेरे पालित शुक्र नहीं ?

पूरेगाथा में भगवान को गरुडालख होकर अपनी वीथी से पधारने का संदेश भेजने पर पराकुश नायिका ने सोचा कि, शायद भगवान इसका यह प्रत्युत्तर देंगे कि, ‘अपने सीमातीत अपराधों का ख्याल न करके ऐसी प्रार्थना करने में क्या लाभ है ?’ अतः वह प्रकृतगाथा में एक बालशुक्र के द्वारा यह संदेश भेजती है कि, क्या भगवान को, अपने अपराधसदनशीलता नामक गुण का ख्याल न करते हुए मेरे अपराधों की ही चिन्ता करना उचित होगा ।

यहां पर बालशुक्र शब्द से शिष्यलक्षण संपन्न चेले सूचित किये जाते हैं। यद्यपि शुक्र के वक्ष्यमाण लक्षण, शिष्य की तरह आचार्य में भी घटित होते हैं; अतः उनकी भी सूचना हो सकती है; तथापि प्रकृत गाथा में 'बाल' शुक्र कहने से, तथा 'मेरे पालित' कहने से शिष्य का ही ग्रहण करना उचिततर है। हाल में जो किसी का शिष्य रहता है, वही, बाद में दूसरों का आचार्य बन जाता है। अतः शिष्यत्व व आचार्यत्व, ये परस्परविरुद्ध धर्म नहीं हैं। अत एव किसी एक महात्मा ने श्रीकुरेशखामीजी की यह विलक्षण स्तुति की—“कूरावीशं गुरुतरदयादृग्धसिन्धुं तमीडे श्रीक्ताङ्गं श्रुतिमतगुरुच्छात्रशीलिक-धाम।” (श्रीकुरनामक नगर के खामी, अलविक दयागुण के सागर, वेदोक्त समस्त गुरु व शिष्यों के लक्षणों से परिपूर्ण, श्रीक्ताङ्ग नामक महात्मा की स्तुति करता हूँ।) इससे स्पष्ट होता है कि कतिपय महात्माओं में शास्त्रोक्त सभी शिष्यलक्षण व आचार्यलक्षण परिपूर्ण रूप में विराजते हैं। अस्तु। अब शुक्र का व्यंग्यार्थ बताएंगे। (?) किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना, सिखाये हुए शब्द का ज्यों का ज्यों उच्चारण करना शुक्र का गुण है; श्रीपरकालसूरी अपने बृहत्सूक्त में दक्षिणचित्रकूट क्षेत्र के वर्णन प्रसंग में कहते हैं कि उधर के ब्राह्मणों के यहां बसनेवाले तोते वेद का भी पाठ करते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ शिष्य भी गुरुके उपविष्ट शब्दों व अर्थों का ठीक उसी प्रकार अनुकरण करते हैं; अर्थात् वे उनमें कोई अन-पेक्षित परिवर्तन नहीं करते। यथा श्रीरामानुजखामीजी ने अपने श्रीमाध्व के प्रारंभ में लिखा—“हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान् बोधायन मुनिके विरचित, विस्तृत ब्रह्मसूत्र व्याख्यान का संग्रह किया। उनके मतानुसार अब मैं उन्हें ब्रह्मसूत्रों के अक्षरलभ्य अर्थों का विवरण करूंगा।” अर्थात् श्रीरामानुज खामीजी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्वाचार्यों के वचनानुसार और सूत्रकार के हृदयानुसार ही आप श्रीमाध्व की रचना कर रहे हैं; न तु लक्षपोलकल्पित किसी मतके अनुसार। पूर्वमीमांसा सूत्र के रचयिता महर्षि जैमिनि भगवान् वेदव्यासजी के शिष्य थे। परंतु उनका अपने गुरु के विरुद्ध निरीश्वरवादी होने का अपयश हो गया। इस प्रकार जिसको अपने गुरु के विरुद्ध होने का अयश न लगे, ऐसे, सर्वथा तन्मागानुसारी शिष्य शुक्र शब्द के अर्थ होते हैं। (२) तोते की मधुरवाणी सुनने के लिए लोग उसे स्वेच्छाविहार करने से रोक कर पंजर में बंधित रखते हैं। इसी प्रकार श्रोतृजनमनोहारि प्रवचन करने में मग्न विद्वानों को, इनकी वाणी सुननेके लिए रसिकजन यथेच्छसंचार से रोक कर एक स्थल पर उन्हें स्थापित कर देते हैं। श्रीरंगनाथ भगवान् ने, “श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरिम्” इत्याद्युक्त प्रकार दिव्यदेशयात्रा करने में निरत श्रीरामानुजखामीजी को “अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्त्र” (इसी श्रीरंगक्षेत्र में निवसित रहो) कहते हुए एक स्थल पर रोक दिया। (३) पक्षिजाति में तोते सबसे सुंदर होते हैं; इससे मनोहरदिव्यमंगलविग्रहवाले महात्मा लोग सूचित किये जाते हैं। यथा श्रीरामानुजखामीजी की यह स्तुति है—“काषायशोभि कमनीय-शिखानिवेशं दण्डत्रयोऽञ्जलकतं विमलोपवीतम्। उषादिनेशनिममुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराज दशोर्ममात्रे।” (हे यतिराज! मेरी आँखों के सामने आप अपने दिव्यमंगलविग्रह के दर्शन देते रहें, जो कि, काषाय से (गेरुआ वस्त्र) सुशोभित, सुंदर शिखावाला, त्रिदंड से शोभायमान हस्तवाला, शुभ्रयज्ञोपवीतवाला, उगनेवाले सूर्य की भांति प्रकाशमान और चमकनेवाले ऊर्ध्वपुण्ड्र से विभूषित है।) (४) शुक्र, अपने पालक की हथेली पर बैठकर उसके प्रदक्ष फलादि खाता है; एवं “उप त्वा नेव्ये” (तुझे अपने पास लेगा) इत्याद्युपनयन

मन्त्रोक्तप्रकार, आचार्य, शिष्य को अपने पास ही रखकर सदर्थरूप आहार देकर, उसका पालन करते हैं; ऐसा शिष्य झुक कहला सकता है। ऐसे और भी सादृश्य के अनेक प्रकार होते हैं।

गाथा के पहले पाद में नायिका शीतलपवनवाधा का वर्णन करती है। यह तो लोकानुभव की बात है कि संछिन्न कामी लोग शीतलपवन की खोज में जाते हैं, परंतु विछेप काल में उन्हें यही पवन दुःखद होता है। सीताविरहित श्रीरामचंद्र जी पंपासरोवर के पास पधारकर प्रलाप करते हैं—“गन्ध-सौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्। धन्या लक्ष्मण। सेरुते पथ्योपवनमारुतम्॥” (हे लक्ष्मण! कमलपुष्प की सुगंध का वाहक, मंगलमय, एवं दुःखविनाशक, पंपासर के उपवनों से होकर बहनेवाले इस पवन का सेवन करनेवाले धन्य हैं।) यहाँ एक शंका होती है कि हाल में विरही श्रीरामचंद्रजी अपना संसार भ्रमनेवाले इस पवन को कैसे ‘शोकविनाशन’ कह रहे हैं। कुछ लोग इसका यह समाधान करेंगे कि उत्तरार्ध में ‘धन्य’ शब्द आता है; अतः ऐसे धन्यों के अमिप्राय से शोकविनाशन कहा गया है। यह तो ठीक है; परंतु रसिकाप्रेसर चक्रवर्ती श्री कलिवैरिस्वामीजी इसका दूसरा ही एक परमभोग्य निबर्ण करते हैं—मूलशब्द है शोकविनाशनम्, न तु शोकनाशनम्; अर्थात् ‘नाशन का एक उपसर्ग दिया गया है—वि। वि प्राने विशेषणः। तथाच शोक का सर्वथा विनाश कहा गया। यह सर्वथा दुःखनाश तो इस शरीर के रहते हुए न मिलेगा; क्यों कि कदाचित् संक्षेपानंद पानेवाले भी बाद में विछेपदुःख भोगते ही हैं। अर्थात् संसार का यह स्वभाव है कि यहाँ किसीको नित्यसुख नहीं मिलता, अपितु सुख व दुःख दोनों मिले ही रहते हैं। शरीर के छूट जाने पर तो फिर विछेप-प्रस्ताव के अभाव से शोक का पूर्ण नाश होगा। तथाच हाल में श्रीरामचंद्रजी का यह अमिप्राय है कि यह पंपोपवन-पवन इतना क्रूर है कि यह मेरा शरीरनाश ही करा देगा। अब पराकुशनायिका यह कहती है कि अब मैं भी दक्षिण-मारुत के कारण ऐसे असह्य दुःख भोग रही हूँ। दुःख का दृष्टांत दिया जाता है—[अस्मि में स्रज गुंथे जाने की तरह]। यह भाव है—अपनी हड्डी में छेद बनाकर उसमें सूज जुसेबने से मानव को जितना और जैसा दुःख लगेगा, ठीक वैसा ही दुःख यह दक्षिण-मारुत मुझे भी दे रहा है।

संदेश के लक्ष्य भगवान का विशेषण दिया जाता है—[मेरे अपराधों पर ही नजर डालकर कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति] जैसे अपराध करना मेरा स्वभाव है, वैसे उनकी क्षमा करना आपके स्वभाव है। यह स्वभाव भूलकर मेरे दोषों का झूला करना आपके लिए अनुचित है। इस विनती से भगवान की क्षमा उद्बोधित की जाती है। श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र में भगवान का यह एक नाम गाया गया है—अविज्ञाता। अविज्ञाता माने जो कुछ भी न जानता है; अर्थात्—अज्ञानी। भक्तों के अपराध नहीं जानने से भगवान अज्ञानी कहे गये। एवं अविज्ञातत्वेन संस्तुत भगवान अब भक्तापराधों के ज्ञाता बन गये होंगे। भगवान से यह पूछो कि क्या अब आप खगुणों के अविज्ञाता और भक्तदोषों के ज्ञाता बन गये। [कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति] यह तो शब्दों का विचित्र मिश्रण है। लक्ष्मीपति और कृपाशून्य का कौनसा संबंध होगा? कुछ भी नहीं। लक्ष्मीजी का सिद्धांत है—न कश्चापराधस्यैव (माने संसार में अपराध न करनेवाला कोई भी नहीं)। और अपराधी को दंड देने में उद्यत भगवान को भी उस काम से

रोककर, उल्टा दृष्टा करने की प्रेरणा देना लक्ष्मीजी का स्वभाव है। अतः, श्री वेदविरागी नामक नक्षीयर ने इसका यह तात्पर्य बताया, कि ऐसी महालक्ष्मीजी के पति होते हुए भी, हे भगवन् ! आप अब मुझ पर कैसे निर्दय बन गये ? बट्सहसी व्याख्याकार श्री कुरुकेशसामीजी का विवरण यह हुआ—इस समय भगवान लक्ष्मीजी के भोग में आसक्त होकर, उसीमें लीन होनेके कारण ही शायद मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। [इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया] इत्यादि से आळ्वार अपने निरपराध होने का दावा नहीं कर रहे हैं; किंतु उनका यही तात्पर्य है कि भगवान के असीम क्षमागुण पर ध्यान देने पर कहना पड़ता है कि अभी तक हमने इतने पाप नहीं किये, जो उनकी क्षमाके पर्याप्त हों; अतः हमें और भी बहुत पाप करना चाहिए; अबके हमारे पाप अल्प हैं। अर्थात् यह भगवान की क्षमा की प्रशंसा है, नतु अपने में अपराधभाव का दावा। श्रीरामायण में किष्किचाकांड की कथा है। बाल्मिव के बाद श्रीरामचंद्रजी ने उपस्थित वर्षाकाल में रावण पर विजययात्रा करना अशक्य मानकर, उतने समय सुग्रीव को आराम करने की अनुमति दी। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि चौमासे के समाप्त होते ही रावणवध के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। परंतु अपने कामभोगों में मग्न सुग्रीव श्रीरामचंद्र जी को सर्वथा भूल गया। इससे क्रुपित श्रीरामचंद्रजी ने लक्ष्मणजी के द्वारा उसे यह संदेश भेजा कि, “अरे ! वानर, सुग्रीव ! अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान रखो। मारे हुए बाँकी का गया मार्ग अभी संकुचित नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल न रखनेवाले तुमको मैं बाँकी के पीछे उसी राह में बंधूंगा। (अर्थात् बाँकी की भांति तुमको भी मार बाँधूंगा; इतना ही नहीं; बाँकी एक ही गया; सलमार्ग से भ्रष्ट तुम्हें तो मुझसे बंधुमित्रों के साथ मार बाँधूंगा।) इत्यादि। तब लक्ष्मणजी ने भी वेगसे किष्किचा पचारकर, सुग्रीव के महल पर पहुँचकर उसे अपने आनेकी सूचना देने के लिए धनुष का टंकार किया। महर्षि वाल्मीकी लिखते हैं कि यह समाचार पाकर ताराने अंतःपुर से बाहर आकर लक्ष्मणजी से यह विनती की कि “किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र ! कस्ते न संतिष्ठति वाक्निवेद्ये ?” इत्यादि (हे राजपुत्र ! आपके कोप का कारण क्या है ? आपके आह्वाननुसार कौन न धकेला ?) अहो ! यह कैसी बात है ? क्या तारा लक्ष्मणजी का कोपकारण नहीं जानती ? ठीक जानती ही है। जानकर भी वह यह कौनसा प्रश्न कर रही है ? आचार्य इसका भाव यों बताते हैं—तारा यह नहीं कह रही है कि अपने में दोष नहीं; परंतु भगवान में (एवं लक्ष्मणजी में भी) इतनी क्षमा है कि वे इससे सौगुने अपराध का भी सहन कर सकते हैं। तथाच तारा का यह प्रश्न है कि, “प्रमो ! ऐसा असीम क्षमागुण के भंडार होते हुए आप कैसे रुध हो रहे हैं ?” इस न्याय से पराकुशनायिका का यह अभिप्राय है कि भगवान को अपनी (भगवान की) क्षमा की याद दिलाने पर, आप भक्त के निग्रह की चिंता छोड़कर अनुग्रह करने के तैयार हो जायेंगे।

नायिका की यह बात सुनकर भी जब वह शुक भगवत्संनिधि जाने के लिए झट न उठा, तब नायिका उससे प्रवृत्ती हैं—[क्या तुम मेरे पालित शुक नहीं ?] भर्ता होने से भगवान कदाचित् मेरी हिंसा भी कर सकते हैं; मेरे पालित तुम भी कैसे हिंसा कर सकते हो ? (अर्थात् मेरे कथनानुसार भगवान के पास न जाते हुए मेरी उपेक्षा कर, क्यों कर तुम मुझे दुःख दे रहे हो ?) अथवा, स्वयं

कारुणिक स्वभाव भगवान् ही जब मेरे संबंध से निर्दय बन गये; तब उसी मेरे संबंध से तुम भी मुझ पर निर्दय बन गये हो; यह तो उचित ही है।

[इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया?] यहां पर सहजगीतिटीकाकार आचार्य, श्रीकलि-वैरिगुरु नामक नम्बिछै स्वामीजी एक विलक्षण वचन लिखते हैं—“भगवान् से यह पूछो कि आपकी कृपा का प्रतिबंध करते हुए क्या मैं ने प्रदक्षिण नमस्कारादि कुछ भी अनुष्ठान किया?” यह तो एक विचित्र-सी बात है। प्रदक्षिण नमस्कार इत्यादि भगवत्कृपा के प्रतिबंधक नहीं हो सकते हैं; वरन् उल्टेबक ही होंगे। अन्यथा पूछना पड़ेगा कि क्या श्रीकलिवैरिगुरु ने कभी भगवान् का प्रदक्षिण अथवा प्रणाम नहीं किया। इसका यह भाव है—प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि कार्य के दो आकार होते हैं—भगवत्कैर्कर्य होना, और किसी फलका उपाय होना। अर्थात्, श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी के अपने गीतार्थसंग्रह में प्रदर्शित प्रकार, फलकामना छोड़कर, साक्षात् भगवान् को ही उपाय मानते हुए, केवल कैर्कर्यभावना से प्रदक्षिण इत्यादि कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परंतु इन्हीं कार्यों को उपायशुद्धि से करने पर वे अवश्य ही भगवत्कृपा के प्रतिबंधक बन जाते हैं। अर्थात् यों करनेवालों के प्रति भगवान् का यह विचार होता है कि, “ठीक है; ये लोग अपने प्रयत्न से पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करते हैं; अतः हाथ में मुझे इन पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः हाथ में श्रीपरांकुश नायिका भगवान् से यह पूछना चाहती है कि क्या मैंने आपको ही उपाय न मानती हुई, आत्मकल्याण के लिए प्रदक्षिण प्रणामादि साधनों का अनुष्ठान कर आपके कृपाप्रवाह को रोक दिया ॥ ... .. (७)

(गाथा.) नीयलैये शिरूवाय् नेडुमालार् केत्तुदाय् #

नोयेनदु जुवलेष जुवलादे यिरुन्दोळिन्दाय् #

झायलोडु मणिमामै तळुन्दैन् नान् # इनियुनदु

वायलहि लिच्चडिशिछ वैप्पारै नाडाये ॥ ८ ॥

अयि मो बालशारिके! भूरिच्यामोहशालिनो भगवतस्सकाशे मम दूती सती गत्वा मदीयां व्यथां निवेदयेत्युक्ताऽपि त्वं अनिवेद्य जोषमवतिष्ठसे हन्त! किं त्वं विपर्यस्तप्रकृतिरसि? अहं तावत् प्रनयसौन्दर्यलावण्या समभूयम्। इतः परं त्वच्चक्षुषुटे मोग्यं मोज्यं ये विन्यस्येयुः तान् त्वमेवान्विष्य संपादयताम् ॥

सैपा गाथा मुनीन्द्रस्य चरमसंदेश इवावतरति हन्तं। जगति प्रायस्सर्वेऽपि स्वस्थ चरमकाले कमपि कमपि संदेशं दिशन्ति पुनर्जावितनैराश्येन; स एव चरमसंदेशः प्रथितः। तादृगेव संदेशोऽयमिति चरमचरणेन व्यज्यते। “इतः परं त्वत्प्रेषकान् त्वमेव शृणुयस्व” इति तावदन्त्युपादेनाभिधीयते। ततश्च तादृशी दशा सांप्रतं समजनीतिं प्रतिपत्तव्यं भवति। शारिका नाम शुकजाती जातः पक्षिविशेषः। अधस्तनगाथायां शुकसाधर्व्यप्रकारा येये निरूपितास्तेऽत्रापि विमान्याः। * नीयलैये शिरूवाय्! * इति तावद् गाथापक्रमः। शारिकायास्संबोधनात्प्रागेव किं त्वं विपर्यस्तप्रकृतिरसि? इत्युच्यते। अत्रायममिसन्धिः; लोके बन्धुजना रुग्णास्सन्ति चेत् आसुषु जनेषु

केचिद्विस्तृतः पर्यटन्तस्सन्नो रोगपरिहारोपायचिन्ताविवशाः प्रवर्तन्ते; केचित्तु रुग्णानां यावती व्यथा तादृशीं ततोऽधिकामपि स्वयं विभ्रतस्तान्मन्ति, सत्यानुमन्यक्षमाः परिक्षिपन्ते च । अत्र शारिकात्वेन विवक्षिता जन्तेवासिनः स्वाचार्यनिर्विशेषपण्यवासिभूतास्सन्तः ‘युतसंजीवनो भगवत्संक्षेपः कथमिव वटिष्यते दद्यात्वा-मस्याम्’ इति विचारविह्वला वर्तन्ते; सा परिस्थितिः स्फोर्यते [किं त्वं विपर्यस्तप्रकृति रसीत्यनेन । भगवत्सकाशे मदीयां दशामावेदयेति चिरादहं प्रार्थितवती; तथाऽपि त्वया नैव मद्बुद्धिराहता; अत एव स भगवान् नोपस्थितः; यदि त्वया काले निवेदितं स्यात्तर्हि तेन सत्यमुपस्थितेनैव भूयेत; अनिवेदनं त्वदीयो अपराधः—इति तावदमिचीयते । स्वयं परमकारुणिकोऽपि भगवान् व्याजरूपतया संदेशं प्रतीक्षत इति हि शास्त्रमर्यादा । अत एव हि विभीषणोऽप्याह * निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् । सर्वलोकशरण्याय रावणाय महात्मने ॥ * इति । एवं प्रार्थनाविरहे विभीषणस्य रामपरिग्रहः किं न घटेत्? कथमपि घटेतैव; तथाऽपि शास्त्रीयः पन्था नातिवर्तितव्य इति धियैव * निवेदयत मां क्षिप्रमिति प्रार्थनार्थां प्रवृत्तस्स इति वस्तुस्थितिः । एवमेव मुनीन्द्रोऽपि शारिकासविधे पुरस्तादेव स्वप्रार्थनामुदजीव्यदिति, अथापि सा अतिशयित-स्त्रीपार्तिवकादेव जोषमास्तेति च गम्यते ।

[भूरिच्यामोहशालिनो भगवत्सकाशे] अस्मात् निर्धृणस्स भगवानिति कथितं केवलं स्त्रीयनिवेदातिशयनिबन्धनम्; इह भूरितरव्यामोहशालीति कथनं भगवतो यथावसिताकारकीर्तनं मन्तव्यम् । आश्रितजनव्यामोहेनैव हि निरूपणीयस्स भवति । * विदितस्स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सल इति रावणमुपदिशन्ती मैथिली वात्सल्यैकनिरूपणीयं हि तममिदधाति । वत्सलः-व्यामुग्ध इति पर्यायः खलु । * प्रियो हि ज्ञानिनो-ऽल्यर्थमहं स च मम प्रियः * इति स्वयमेव च गायति । हे शारिके! स्वयमेव व्यामुग्धस्य तस्य व्यामोहो-त्पादनं न ते कृत्वम्; मदीयस्थितिनिवेदनमात्रं ते कृत्वमिति मया मुहुः कथितमुपेक्षितं हन्त ! त्वया ।

[मदीयां व्यथां निवेदयेत्पुक्ताऽपि] त्वदीया व्यथा का नामेति यथा न पृच्छेच्छारिका तथा पराङ्मुशनायिका * एहि पश्य शरीराणीतिवत् स्वशरीरं स्वयमेव प्रादर्शयदिव । * एहि पश्य शरीराण्युक्त-वन्तो दण्डकारण्यवासिनो महर्षयो राक्षसैः कृतान् परिमहानवोचन् रामचन्द्रसविधे । इह तु भगवतैव समुत्पा-दितां व्यथां मागवत्सकाशे विज्ञापयतीति व्यावृत्तिरवधेया । महर्षीणां तु शारीरी व्यथा, अत्र मुनिवरस्य तु मानसी व्यथा । अत्र तावदाचार्याणामनर्वा विव्यसृक्तिः “भरतस्य महात्मनो व्याधिरित्युक्ते न खलु चातुर्यिकं तत्” इति । विवरणमावश्यकमत्रेति मनागिव विप्रियते । अरण्याप्राधवं प्रत्यावर्त्यितुं सपरिवारं प्रस्थितो भरतः शृङ्गिवेपुरं प्राप्य तत्र निवाद्राजेन गुह्येन प्रदर्शितानि रामसीताशयनस्थानान्युदीक्ष्य अतिवेल्लेखेदामिभूतः पपात भूमी; तदात्वे कौसल्या * परिपप्रच्छ भरतं रुदन्ती शोकलाहसा । पुत्र! व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं परिबाधते ॥ अथ रानकुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम् * इत्याद्युक्तप्रकारेण भरतं परिष्वज्य विलपन्ती * पुत्र! व्याधिर्न ते कचिद् ! * इति पर्यपृच्छत्; एतेन तदा भरतो व्याधिप्रस्तावदाकलयते स्मेति गम्यते । कोऽयं व्याधिरिति विमर्शः कर्तव्यो भवति । चातुर्यिकं नाम व्याधिर्दारुणतरः प्रथते । चतुर्थे चतुर्थेऽङ्कि जायमानो ज्वरविशेष-आतुर्यिकपदामिल्यः । निलज्वरं प्रति न मीतिः, अथ ज्वरः, पुनस्तृतीयेऽङ्कि ज्वरः, पुनश्च ततस्तृतीयेऽङ्कि ज्वरः—इत्येवंरीत्याऽनुवर्तमानं ज्वरं प्रत्यपि न मीतिः । यस्तु ज्वरश्चतुर्थे चतुर्थेऽङ्क्यनुवर्तते स सत्यं प्राणा-

पात्रमीतिजनक इति मेषजशालसरणिः। तथा च चातुर्थिकनाम्ना व्यपदिश्यमानस्य तस्य रोगविशेषस्याख्यन्तदारुणता सिध्यति। भरतस्य व्याधिरित्युक्ते न तादृशः; भगवद्विषयकोऽयं व्याधिः परमविक्षणः स्पृहणीयश्लेष्वाचार्यगोष्ठिप्रया। शीशठकोपमुनीन्द्रेणात्र खयं कथ्यमानो व्याधिरपि तथाविध एव, न तु लौकिकानामिवेत्युक्तं भवति। उपरि चतुर्थशतके षष्ठे दशके कृत्वा मुनीन्द्रस्य व्याधिविशेषप्रतिपादकमागमिष्यति, तत्र विशेषतो ब्रह्मव्यम्।

[अहं तावत्प्रनष्टसौन्दर्यलावण्या समभूवम्] इत्यनेन सर्वथा स्वस्य मुमुर्षुदशापत्तिर्व्यञ्जिता भवति। अथ शारिका प्राह—‘तर्हि संप्रति सत्वरं गत्वा भगवत्सन्निधे निवेदेयम्’ इति। ततोऽप्यते इतः परं मित्यादि। माभूनाम गते जले सेतुबन्धोद्यमः; अहमद्यैव निर्याणोन्मुखी भवामि; एतावता कालेन मद्रक्षणे स्थिता त्वमितः परं रक्षकान्तरान्वेषणे प्रवर्तस्व—इति कथनेन स्वस्य जीवितप्रत्त्याशादारिद्र्यमवगमितं भवति। अत्रेदमेतिहासमनुगृह्यन्त्याचार्याः;—भगवद्रामानुजार्थमातुलपादाः श्रीरामायणोपदेशकाश्च श्रीशैलपूर्णगुरुवराः स्वचरमसमये स्वाराध्यदेवतायाः पुरतो यनिकामुद्रास्य ‘इतः परं त्वच्चञ्चूपटे भोग्यं भोग्यं ये विन्यस्येत्युस्तान् त्वमेवान्विष्य संपादयतात्’ इत्यर्थकमस्या मायायाश्चरमचरणमनुसंदधिरै—इति। अत्रेदमवगन्तव्यम्; अस्मदीयाः पूर्वाचार्याः कण्ठस्थदिव्यप्रबन्धास्तदातदा स्वस्वविवक्षितार्थान् दिव्यप्रबन्धगाथानुसन्धानमुखत एव प्रकाशयन्त आसन्ति। एवंविधानैतिहासि दिव्यप्रबन्धव्याख्यासिच गुरुपरम्पराप्रमावदिप्रत्येकपि भूरिश उपलभ्यन्ते॥

(हिंदी) हे बालसारिके! मेरे यों कहने पर भी कि, “अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास, मेरी दूती के रूप में जाकर, उनसे मेरे दुःख की विनती करो”, तुम यह बात न मान कर चुप रह गयी। क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया? मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूँ। अतः अब से तुम अपनी चौंच में अच्छा आहार देनेवालों को ढूँढ निकाल लो।

यह गाथा आळवार का अंतिमसंदेश कैसा है। लोक में सभी लोग अपने अपने मरने के समय अपने बंधु आदियों को कोई कोई संदेश देते हैं, जिसे अंतिमसंदेश (अथवा चरमसंदेश) कहते हैं। प्रकृत गाथा का चौथा पद बताता है कि यह ऐसा ही संदेश है। उसमें यह संदेश दिया जाता है कि “तुम अबसे अपने पोषण करनेवालों का खोज कर लो।” इसका यह तात्पर्य है कि अब नायिका छेड़ी बर्ही पर पहुँच गयी है। तोते की जाति की ही एक पक्षी शारिका कहलाती है। मालूम पड़ता है कि श्री पराकुश नायिका एक शारिका का पोषण करती थी। शारिका का व्यंग्यार्थ पिछली गाथा में जो बताया गया, वही है। गाथा के प्रारंभ में ही नायिका उससे पूछती है कि, [क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?] इसका यह भाव है—लोक में किसी के बहुत रोगग्रस्त हो जाने पर, उनके बांधवों में कोई कोई इधर उधर फिरते हुए रोगपरिहार के उपाय ढूँढते रहते हैं। दूसरे कितने तो रोगी से भी अधिक दुःख पाते हुए उठने में भी अशक्त होकर खिच रहते हैं। यहाँ पर शारिका शब्द उन शिष्यों का संकेत है, जो कि नायिका की प्रकृत दुरवस्था देखने से खूब बहुत दुःखी होकर, इस चिंता में मग्न रहते

हैं कि, अब इन्हें मृतसंजीविनी भगवान का मिश्रण कैसे होगा। अर्थात् इस चिंता से उनका रंग ही बदल गया है। अब नायिका शारिका से कह रही है कि, “मैं तबसे तुमसे कह रही हूँ कि श्रीराम चारु भगवान से मेरी दशा की विनती करो। परंतु तुमने मेरी बात का ख्याल नहीं किया। अत एव भगवान इधर नहीं पधारे। यदि तुम उनसे तभी विनती कर देती, तो वे इतने में इधर अवश्य ही पधारते। विनती न करना तुम्हारा अपराध है।” शास्त्र की मर्यादा है कि भगवान स्वयं परमकारुणिक होते हुए भी, किसी चेतन की रक्षा करने के लिए उसकी ओर से संदेश इत्यादि अल्प वस्तु मांगते हैं। अत एव विभीषण ने भी, “निवेदयत मां क्षिप्रम्” (अर्थात्, हे वानरश्री! सर्वलोकशरण्य महात्मा श्री रामचंद्रजी की संनिधि में विनती कीजिए कि विभीषण आया है) इत्यादि कहते हुए भगवान को संदेश भेजा। यह प्रश्न मत् पूछिए कि क्या यह संदेश भेजे बिना विभीषण की इच्छा सफल न होती। कुछ भी हो, उनकी इच्छा तो सफल होती ही। परंतु प्रत्येक मानव को अपना कर्तव्य करना आवश्यक है। अतः शास्त्रमर्यादा का पालन करने के उद्देश्य से ही विभीषण ने संदेश भेजा। इसी प्रकार आल्बवार ने भी पहले से ही शारिका से संदेश ले जाने की प्रार्थना कर रखी थी; परंतु वह शारिका स्वयं भी दुःखी होने के कारण भगवत्संनिधि जाने में अशक्त होकर चुप रह गयी।

[अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास] इत्यादि। आल्बवार ने पहले अपने सीमातीत दुःखके कारण ही भगवान को निर्दय कहा; हालमें तो वे उनको अधिकव्यामोहवाले कहते हुए उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात् भगवान का स्वरूप ही व्यामोह (अपना मर्कों पर असीम प्रेम) है। अत एव रावण को मधुर उपदेश देती हुई सीताजी ने बीच में, “विदितास्स हि धर्मद्वेशरणागतकसलः” कहती हुई वास्तव्य को ही भगवान का असाधारणस्वरूप बतलाया। वास्तव्य और व्यामोह समानार्थक शब्द हैं। खुद श्रीमुख का भी यह गीत है—“प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्वयमहं स च मम प्रियः।” (ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मेरे लिए वह अत्यंत प्रिय होता है।) तथा च, हे शारिके! स्वयं व्यामोहशील भगवान में व्यामोह पैदा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है; मेरी दयनीय दशा की विनती करना मात्र तुम्हारा कर्तव्य होगा। परंतु हाय! मुझसे बारंबार प्रेरित होने पर भी तुमने उपेक्षा कर दी।

[उनसे मेरे दुःख की विनती करो।] मालूम पड़ता है कि आल्बवार ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए शारिका को अपना दुःख बता दिया, जिससे उसको यह प्रश्न करने की आवश्यकता न हुई कि “तुम्हारा कौनसा दुःख है?—” यथा दंडकारण्यनिवासी ऋषियों ने अपने शरीर दिखाते हुए श्रीरामचंद्रजी से कहा “एहि पश्य शरीराणि” इत्यादि (हम ऋषियों के राक्षसमक्षित शरीर देखिए)। परंतु दोनों में इतना अंतर अवश्य है कि ऋषियों ने भगवान से राक्षसों द्वारा समुत्पादित दुःखों की विनती की; श्रीपरांकुश नायिका तो (शारिका शब्दवाच्य) भगवत्कृत से साक्षात् भगवान के द्वारा ही समुत्पादित अपने दुःख की विनती कर रही है। एवं ऋषियों का दुःख शारीरिक था; आल्बवार का दुःख तो मानसिक है। इस प्रकरण में आचार्यों का यह एक अनमोल दिव्य वचन है, कि, “भरत का व्याधि कहेँगे तो वह चातुर्यिक न होगा।” इसका यह तात्पर्य है—अरण्य से श्रीरामचंद्रजी को अयोध्या छोड़ने के उद्देश्य से

भरतजी वधे परिवार के साथ निकल कर रास्ते में शृगविरपुर पहुँच गये। उधर गुहदेव ने उन्हें श्रीरामसीता-शयन इत्यादि कतिपय स्थल बताये। वध देखते ही भरतजी का दुःख बहुत बढ़ गया और वे मूर्छित होकर मृत्ति पर गिर गये। यह देखकर कौसल्याजी उधर आ गयीं और भरतजी को अपनी गोद में बिठाकर आन्धासन करती हुई उन्होंने पूछा कि “पुत्र व्याधिर्न ते कश्चित् शरीरं परिवाधते?” (अर्थात् हे पुत्र! क्या कोई भी व्याधि तुम्हें दुःख दे रही है?) इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय भरतजी व्याधिग्रस्त जैसे दीखते थे। अब विचार यह है कि उस समय भरतजी की व्याधि कौनसी थी? इसके प्रत्युत्तर में पूर्वोक्त आचार्य-श्रीसूक्ति है कि “भरतजी की व्याधि चातुर्यिक न होगी।” चातुर्यिक माने प्रत्येक चौथे दिन आनेवाला एक प्रकार का अर है। अर के अनेक प्रकार होते हैं—प्रतिदिन आनेवाला, प्रत्येक तीसरे दिन पर आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला इत्यादि। वैद्य कहते हैं कि यह चातुर्यिक सबसे आपत्कारक है। अब आचार्यों का यह कहना है कि भरतजी की व्याधि उक्त चातुर्यिक नहीं थी, जिसको मिटाने के लिए दवा लेनी पड़ती हो; अपितु श्रीरामविरह नामक मानस रोग था, जो भक्तों के लिए प्रार्थनीय भी होता है। एवं समझना चाहिए कि पराक्रुशनायिका का वर्तमान दुःख भी संसारी मानवों के रोगादिजनित किसी दुःख के सदृश कोई वस्तु नहीं; परंतु मगबद्धिरहप्रयुक्त दुःख ही है। आगे चौथे शतक में समग्र छठे दशक में आळ्वार की इसी व्याधि का वर्णन किया जानेवाला है। वहाँ पर इसकी विशेषताएं बतायी जायंगी।

[“मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूँ”] कहने का यह भाव है कि अब मैं मरने को तैयार हूँ। यह सुनकर शारिका ने कहा, “तो मैं शीघ्र भगवान के पास जाकर उनको तुम्हारा संदेश पहुँचा दूंगी।” इसका प्रत्युत्तर है—[अतः तुम अबसे] इत्यादि। “समय निकल जाने पर अब तुम्हारा संदेश व्यर्थ होगा। अतः वह चिंता छोड़ दो। मैं तो अभी शरीर छोड़नेवाली हूँ। अभी तक तुम मेरी रक्षा में रहे। अबसे तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ दूसरी किसी व्यक्ति को ढूँढ़ लो।” इससे नायिका सर्वथा अपने जीवित रहने की आशा का अभाव बताती है। इस प्रकरण में हमारे पूर्वार्चाय एक ऐतिहासिक बतलाते हैं—भगवान श्री रामानुजस्वामीजी के मामाजी, एवं उन्हें श्रीरामायणार्थों का उपदेश देनेवाले श्रीशैलपूर्णस्वामीजी की जब परमपद पधारने की दशा आ गयी, तब उन्होंने अपने आराध्य देव के मंदिर के कपाट खोलकर (अथवा फरदा हटवाकर) उन भगवान से प्रकृत गाथा के उत्तरार्ध की विनती की, जिसका मुख्य भाग यह चौथा पाद है—[अबसे तुम अपनी चौंच में अच्छा आहार देनेवालों को ढूँढ़ निकाल लो।] उनका यह भाव था—“अभी तक मैंने आपकी ठीक सेवा की; भोग धराया; और दूसरे सब कुछ किये। परंतु अब मैं दुर्बल होकर परमपद जाने को तैयार हूँ। अतः आप अपनी सेवा करनेवाले दूसरे किसी को खयं खोज लीजिए।” हमारे पूर्वार्चायों ने अर्थ के साथ दिव्यग्रन्थों के मूलपाठ को भी कंठस्थ कर रखे थे। अतः तदातदा वार्तालाप के समय वे अपने अभिप्रायों को उचित दिव्यग्रन्थ गाथाखंडों से ही प्रकाशित करते थे। ऐसे अनेक ऐतिहासिक दिव्यग्रन्थ व्याख्यातों में एवं गुरु परंपराप्रभाव इत्यादि दूसरे अनेक ग्रंथों में भी उपवर्णित मिलते हैं ॥ ....

(गाथा.) नाडाद मल्लनाडि नाडोरुम् नारणत्तन् *
 बाडाद मल्लरडिकीव् वैकवे बहुकिञ्चु *
 वीडाडि वीचिरुचल् विनैयच देन्नेय्वदो *
 उडाडु पनिवाढाय् उरैचीरा येनडुडले ॥ ९ ॥

इतस्ततः पवमान हे शिशिरपवन ! दुर्लभानि प्रसन्नानि आर्जयित्वा भगवतो नारायणस्य
 नित्यविकस्तरपुष्पसदृशचरणान्तिके अजुदिनं तानि समर्पयितुमेव हि सृष्टोऽयं जनः । एवं
 सत्यपि विस्त्रेपमूर्धामिपिक्ततारूपं मदीयं दौर्भाग्यं सर्वथा शोचनीयं हि हन्त ! (हे मारुत !)
 त्वं भगवत्सकाशे दूतकृत्यमाकलय्य अथ तत्कृपाया अलाभे सति कामं बाधस्व मम गात्रम् ॥

शिशिरः पवनो विरहिजनानामल्पन्तबाधक इति पुनरुक्तमेतत् । तथा नाम कश्चन वातपोतो मुनीन्द्र
 भृशं बाधितमुपाकंसत् । * मीषाऽस्माद्वातः पवते * इत्युपनिषदाज्ञातरिणा सर्वथा भगवद्भौनप्रवृत्तिनिवृत्ति-
 कोऽयं वातस्सत्यं तन्मियोगादेव मां बाधते' इति मेने ; मत्वा कथयति तमेव वातमुद्दिश्य—मोमोः ! मदीयं किमपीदं
 विज्ञापनं त्वन्मियोजकभगवत्सन्निधे निवेदय ; ततोऽपि स उपेक्षेत चेत् अथ सरमसमन्नागत्व मां प्राणैर्वियेज्य—
 इति । भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानसमुद्भायामस्यां स्त्रीलाविभूत्यां प्राकृतानां विद्या यानि यानि वस्तुनि भोग्यानि
 भवन्ति, तान्येव मुनिवरस्यास्य विद्या बाधकत्वेन गृह्यन्ते ; तदवलो क्तनात्रेण दुर्वचां बाधामनुभवति हन्त ! गीतं
 च भगवता—* या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जायति मृतानि सा निशा पश्यतो
 मुनेः ॥ * इति । * बाधुदेवस्सर्वमिति तिष्ठतां भगवदेकभोगानां महात्मनां प्राकृतजनभोग्यवस्तुजातदर्शनमात्रमय-
 रुन्मुदमिति तदर्थः । भगवान् रामचन्द्रोऽपि पम्पासरस्तीरे भृशं परितप्यमानः * एष पुष्पवहो वायुस्सुखस्पर्शो
 हिमावहः । ताविचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ इत्यादिकं बहुलमाचक्षे । तत्र वायुसंशुश्रितविरह-
 संतापकथनमात्र मुदिष्टं स्यात् । अत्र तु वायूपलक्षितसकल प्राकृतपदार्थगतं बाधकत्वमभिप्रेतम् ।

शास्त्रेषु सामान्यतः कथितमस्ति * विचित्रा देहसम्पत्ति रीधराय निवेदितुम् । पूर्यमेव कृता ब्रह्मन्
 हस्तपादाविसंयुता ॥ * इति । एतादृशानि सन्ति नाम श्रुतिराणि वचनानि । तानि सर्वाण्यपि सूरिवरोऽयं हृदि
 कलयन् वचनानां तेषां स्वात्ममात्रोद्देश्यकतां चाभिप्रयन् प्रथमद्वितीयपादौ निबध्नाति । [दुर्लभानि प्रसन्नान्यार्ज-
 यित्वा] इत्यादिकं भगवत्सन्निधे विनिज्ञापयिषितं संदेशवाक्यम् । स्वेनैव प्रवर्तितेषु शास्त्रेषु कारणकलेत्रादीनां
 विनियोगप्रकारं स्वयमेव संदर्श्य, तथा नाम विनियोक्तुमुत्सुक्य जनस्य साक्षात्कारगोचरो नभवन् दवीयान् यदि
 भवति सः, तर्हि शास्त्रप्रवर्तनस्य किं प्रयोजनमिति प्रष्टुमिच्छति मुनिवरः । बाधकं मारुतमेवोद्दिश्य एवंविधसंदेश-
 प्रापणं प्रार्थते । बाधुर्हि रूपरहितः प्रथितः ; स कथं प्रार्थनमर्हतीति शङ्का जायेत ; अत्रैवं प्रतिपत्तव्यम् ।
 बाधुस्तावन्नूनमतो जनकः ; स हनुमास्तावत् * नातृगवेदविनीतस्यस्य नायञ्जुर्वेदधारिणः । नासामवेदविदुषः
 शक्यमेवं प्रमाथितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमेनं बहुधा श्रुतम् । बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपशब्दितम् ॥ *
 इत्यादिकमूचुषा 'भगवता रामचन्द्रेण भृशमभिनन्दितवैदुष्यविभवः ; तस्य विधानिवेर्जनको बाधुस्तदपेक्षया
 समुत्तुङ्गवैदुष्यो भवितुमर्हति । एवं च तथाविधः कोऽपि विद्वदग्रणीरिह दूतत्वेन विवक्षित इति । एष कथं हिंसको

मन्त्रितुमर्हतीति पृच्छा मा भूत् । वायुत्वेनाकारेण केवलेन हिंसकत्वोक्तिरुपपद्यते । सूक्ष्मेक्षिकया गृह्यमाणम्
उपपादितं चार्थमसुरूप्य दूतमात्र उपपद्यते इति । [दुर्लभानि प्रसूनान्यार्जयित्वा] इत्यत्र * अहिंसा प्रथमं
पुण्यं पुण्यमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूतदया पुण्यं क्षमा पुण्यं विशेषतः । ज्ञानं पुण्यं तपः पुण्यं ज्ञानं पुण्यं तथैव च ।
सत्यमष्टविधं पुण्यं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत् * इत्यादिप्रमाणप्रपञ्चितानि पुण्याण्यपि ग्रहीतुं योग्यानि । प्राधान्येन
भगवदाराधनौपयिकानि पुण्याण्येतान्येव । दुर्लभत्वोक्तिश्चेतेषु सुसंगता । आराधनं नाम भगवदन्तरङ्गसंतोषजनको
व्यापारविशेषः । * वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोपकारकः ॥ *
इत्युक्तानीत्या आत्मगुणसम्पादनेनैव भगवतः प्रीतिरूपादयितुं शक्या । अतश्च अहिंसाद्यष्टविधपुण्यार्जनं चात्र
विवक्षितमुचितम् । एतेषां पुण्याणां भगवच्चरणान्तिके समर्पणं नाम एतैर्भगवदन्तःकरणविकासनमेव ।

“नाकिञ्चित्कुर्वतः शेषत्वम्” “अकिञ्चित्तरस्य शेषत्वानुपपत्तिः” इत्याद्युक्तरीत्या किञ्चित्करणेन
यथा मम शेषत्वस्वरूपसिद्धिः, तथा किञ्चित्कारणीकरणे सत्येव हि तस्य शेषत्वस्वरूपं सिध्येत् ; तदर्थं ममसन्निधौ
तस्योपसर्पणमवर्जनीयम् ; यदस्ति मम विरुद्धव्यसने मूर्धाभिषिक्तत्वं तदिदं सर्वथा नोचितम् इति तत्सन्निधौ
कथम् । तदिदं मर्मस्पर्शि वचनं निशम्य स्वस्वरमुपेयात्स इह । यदि तनोऽप्युपेक्षेत, अथ तर्हि त्वदीयं कृत्स्नं
हिंसनात्मकमवश्यमेव कुरु । हिंसनमिति किम् ? मां प्राणैरेव वियोजय—इति कथयति । मम प्राणास्तदनु स्त एव
निष्क्रामेयुः ; तदभिप्रायवेदनपर्यन्तमेव प्राणानां अवस्थितिः ; अथ मम निर्याणमप्रतिहतसिद्धिकमित्युक्तं भवति ॥ (९)

—* नवीं गाथा—नाडाव मलर् नाडि *

(हिंदी) इधर उधर चलनेवाले हे शीतल पवन ! दुर्लभ पुष्प चुनकर उनका भगवान्
श्रीमन्नारायण के नित्य खिले हुए पुष्प के सदृश श्रीपादों की संनिधि में समर्पण करने के
लिए ही इस जन का जन्म हुआ है । ऐसा होने पर मी, हाय ! विस्मय में ही डूबी रहने
वाली मेरा यह दौर्भाग्य सर्वथा शोचनीय है । (हे पवन !) तुम भगवान् से मेरा संदेश
कह कर, फिर भी यदि उनकी कृपा न मिले, तो मेरे इस शरीर को खूब दुःख दो ॥

यह अर्थ कहा गया कि शीतल पवन विरहियों को बहुत दुःख देना है । हाल में ऐसा एक
पवन श्री पराकुशनायिका को बहुत दुःख देने लगा । उसने सोचा कि “मीथाऽस्माद्वातः पवते” (भगवान्
से डरके पवन चलता है ।) इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, भगवद्भीन प्रवृत्तिवाला यह पवन, सत्य ही उनकी
आज्ञा से मुझे श्रास दे रहा है । अतः उसी पवन को देखकर अब वह कहती है—“हे पवन ! तुम अपने
प्रभु भगवान् से मेरी यह एक विनती सुना दो ; और यदि उसके बाद भी वे मेरी उपेक्षा ही कर डालें, तो
तुम शीघ्र लौट कर मेरा शरीर झुडा दो ।” भोग्य, भोगोपकरण व भोगस्नान रूप त्रिविध वस्तुओं से भरे
हुए इस संसार मंडल में संसारी लोग जिनको परमभोग्य मान बैठे हैं, उन्हीं वस्तुओं को आत्मार क्रूर और
हिंसापूर्ण मानते हैं ; और उनके दर्शनमात्र से दुस्सह बाधा पाते हैं । यथा गीता में भगवान् ने गाया
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” इसका यह
तात्पर्य है कि “वासुदेवस्त्वर्वम्” इत्याद्युक्त प्रकार भगवान् को ही अपने सर्वस्व माननेवाले महात्माओं को
सांसारिकजनों के भोग्य विषयांतर के दर्शन भी बहुत दुःखद है । भगवान् श्रीरामचंद्र ने भी पंपासर के तट

पर विराज कर विरहदुःख से, “एष पुष्पवदो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावक-प्रतिमो मम ॥” इत्यादि प्रलाप किया । (पुष्पों की सुगंध से भरित, हिमशीतल यह पवन भी सीताविरहिन मुझे आग जैसा गरम लगता है ।) अब पराङ्मुखायायिका कहती है कि पवन मात्र नहीं, वरन् सभी प्राकृत पदार्थ मुझे संताप दे रहे हैं ।

शास्त्रों में मानव शरीर का उपयोग बतानेवाले ऐसे अनेक बचन मिलते हैं कि, “विचित्रा देह संपत्तिः ईश्वराय निवेदितुम् । पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिस्तपुता ॥” (हाथ पग इत्यादि उपयोगी अनेक अवयववाला यह विचित्र मानवशरीरकूप ऐश्वर्य, भगवान को अर्पण करने के लिए मिला है ।) अब आळ्वार ऐसे समस्त बचनों को अपने लिए ही अवतीर्ण मानते हुए प्रकृत गाथा का पूर्वाभि गा रहे हैं—[दुर्लभ पुष्प चुनकर] इत्यादि । यह भी भगवान के पास भेजे जानेवाले संदेश का एक अंश है । अर्थात् आळ्वार भगवान से यों पूछना चाहते हैं कि, “प्रभो! आपने ही शास्त्रों में, भगवत्सेवा में ही इस मानवशरीर का उपयोग करने की आज्ञा दी है; अब आप ही ऐसा करने के इच्छुक जन को अपने दर्शन न देते हुए, उससे दूर रहकर, उसे सेवा करने का अवकाश ही न दे रहे हैं । फिर आपके शास्त्रप्रदान का प्रयोजन ही क्या हुआ ?” बाधा करनेवाली वायु से ही यह संदेश ले जाने की प्रार्थना की जा रही है । ‘रूपरहित वायु से यह प्रार्थना कैसे की जा रही है ?’ इस आशंका का यह प्रत्युत्तर है—पवन तो कोई अचेतन वस्तु नहीं, किंतु एक प्रतापवान देव है; साक्षात् हनुमान जी का पिता है । हनुमान जी का पांडित्य निश्चयवित है, जिसकी प्रशंसा स्वयं श्रीरामचंद्रजी ने भी की है—यह हनुमान सत्य ही चारों वेदों तथा व्याकरणविद समस्त शास्त्रों का वेत्ता हैं, इत्यादि से । फिर ऐसे श्रेष्ठ विद्वान हनुमान जी के पिता वायुदेव क्योंकर विद्वान न होंगे । कहने का यह भाव है कि वायु शब्द से ऐसा कोई विलक्षण विद्वान सूचित किया जाता है, और वही इस गाथा में संदेशवाहक है । इस पर यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा विद्वान कैसे नायिका को दुःख दे सकेगा । क्योंकि एक ही व्यक्ति ऊपर से दीखनेवाले वायु के रूप में हिंसक बताया जाता है, और न्यय्य मर्यादा से विद्वान के रूप से संदेशवाहक बताया जाता है ।

[दुर्लभ पुष्प चुनकर] इत्यादि । दुर्लभ शब्द से “अहिंसा प्रथमं पुष्पम्” इत्यादि शास्त्रोक्त, अहिंसा, इन्द्रियजय, सर्वभूतदण, क्षमा, ध्यान, तपस्या ज्ञान और सत्यनामक भगवान के अत्यंतप्रिय आठ पुष्प सूचित किये जाते हैं । भगवत्पूजा के उपयोग करने योग्य पुष्प ये ही हैं । क्योंकि पूजा शब्द का अर्थ, भगवान को प्रसन्न करनेवाला काम है; “वर्णाश्रमाचारवना पुरुषेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोवकारकः ॥” (अपने वर्णाश्रमों के उचित आचारवाला मानव ही परमपुरुष भगवान की ठीक सेवा करता है; उनको प्रसन्न करने का दूसरा कोई साधन नहीं है ।) इत्यादि शास्त्र बताता है कि आत्मगुणों का उपार्जन ही भगवान की वास्तविक सेवा है । अतः आळ्वार इन्हीं पुष्पों का उपार्जन कर, उनसे भगवान का मन प्रसन्न कराने की बात कर रहे हैं । हमें अपने भगवच्छेत्व को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी ही चाहिए; क्यों कि शास्त्र का यह नियम है कि सेवा किये बिना शेषत्व सिद्ध न होगा । सेवा करने के लिए मुझे उनके पास जाना अनिवार्य है । अतः मुझे, इस प्रकार अथाह

विरह दुःख सागर में मग्न रहना सर्वथा अनुचित है । अतः, हे पवन ! भगवत्सन्निधि में इस अर्थ की विनती करो । यह मर्मस्पर्शी वचन सुनने पर वे भगवान् अवश्य ही इधर पधारेंगे । परंतु यदि वे यह सुनकर भी नहीं पधारेंगे, किंतु मेरी उपेक्षा ही करेंगे, तो तुम अवश्य ही अपना काम कर सकते हो; अर्थात् मुझे हिंसा पहुंचा सकते हो । अथवा हिंसा ही क्यों? मेरे प्राण ही निकाल दो । अथवा तुम्हें हिंसा करने की आवश्यकता ही न रहेगी; क्योंकि उनका अभिप्राय जानने तक ही मैं जीवित रह सकूंगी हूं; बाद में तो मेरे प्राण अपने आप ही उड़ जायेंगे ॥ .... (९)

(गाथा.) उडलाळि प्पिरप्पु वीडु उयिरुमुदला मुपुमाय् *

कडलाळि नीरुतोचि अदनुळ्ळे कण्वळरुम् *

अडलाळि यम्मानै कण्डक्का लिदुशोळि *

विडलाळि मडनेञ्जे विनैयो मोन्नामळवे ॥ १० ॥

अयि गभीरहृदय ! चक्रवत्परिवर्तमानां संसृतिं तद्विमोक्षं च स्वाधीनतया निर्वहन्तम् आतंजनाभिरक्षणाथं क्षीराण्वि सन्निहितं तत्र शयानम् आभितविरोचिनिरसनशीलहेतिराजधरं च प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय । मा स्म परित्यजः; कियदवधीति चैत्; पापिनोऽस्य जनस्य समीहितसिद्धयवधि ॥

गाथाया अस्या द्वेषा निर्वाहमभिप्रयन्त्याचार्याः । दूत्यप्रकरणानुगुणतया मनसो दूतत्वेनापेक्षामिह क्रियत इत्येको निर्वाहः । अधस्तनगाथायां कैर्दूत्यप्रस्तावसंभवेन कैर्दूत्यकरणार्थं ससंभ्रमं निष्क्रमितुमुद्युक्तं हृदयं प्रति 'समीहितसिद्धौ पाक्षिकनिष्कर्षलाभावधि मां मा स्म परित्यजः' इत्युक्त्वा तन्निरोधः क्रियत इति अपरो निर्वाहः । पट्टसहस्रिकाध्यातारस्तु निर्वाहद्वयमप्येकस्मिन्नेव निर्वहन्तिर्भावयन्ति—संदेशश्च तत्र प्रापणीयः, अहमपि तथावर्जनीय इति । नात्र विशेषतो मेदः । मनसो दूत्यं नाम किमिति विचारो भवेन्नाम; कविसम्य-सिद्धमेवं व्याहरणमित्येव वक्तव्यं भवति । * नपुंसकमिति ज्ञात्वा तां प्रति प्रेषितं मनः । तच्च तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥ * इति संस्कृतकवीनां चाटुक्तिः । असाधैव च शठकोपसूरिः प्रयमप्रबन्धे [तिरुविरुत्ते] भगवन्तं प्रति मनसो दूत्यम्, तथा प्रहितं मनः प्रति पक्षिणां दूत्यं च निब्रजति । अनुमत्तेष्वयमन्यतमः विलक्षणः प्रकार इति प्राक्ष्यम् ॥

दशकेऽस्मिन् गाथाद्वयं जीवनाडीभूतम्; भगवतः क्षमागुणप्रकाशनस्येह प्रधानप्रमेयत्वात् तत्प्रकाशनश्रमा सप्तमी गाथा एका । दूतप्रेषणार्थं मुदिष्ठस्य स्थूलस्य प्रकाशनमनुदेष्टव्यमित्यतः तत्प्रकाशिका सैषा गाथाऽपि जीवनाडी । [रक्षणाथं क्षीराण्वि सन्निहितं तत्र शयानम् आभितविरोचिनिरसनशीलहेतिराजधरं प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय] आर्तार्तामार्तं निनिशमनार्थमेव प्रकृतिमण्डलान्तर्गते क्षीराण्वे संनिहितो भगवान् आर्तनादेष्ट्वेव दत्तावधानो विराजते । * क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्त्ये । श्रीगिरीगशयनीय शायिने माधवाय * इत्युक्तीत्या तत्र तस्य परममेवं शयनं च प्रेक्षणाहम् । अस्मात् विरोचिवाङ्मये सत्यपि

संघसन्निवर्हणौपयिकसाधनविशेषसम्यक्त्व । तस्य सविधे तविदं कथय । तदिदमिच्छनेन विवक्षितम् दशकेऽस्मिन् प्रकटितं संदेशसर्वस्वमपि भविष्यतीति । यथा कृषस्त्रनगाथागतसंदेशमात्रं वा । मरीयायाति कथयेति सामान्योक्तिरपि घटते । चतुर्थचरणोपक्रमे 'मा स्म परित्यजः' इति क्रियाश्रयमस्ति ; अपरित्यागः कृत्य वा तस्य वा भवतु । मां मा त्यज, तं मा त्यजेति द्वेधाऽप्यर्थः शोभनः । "विनैयोम् ओचामकूडे" इति तावद्गाथाया अन्तिमं वाक्यम् । पापिनोऽस्य जनस्य तेन भगवता सह संक्षेपप्राप्तिपर्यन्तम् ; प्रकृतोद्देशस्य सिद्धयसिद्धयोरन्यतर निष्कार्यपर्यन्तम् इति द्वेधाऽर्थः ।

[चक्रवत्परिवर्तमानां संसृतिमित्यादि ।] एवं संसृतिचक्रस्ये भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः । जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काऽप्युपजायते ॥" इत्याद्युक्तप्रकारेण संसृतिचक्रे परिभ्रामणम्, तत् उद्बल्य मोक्ष-प्रापणं च भगवदायत्तमिति प्रथमपादेऽभिधीयते । एतदुक्तं भट्टपादैः श्रीरङ्गराजस्वयोरशतके—* पटुनैक-वराटिकेव वल्लभा स्थलयोः काकणिकासुवर्णकोटयोः । भवभोग्ययोस्त्वयैव जन्तुः क्रियते रङ्गनिवे * इति ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—उडलाळि पिरप्पु *

(हिंदी) हे मेरे गंभीर मन ! चक्रवत् परिवर्तमान संसार और उससे युक्ति, इन दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार चलानेवाले, दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर में पधारकर वहाँ शयन करनेवाले, और आश्रितजन विरोधिनिरसनसमर्थ चक्रराज का धारण करनेवाले प्रभु के दर्शन कर उनसे यह संदेश कहो ; मुझ पापी की इष्टसिद्धि होने तक परित्याग मत करो ॥

पूर्वाचार्य, दो प्रकारों से इस पद्यका तात्पर्य कहते हैं । एक भाव यह है कि दूतप्रेषण प्रकरण के अनुसार यहाँ नायिका अपने मन को ही दूत बनाकर भेजती है । दूसरा भाव यह है कि पूर्वगाथा में कैर्कर्य का प्रस्ताव सुनते ही नायिका के मनने कैर्कर्य करने के उद्देश्य से आपको छोड़ कर भगवान के पास जाना चाहा ; यह देखकर आळ्वार-यों कहते हुए उसे रोक देते हैं कि, "अपनी इष्ट सिद्धि के बारे में जब तक मैं भगवान की ओर से कोई निश्चित उत्तर नहीं पाऊँगी, तबतक तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ।" बट्टसहस्री व्याख्याकार तो दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही वाक्यार्थ बना देते हैं कि, "उपर संदेश पढ़ा दो ; परंतु मुझे भी मत छोड़ो ।" मन को दूत बनाने के विषय में शंका होगी कि यह काम कैसे बन सकेगा । इसका सारभूत समाधान इतना ही है कि यह कवियों का एक विलक्षण अनुभव प्रकार है । संस्कृतसाहित्य में भी यह प्रक्रिया पायी जाती है । आळ्वार ने भी तिरुविरुत्त नामक अपने पहले ग्रंथ में, भगवान के पास दूतके रूप में अपना मन भेजने की, उस मनके उपर ही रह जाने की, और फिर उस अपने मन के पास दूतके रूप में पक्षियों को भेजने की बात करते हैं । समझना चाहिए कि नानाविध भगवद्भक्तियों के बीच में यह भी एक विलक्षण प्रकार का अनुभव है ।

प्रकृत दशक की, जीवनाढी की तरह, दो गाथाएं मुख्य होती हैं । यह अर्थ बतलाया गया कि इस दशक का मुख्य उद्देश्य भगवान के क्षमा नामक गुण का प्रकाशन है । अतः उस गुण का प्रकाशन

करनेवाली सातवीं गाथा एक मुख्य गाथा है। दूत भेजने के स्वरूप को प्रकाशित करनेवाली प्रकृत (दसवीं) गाथा, दूसरी मुख्य गाथा है। [दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर में शयन करनेवाले] इत्यादि। भगवान् दिव्य धाम से इस लिए क्षीरसागर पार कर वहाँ शयन कर रहे हैं कि यहाँ पर आते भक्तलोग उनके पास आकर उनसे अपने दुःख की विनती कर सकते हैं। शयन करने का यह प्रयोजन है कि “क्षीरसागरतटक्षीकरासारतारकितचारुमूर्तये । योगयोगशयनीयशायिने” इत्याद्युक्त प्रकार उस मनोहर शयन के दर्शन कर भक्तलोग धन्य बनते हैं। [चक्रराज का धारण करनेवाले] कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि हमारे विरोधी बहुत प्रबल हैं, तथापि भगवान् के पास उन सब का विनाश करने के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ भी प्रस्तुत हैं। [उनसे यह संदेश कहो।] संदेश शब्द का अर्थ, प्रकृत दशक में आदि से उन्वर्णित सभी संदेश हो सकते हैं; अथवा पिछली गाथा में प्रकाशित संदेश मात्र होगा; अथवा साधारण रूप से नायिका के दुःख की विनती होगी। चौथे पाद के आदि में [परित्याग मत करो] कहने का अर्थ है; मेरा त्याग मत करो; उनका भी त्याग मत करो। मूल गाथा के अंतिम शब्द हैं [विनैयोस् ओष्मामब्धे]। इनका यह तात्पर्य है, कि “मुझ पापी के उनसे संछेप होने तक,” अथवा “प्रकृत मेरी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं, इस विषय में किसी एक प्रकार का निश्चय होने तक।”

[चक्रवत् परिवर्तमान संसार] इत्यादि से “एवं संसृतिवक्तृभ्ये भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः । जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काञ्च्युपजायते ॥” (इस प्रकार संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ जब जीव दुःखी होगा, तब भगवान् की एक विलक्षण कृपा उत्पन्न होगी।) इत्यादि प्रमाण के अनुसार जीव को इस संसार चक्र में भ्रमण करना और उभर से उठाकर मोक्ष पहुँचाना, ये दोनों भगवान् के काम बताये जाते हैं ॥

(गाथा.) अळवियन्न एळलुहत्तवर् पेरुमान् कण्णनै *

वळवयल्लुळ वण्णुल्लूर शठकोपन् वायुन्दुरैच *

अळवियन्न अन्दादि आयिरुत्तु लिम्पिन् *

वळवुरैयाळ् पेरलाळुम् वानोळु पेरुळ्ळमे ॥ ११ ॥

अपरिच्छेद्यमहिमशालिनं सत्सलोकीनिर्वहणधुरन्धरम् आश्रितसुलभत्वैकस्वभावं च भगवन्तमवि-
कृत्य, सुसमृद्धसखभूमिपरिवृत्तकृष्णापुरावतीर्णेन शठजिन्मुनिना सप्रेमभरं विज्ञापितायामस्वा-
मन्तादिरूपायां सहस्रगीत्यामेतस्य दशकस्य सम्यगनुसन्धाने सति श्रीमति वैकुण्ठे नित्यवैङ्क्य-
रूपा सुसमृद्धा सम्प्रभियतं सुलभा स्यात् ॥

एतदशकान्वयननिरतानां सतां फलकीर्तनगाथा सैवा । अवस्थादशमिर्गाथामिरतिमात्रं स्वात्मनः खेदं
प्रकाशितवता मुनिवरेण खेदस्य तस्य परिहृतिः प्राप्ता वा न वेत्ययमंशो न तावदविष्कृतोऽन्ते ।
एतदवस्थामविष्करणीयं खलु ; अनाविष्करणं न्यूनतैव खलु इति केचिन्मन्येरन् । गाथायामस्त्याम् * सत्सलोकी-
निर्वहणधुरन्धरम् * आश्रितसुलभत्वैकस्वभावम् * इति भगवतो विशेषणद्वयं यदस्ति विन्यस्तम्, तदिदं

व्यञ्जनादुत्थाऽवगमयति भगवत उपस्थितम् । अधस्तात्पञ्चम्यां गाथायाम् “स्वकीया नारायणसमाख्या यथा न मयेत तथा तन्नामरक्षणमावश्यकमिति कथ्यताम्” इति हि संदिह्यम् । तादृशसंदेशस्य फलेप्रदित्वामात्रं निरुक्त-विशेषणद्वयं नैव हि प्रयुज्यते मुनिवरः । स्वरक्षणेन सप्तलोकीरक्षकोऽभूत् । स्वस्मिन् सौकम्याविष्करणेनैव आभितसुलभत्वैकसमावत्त्वविशेषणाहोऽभूत् इति प्रतिपत्तव्यम् ॥ .... (११)

इति सहस्रगीत्यां प्रथमदशके चतुर्थ दशकमवसितम् ॥

—* एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहकः द्रमिदोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

तत्काङ्क्षितानधिगमेन मुनिर्विषण्णः प्राप्तो दर्शा च हरिश्चुक्तविशुक्तनार्याः ।
सर्वापराधसहतामवबोध्य दूतैः श्वरैः स्वदोषपरतामलुनाचतुर्थे ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—अलवियन्न एल्लहत्तर् *—

(हिंदी) नापने अवश्य महा महिमवाले, सातों लोकों को सम्हालनेवाले, और आभित-सुलभता ही जिनका स्वभाव हो ऐसे, भगवान को लक्ष्यकर, अतिसमृद्ध सखसृमियों से परिषुत कुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपमुनि की सप्रेम विज्ञापित अन्तादिरूप सहस्र-गीति के अंतर्गत प्रकृत दशक का ठीक अनुसंधान करने पर, श्री वैकुण्ठदिव्यधाम में नित्य-कैकर्यरूप श्रेष्ठ संपत्ति अवश्य मिलेगी ॥

यह गाथा प्रकृत दशक के अभ्ययन करनेवाले महात्माओं को मिलनेवाला फल बताता है । यह तो ठीक है । परंतु यह प्रश्न उठेगा कि दसों गाथाओं में अतिमात्र दुःख प्रकाशित करनेवाले आळ्वार को अपने दुःख की निवृत्ति हुई कि नहीं; इस अर्थका वर्णन क्यों कर नहीं किया गया ? इसका उत्तर यह है कि आळ्वार ने व्यत्ययमर्यादा से भगवान की उपस्थिति की सूचना दे रहे हैं । प्रकृत गाथास्य [सातों लोकों को सम्हालनेवाले], और [आभितसुलभ] शब्दों से पिछली पांचवीं गाथा में आळ्वार ने भगवान को यह संदेश मेजा कि “अपने नारायणत्व की सम्हाल कर दीजिए ।” आळ्वार का रक्षण करने से ही भगवान का नारायणत्व एवं सप्तलोकीरक्षण सिद्ध होते हैं । एवं आळ्वार के सुलभ होने से ही भगवान ‘आभितसुलभ’ का विरुद्ध पाने योग्य हुए । अतः प्रकृत दो विशेषण बता दे रहे हैं कि आळ्वार के संदेश पाकर, भगवान तुरंत ही आपके वहां पधार गये ॥ .... (११)

सहस्रगीति के पहले दशक का चौथा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवळिगळे शरणम् ॥

श्री पराङ्मुखायतिवर्णनमुनीन्द्रचरणा एव शरणम् ॥

॥ प्रथमशतके - पञ्चमं दशकम् - वल्ल्वेलुहु ॥

[भगवतः सौशील्यगुणाविष्कारः] भगवान् के सौशील्य गुण का प्रकाशन

अवतारिका—श्रीपरकाळमुनीन्द्रानुगृहीतस्य बृहत्सूक्तमिश्रान्दिव्यप्रबन्धस्य दिव्यदेशानुभवे प्रवान-
दष्टिः; श्रीपराङ्मुनीन्द्रानुगृहीतस्यास्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य दिव्यगुणानुभवे प्रवानदष्टिरिति पूर्वाचार्यगोष्ठीपु
प्रथा । बृहत्सूक्ते नवसु शतकेषु प्रतिदशकं वदरिकाश्रम-सालग्राम-नैमिशारण्य-वेङ्कटाद्रिप्रभृति नानादिव्यदेशा-
नामुपवर्णनं मनुभवश्चैव हि सम्पद्यते । एवं सशृङ्गगीतामस्यां कदाचिदेव दिव्यदेगानुभवः; प्रतिदशकं चैकैकगुणानु-
भवस्य हि प्राधान्यमनुभूयते । अधस्तात् द्वितीयदशकं चरमगाथायाम् “गुणगणसंहत्या सेयं सहस्रगीतिः”
इत्यनुगृहीतं च स्मर्तव्यम् । प्रथमे दशके परत्वम्, द्वितीयं मजनीयता, तृतीये सौख्यम्, चतुर्थे अपराध-
सहत्वापरपर्यायभूता क्षमा—इत्येतेषां गुणानामनुभवस्सम्पन्नः । अधुना पञ्चमे दशके शीङ्गनामा दिव्यो गुणः
स्नानुभवमुत्ततः प्रकाशयते मुनिवरेण । शीलमेव सौशील्यमिति व्यपदेशमपि विन्दति । “महतो मन्दैस्सह
नीरन्त्रेण संश्लेषः-सौशील्यम्” इति लक्षणपरिष्कारश्चाचार्यैरकारि । जगति क्षुद्रा एव पुरुषाः खस्मिन्प्रतिमं
महत्त्वमस्तीति वृथाऽस्मिन्मन्यानाः, वस्तुतस्तत्त्वविकं स्वल्पं महत्त्वमनुवान्नाश्च सन्तः स्वसज्जतीयान् तृणाय
मन्यन्ते, तैस्सहयोगं स्वस्यावकाशं च मन्यते इति सर्वतः प्रत्यक्षमीदृशमह । वस्तुतः सर्वविवेकव्यैद्यैश्चर्येषु
निरवधिकोत्कर्षशास्त्री परमः पुमानिति सर्वनिर्विवादम् । स तत्त्वत् सापेक्षया सर्वथा जघन्यान् संसारिचेतनान्
चक्षुषाऽपि वीक्षितुं नार्हतीति चाविवादम् । ईदृशोऽयं भगवान्स्मदृशेषु क्षुल्लकेषु कथं वर्तते ? कथं वा संयुज्यते
इति वेदोपबृंहणप्रवृत्तैरितिहासपुराणैरेव वेदितुं प्रभवामः । श्रीमता वेङ्कटनाथार्येण विरचिते दयाशतके
* निपादानां नेता कपिकुञ्जपतिः काऽपि शबरी कुचेलः कुञ्जा सा ब्रजयुवतयो माल्यकृदिति । अमीषां निस्त्रत्वं
वृषगिरिपतेरुक्तिमपि प्रभृतैस्त्रोतोमिः प्रसममनुकम्पे । समयसीत्येव श्लोकः सौशील्यप्रकारम् तल्लक्ष्यभूतकतिपय-
व्यक्तिविशेषांश्च प्रदर्शयति । रामावतारे गुहशबरीसुग्रीवादयः, कृष्णावतारे कुञ्जाकुचेलगोपिकामालाकारप्रभृत-
यश्च परस्य पुंसः शीलगुणमतिमात्रं मन्वन्विन्दन्तेति वास्तविकम् । परंतु निर्दिष्टेभ्येतेषु नैकोऽपि खवाचा शील-
गुणमनुभूय द्रुतद्वयतां प्रकाशयत् । मालाकारस्त्वेकः * प्रभादपरमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ । वन्योऽहम् *
इत्याहेति शृणुमः । मुनिवरास्यास्य दशकेऽस्मिन् संपद्यमानः शीलगुणानुभवः अन्यत्र कुत्राप्यद्वयप्रक्रियः परम-
विलक्षण इति गाथासन्निवेशैर्न्यक्तीभवति ।

गुण इति योऽयं शब्दो विद्यते, स गुणसामान्यवाचीति वङ्गनां प्रतिपत्तिः; नात्र किञ्चिदनौ-
चित्यम् । अथापि भृगसामान्यवाची भृगशब्दो यथा भृगविशेषहरिणवाचकोऽपि भवति तथैव गुणशब्दोऽपि न
केवलं गुणसामान्यवाची अपितु शीङ्गल्यं गुणविशेषमप्यभिधत्ते । अत एव * को न्वस्मिन् सप्रतं लोके
गुणवान् * इति नारदं प्रति वाल्मीकिप्रभे प्रयुक्तो गुणशब्दः शीलगुणपर एवेति व्याख्यातारः । स्तोत्ररत्ने *
वशी वदान्यो गुणवानुजुः शुचिः.....त्वमसि स्वभावतस्समस्तकल्याणगुणाधृतोदधिः * इत्यत्र गुणवानित्येतत् सर्वथा
गुणसामान्यबद्धोक्तं न भवितुमर्हतीति सुस्पष्टम् । गुण्यत इति गुणः । गुण्यते—पुनः पुनराकर्त्यत इत्यर्थः ।

भगवता क्रियमाणं नीरन्त्रसंक्षेपमनुभवन्तः 'आः किमेतत् । हा हा किमिदं नाम ।' इत्याभेद्यन्ति यथा तथा नाम संक्षिप्यतीति सिध्यति ।

अंधस्तनदशके दूतप्रेषणं हि कृतं भगवन्तस्सकाशे । अथ किं वृत्तमिति सुसह्यतया मूलतो नावगम्यते । दशकेऽस्मिन् किं भवतीति विमर्शे मुनिवरः स्वकीयं निरूपयतिमात्रं मनुसंरधानः * क सूर्यप्रभवो वंशः कत्राल्प-विषया मतिः * इत्याद्युक्तप्रक्रियया भगवत्सन्निकर्षेऽन्यथातुमपि स्वस्य सर्वात्मना अपोष्यतां कथयन् अनुशय-माविष्कुर्वन्नुदास्ते । भग-स्तु स्वस्य आश्रितजनसंक्षेपैकसमाधनां चर्याविशेषस्मारणतः प्रकाशयति । अन्ततश्चो-भयोस्संक्षेपस्संघटते—इत्येवा प्रक्रिया दशकेऽस्मिन् स्थिता । एतेन चावगम्यते लब्धसंदेशो लक्ष्मीपतिः गजेन्द्र-रक्षायामिव सरभसमुपयातः ; तदात्वे तद्दीपप्रमेयं परत्वं प्रेक्षमाणो मुनेवरः तद्दीपसौ कम्परासिक्पदिगुणविशेषा-नल्यन्तमेव विस्मृत्य निस्सीमपरत्वाभद्रत्तद्विस्मन् आः कथमयमाहूतो मया वराकेण ? अहह कथमिव सुदारुण-मपचरितमाचरितं मया ? इत्यनुशयितुमारेमे—इति । मोमो रसि ताग्रगण्या महाशयाः । भगवदनुभवप्रकारेभ्य-मव्यन्यतमः परमविलक्षणः प्रकार इत्युपधार्यम् । अत्र तु भगवत्संकाशात् स्वयमपसर्तुमीहते मुनिवरः ; उपरि षष्ठशतके द्वितीयदशके स्वसकाशाद्भगवन्तमपसारयितुं प्रयतते इतोऽप्यल्यन्तविलक्षणो हि सोऽनुभवप्रकारः । तत्र तावत् “भगवन् । अपसरसि नचेन्मुद्रराभिवातोऽपि भविता ते नूनम्” इत्यपि भीषयति वत । गोपीबनच्छादना । दिव्यसूरे रेतादृशी रनुभवप्रणालीरनुभवितुं हन्त ! के वयं वराकाः ।

भगवत्पुनार्य-कूटेशमित्र-महापादादयोऽप्यतिद्वन्द्वोऽयमनुभवप्रकार इति स्वस्वदिव्यसूक्तिषु स्वानुभवमुखेन संदर्शयन्ति । तदपि मात्रया विवृणुमः । स्तोत्ररत्ने * विराजयानोऽञ्जलीतवासस मिथुपकथ्य * अचिन्त्य दिव्याद्भुतेत्यन्तमभ्युत्तममितिमात्रमुपवर्ण्य * भवन्तमेवानुचरन्तिन्तरं प्रशान्तिनित्येवमनोरयान्तरः । कदाऽहमैकान्ति-कनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः ॥ * इति स्वकीयामार्तिमतिमात्रं प्रकाश्य सद्य एव * विगद्युचि-मविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुष । योऽहं योगिर्व्यामग्न्यैः । विविशिवसनकायैर्ध्यातुमल्यन्तदूरं तव परिजन मावं कामये कामवृत्तः ॥ * इत्यनेन श्लोकेन स्वस्यायोग्यतामनुसंदधे । श्रीकृष्णमिश्रोऽपि श्रीवैकुण्ठस्तवे बहुभिः श्लोकैः स्वकीयामनुभूया मप्रमेयामाविष्कृत्य, अथ च * अहं प्रसन्न विनिगूढ विशोष्य बुद्धि व्यापूय विश्रम-क्षुमं जनुषाऽनुवक्षम् । आधाय सद्गुणगणानपि नाहमर्हस्त्वपादयोः, यदहं मत्र चिरं निमग्नः ॥ * इत्यनेन श्लोकेन स्वकीयामनर्हतामभिदधे । श्रीपराशरभट्टार्योऽपि श्रीस्फुराजस्तत्रोत्तरशतके * गर्भजन्मजराभृतिक्लेशकर्म-वद्भूमिगः । श्वेव देववष्टुहन्तं त्वां श्रियोऽहमकाश्रये ॥ * इत्यनेन श्लोकेन तथैव । हन्त ! एतेन किमवबोध्यते ? भगवदनुभवे स्पृहातिशयप्रकाशनगपि कर्तव्यम्, स्वकीय वास्तविकायोग्यताविष्करणमपि कर्तव्यमिति शास्त्रार्थ-शिक्षणं भवगम्यते । आत्मसमर्पण-तदनुशयप्रकाशनवदेदिति विमान्यम् । “तदयं तव पादगन्धयोरहमधैव मया समर्पितः” इति पुरस्तादात्मसमर्पणम्, अथ सद्य एव “प्रबुद्धवीरय वा किं नु समर्पयामि ते” इत्यनुशय-प्रकाशनं च यथा, तथा श्वेतत् । अस्यदीयदोषैरेव यथा क्षमावात्सल्यादिकं प्रकाशमुच्यति, तथैवास्मदीयनैष्यानु-सन्धानत एव भगवतः शीलगुणप्रकाशः पुष्कलो भवति इति सारं वचः ।

नन्दनन्दनं भगवन्तं मथुरां नेतुं यदा ब्रजमाययाक्कुरः, तदा तत्र वृत्तमुपवर्णयन् पराशरो महर्षिः
 * सोऽप्येनं ध्वजध्वजाञ्जकृतचिह्नेन पाणिना । संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगन्धं परिपस्वजे ॥ * इति ग्राह ।
 अत्र 'संस्पृश्य-आकृष्य' इति पदद्वयेन स्फोरितोऽयोंऽवधेयः; स्वात्मानमत्रोक्त्य अत्र-पणितमनुत्थितं चाकूर-
 मुत्थापयितुकामः कृष्णो यदा तपस्वप्राप्तिम्, तदा सोऽतिमात्रनैष्यानुसन्धानेन दूरतोऽपसर्पितुमारेमे, तदा सौशील्य-
 निधिः कृष्णस्तमाकृष्य स्वकीयं शीलं प्राचीकशयति ॥ एवमेव दशकेऽत्र स्वकीयं नैष्यमनुसंदधतो मुनीन्द्रस्य
 दूरतोऽपसर्पणेष्टा, भगवत्स्वकीयशीलगुणप्रदर्शनेन तदङ्गीकारश्च अनुभवप्रणाल्या प्रकाश्येते ॥ इत्यवतारिका ॥

(हिंदी) पांचवें दशक की अवतारिका—पूर्वाचार्यों का कहना है कि श्रीपरकाळसूरी से
 अनुगृहीत बृहत्सूक्त नामक दिव्यप्रबंध का मुख्य लक्ष्य दिव्यदेशों का अनुभव है; श्रीशठशोपसूरी से
 अनुगृहीत प्रकृत सहस्रगीति का लक्ष्य तो भगवान के दिव्यगुणों का अनुभव है। तथाहि—बृहत्सूक्त में
 आदि से नौ शतकों तक सुची, बदरीनारायण-साळग्राम-नैमिशारण्य-श्री वेंकटादि इत्यादि अनेक दिव्यदेशों का
 ही अविच्छिन्न अनुभवपूर्वक वर्णन चलता है। सहस्रगीति में तो कचिद् कचिद् ही दिव्यदेशानुभव है; परंतु
 एकैक दशक में भी भगवान के एकैक छुमगुण का ही प्रधानरूप से अनुभव किया जाता है। यह अर्थ
 स्वयं आळ्वार से ही दूसरे दशक के अंत में ("गुणगण-प्रथित सहस्रगीति") बनाया गया। इस प्रकार,
 पहले दशक में परब, दूसरे में मजनीयता, तीसरे में सौलभ्य और चौथे में क्षमा, माने अपराधसह्य,
 इतने गुणों का अनुभव होने के बाद, अब प्रकृत पांचवें दशक में शीङ्गनामक गुण का अनुभव पूर्वक विवरण
 किया जा रहा है। शील का दूसरा नाम है सौशील्य। इसका आचार्यों का अनुगृहीत लक्षण यह है कि,
 "स्वयं महान होते हुए भी अतिनीच जन से, बिना संकोच जो मित्रों, उस गुण का नाम सौशील्य है।"
 श्लोक में हम देखते हैं कि नीच लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ, और दूसरों को तुच्छ मानते हुए, उनसे मिलने
 में संकुचित हैं। वस्तुतस्तु इनकी महत्ता अल्प है। परंतु भगवान निर्विवाद ही समस्त प्रकारों से सबसे
 सर्वथा श्रेष्ठ विराजते हैं। उनके साथ तुलना करने पर सभी संसारी लोग अति क्षुब्ध कीटप्राय दीखेंगे।
 अब: सर्वश्रेष्ठ भगवान अतिनीच संसारी जनों की ओर अपनी दृष्टि भी न फिरा सकते हैं। परंतु क्या वे
 ऐसे ही रहते हैं? इस विषय में आपके वर्ताव का अति मनोहर वर्णन श्रीरामायण महाभारतादि दिव्यग्रंथों में
 मिलता है। ओषेदातदेशिक स्वामीजी अपने विरचित 'दयाशतक' के एक सुंदर पद्य में इस सौशील्य के
 प्रकार का तथा इस महागुण के लक्ष्य भूत कतिपय व्यक्तियों का वर्णन करते हैं—निगदानां नेता कपि-
 कुलपतिः कापि शबरी कुचेलः कुम्भा सा ब्रजयुवतयो माल्यकृदिति । अमीषां निष्ठत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि
 प्रभूतैः ज्ञोतोभिः प्रसममनुकम्पे संमयसि ॥ (हे श्रीवृषगिरिनाथ श्रीनिवास भगवान की दये! मीलों के नेता
 गुह, कपियों के राजा सुग्रीव, अतिशुद्ध शबरी, कुचेल, कुम्भा, गोपियाँ और मालाकार, इनकी नीचता,
 तथा भगवान की श्रेष्ठता को तुम अपने अलक्षिक प्रवाहों से एक समान बना देती हो। अर्थात् भगवान अपनी
 दया के रूपांतर सौशील्य के प्रभाव से अपनी महत्ता का झूला न करते हुए पूर्वोक्त गुह आदियों के समान
 हो जाते हैं।) यह अर्थ सर्वथा सत्य है कि भगवान ने इस श्लोक के अनुसार, रामावतार में गुह, शबरी
 सुग्रीव इत्यादियों, एवं श्रीकृष्णावतार में कुम्भा, कुचेल, गोपियाँ, मालाकार, इत्यादियों पर इस गुण को

प्रकाशित किया। परंतु खेद की बात है कि उक्त अनेक व्यक्तियों में से एकने भी परवशचित्त होकर इस गुण का अनुभव नहीं किया। हाँ! सुना जाता है कि मालाकार ने, “प्रसादपरमौ नाथौ” (श्रीविष्णु पु. ५-१९-२१) इत्यादि से इस गुण का कुछ वर्णन किया। प्रकृत दशक में श्रीशठकोपसूरी को मिलनेवाला शौल्यगुणानुभव तो अत्यंत विलक्षण और अन्यत्र कहीं भी सर्वथा अदृश्य होता है। संस्कृतभाषा में ‘गुण’ शब्द, न केवल गुण सामान्य का, अपितु सौशील्यनामक एक महागुणविशेष का भी वाचक है; जैसे समस्त जानवरों का साधारण नाम होता हुआ भी ‘मृग’ शब्द हरिन का असाधारण नाम भी होता है। अत एव श्रीरामायण के व्याख्याकार, संक्षेप रामयण में वाल्मीकि के प्रश्न के अंतर्गत (कोन्वस्मिन् संप्रतं लोके गुणवान्) गुण शब्द को सौशील्यार्थक बताते हैं। एवं “वशी वदान्यो गुणवान्” इत्यादि स्तोत्ररत्न-पद्य के बीच में रहनेवाला गुणशब्द किसी प्रकार से गुणसामान्य का वाचक नहीं बन सकता; क्योंकि, (१) विशेषगुणवाचक शब्दों के बीच में वह प्रयुक्त है, और, (२) पद्यके अंत में अलग (समस्तकल्याणगुणा-द्युतोदधिः) गुणसामान्यवाचक शब्द प्रयुक्त भी है। अतः अवश्य ही यह शब्द किसी विशेष गुण का वाचक है। वही सौशील्यगुण है। गुण्यते—पुनः पुनराकर्त्यते-इति गुणः। अर्थात् इसका अनुसंधान करनेवाले, पुनः पुनः इसीका रटन करते हैं—अहो! यह क्या है! कौनसा गुण है? इत्यादि।

पूर्वदशक में आळ्वार ने भगवान को दूत भेजा तो सही; परंतु राष्ट्र शब्दों में यह नहीं बताया कि उसका परिणाम क्या हुआ। अस्तु। प्रकृत दशक की तो यह कथा है कि आळ्वार अपनी अतिमात्र नीचता का चिंतन करते हुए, अपने को भगवान के सामने रहने को भी सर्वथा अयोग्य मानकर, बहुत पश्चात्ताप व संकोच करते हैं; तब भगवान अनेक समुचित उदाहरणप्रदर्शन-पूर्वक, अपने भक्तजन-संश्लेषणमात्र का प्रकाशन करते हैं; और अंततः दोनों का मिलाप होता है। इससे हम यह अर्थ समझ सकते हैं—आळ्वार का संदेश पानेवाले भगवान, उसे गजेंद्र के आर्जुनाद के सदृश मानकर अतिशीघ्र ही उनके सामने प्रकट हुए; तब आळ्वार उनके अप्रमेय परत्व के दर्शन करते हुए, शौल्य सौशील्य इत्यादि गुणों को सर्वथा मूलकर, केवल परत्व का ही ध्याल करते हुए, यों कहते पछताने लगे कि, “अहो! अस्तिनीच मैंने परात्पर इन महात्मा को क्योंकर बुलाया! हाय! मैंने कैसा घोर अपराध किया!” इत्यादि। रसिक भक्तों को समझना चाहिए कि यह भी एक प्रकार का परमविलक्षण, अत्यद्भुत भगवदनुभव है। प्रकृत दशक में आळ्वार भगवान को छोड़कर स्वयं दूर भागने का विचार करते हैं; आगे छठे शतक के दूसरे दशक में आप भगवान को ही दूर निकाल देने की चेष्टा करेंगे; अर्थात् आप गोपी वेध का धारण कर, वहाँ इतनी कठिन बात करनेवाले हैं कि, “अरे भगवन्! शठ इधर से निकल जा; अन्यथा मैं तुझे डंडा ले कर पीट दूंगा” इत्यादि। सर्वथा भावना से दरिद्र, भक्ति शून्य हमारे जैसे पापमय जन आळ्वार के इन परमविलक्षण अनुभवों की कल्पना तक कैसे कर सकते?

भगवत्प्रामुखाचार्य, श्रीकृपेश, श्रीपराशर भट्ट इत्यादि हमारे पूर्वार्च्य आळ्वार के इस अनुभव की रस्यता के परवशचित्त होकर अपने प्रबंधों में स्वयं ऐसा ही अनुभव करते हैं। तथाहि—श्रीयामुनाचार्य वामी जी स्तोत्ररत्न में, “विराजमानोऽम्बल” (३२) इत्यादि से झुलुकार, “अविन्द्यदिव्याद्भुत” (४६) अंत तक के पंद्रह श्लोकों से भगवान के अत्यद्भुत दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर, “भवन्तमेवानुचरन्ति-

रू” (४६) इत्यादि पद्य में, ऐसे भगवान की निष्पेक्षा करने की विवक्षणा व तीव्र आशा प्रकट करने के बाद, “विगच्छन्मिनिनीतं निर्दयं मामञ्जयम्” इत्यादि (४७) पद्य से, “योगिभ्रेष्ठ ब्रह्मा शिव सनकादियों की धिता से भी दूर रहनेवाले भगवान का कैर्कर्य करना चाहनेवाले मुझ स्नेच्छाचारी, अशुद्ध, दयारहित, निर्लज्ज को धिक्कार हो” कहते हुए, भगवदनुभव करने में अपनी अयोग्यताका अनुसंधान करते हैं। श्रीकृशेश्वामी अपने श्रीवैकुण्ठस्तव में, अनेक पद्यों से भगवान के दर्शन व कैर्कर्य करने की अपनी तीव्र इच्छा बताकर, बाद में “हा हन्त ! हन्त” (८४) एवं “अहः प्रसन्न” (८५) इत्यादि पद्यों से, “हाय ! मोह-परवश होकर मैं ने यह क्या कहा ? हे प्रभो ! समस्त दोषों का आधार मेरा जैसा मानव, सकलकल्याणगुणगणपरिपूर्ण आपका स्मरण तक कैसे कर सकेगा ? अथवा, अबकी क्या बात है ? अपने समस्त पापों तथा दूसरे समस्त दोषों को दूरकर, समस्त भ्रष्टगुण पानेके बाद भी मैं आपके पास आने योग्य नहीं बन सकूंगा ;” इत्यादि कहने लगे। एवं श्रीपराशरमहर्षिस्वामीजी भी श्रीरंगराजस्तव के उत्तरशतक में “गर्भे जन्मजरामृतिलेश कर्मवद्भूमिगः । शेष देववचनकृतं त्वां श्रियोऽर्हमकामये ॥” (९९), यों कहते हैं कि “गर्भवास, जनन, वार्धक, मरण, दुःख व पुण्यपाप रूप छे दोषों से समाक्रांत मैंने, देव योग्य पुरोडाश पाने के इच्छुक कुते की भांति, महालक्ष्मीजी के योग्य आपको पाना चाहा ।” यह तो बड़ी विचित्र-सी बात प्रतीत होगी कि पहले भगवान से मिलना चाहना, और बाद में पछताना, और उस अनुभव से पीछे हट जाना। परंतु क्या किया जाय ? यह तत्व ही ऐसा है। अर्थात् हमें भगवान के दर्शन, कैर्कर्य इत्यादि करने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करना ही चाहिए ; एवं अपनी अयोग्यता का अनुसंधान भी करना चाहिए। इनमें से हम एकको भी छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे पापों की वजह से भगवान के दया, क्षमा इत्यादि गुण प्रकाशित होते हैं, और अब एव हम अपने उक्त पापों का अनुसंधान करते हैं ; ठीक इसी प्रकार हमें अपनी अयोग्यताका भी अनुसंधान अवश्य करना चाहिए ; क्योंकि इससे भगवान के शीलगुण का प्रकाशन होना है। अतः इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इस विचित्र प्रसंग का यह एक सुंदर दृष्टांत है कि आल्बार् जैसे ज्ञानी लोग पहले भगवत्सन्निधि में आत्म-समर्पण करके, बाद में उसके लिए पछताते हैं। यथा श्रीमद्यासुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्रात्र में, “तदयं तव पादपद्मयोः अहमथैव मया समर्पितः” (५२) कहते हुए आत्मसमर्पण किया ; और तुरंत ही “प्रसुद्धवीरम्भा किं नु समर्पयामि ते” (५३) कहते हुए उसके लिए अपना पश्चात्ताप बताया। अस्तु।

श्रीकृष्णचंद्र को मथुरा ले जानेके लिए व्रज आनेवाले अक्रूर के वृत्तांत का वर्णन करते हुए श्री पराशर महर्षि श्रीविष्णुपुराण में कहते हैं कि, “सोऽप्येनं च्चजवज्राब्जकृतविहनेन पाणिना । संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिपस्वजे ॥” (श्रीकृष्ण ने अपने च्चज, वज्र, कमल इत्यादि चिह्नों से सुशोभित श्रीहस्त से अक्रूर का स्पर्श कर, उसे अपनी तरफ खींचकर, अतिप्रेम से उसका गाढ आलिंगन किया।) इस श्लोक में ‘स्पर्शकर’ व ‘खींचकर’ बड़े मार्भिक शब्द हैं। इनका यह भाव है—श्रीकृष्ण के दर्शन करते ही अक्रूर उनको प्रणाम करने के लिए पैरों में गिर पड़ा, और उठा ही नहीं। तब उसको उठाने के लिए श्रीकृष्ण ने उसका स्पर्श किया। फिर हुआ क्या ? अक्रूर ने मृतक से उठकर, अपनी नीचता का अनुसंधान

करते हुए दूर भाग जाना चाह। यह देखकर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास खींच कर ऐसा गाढ आलिंगन किया, कि वह उससे अपने को छुड़ा नहीं सका। ऐसा है भगवान का अतिविलक्षण शीघ्र गुण। इसी प्रकार हाल में आल्बार् भी अपनी नीचता के अनुसन्धान से भगवान से दूर भाग जाना चाहते हैं, और बाद में भगवान अपने शीलगुण का प्रकाशन करते हुए उनका अंगीकार करते हैं; ऐसे एक विलक्षण अनुभव का वर्णन प्रकृत दशक में चलता है ॥ [अवतारिका समाप्त हुई ।] .... *

(गाथा.) वलवेळुलहिन् मुदलाय वानोरिरैयै अरुविनैयेन् *
 कलवेळ् वेण्णैय् तोडुवुण्ड कळ्वा वेन्वन् पिणैयुम् *
 तलवेळ् मुरुवळ् पिणैकाय् वल्लानाय् तलैवनाय् *
 इलवेरेळुम् तलविय एन्दायेन्वान् निनैन्दु नैन्दे ॥ १ ॥

समृद्धसप्तलोकीनिदानभूतं नित्यस्मरिनाथमुद्दिश्य दुष्परिहरपापपूरितोऽहम् मनसा ध्यातवानस्मि
 हन्त ! ध्यानकाले गात्रशैथिल्यं चाभिनीतवानस्मि हन्त !, चौर्येण नवनीतमार्गयित्वा तदुप-
 रक्तवन् दस्यो ! इति चावोचं वत ! किञ्च, क्षुभमविकासोपमेयमन्दहासाश्रितवदनाया
 र्जलादेध्याः कृते गोपालतल्लजो भूत्वा अवलिप्तदृपमसप्तकमर्दनकारिन् स्वामिभिति आमन्त्रि-
 तवन्तस्मि च है हन्त ॥

दशकेऽस्मिन् दिव्यसूरिवरोऽसौ सनिकर्षानुसन्धानपूर्वकं भगवद्विषये स्वस्य प्रवृत्तिमनुशेते—इत्य-
 वतारिकां प्रपञ्चितमिह स्मर्तव्यम् । मनोवाक्कायरूपत्रिकरणतोऽप्यहं भगवतोऽवयवमुत्पादितवानस्मि हन्तेति
 परितप्यते सूरिः । दुष्परिहरपापपूरितोऽहमिदमेव सनिकर्षोऽनुसंहितः । पापानां चतुर्भिः प्रकारैः परिहरणं
 शास्त्रेषु बोधितम् ; * अनुनापादुपरमात् प्रायश्चित्तोन्मुक्तवतः । तत्पूराद्यापः (आधास्सर्वे नश्यन्ति पादशः ॥ *
 इति । उक्तेस्तथापादिष्वेकतरेणापि विधीनोऽहं प्रवर्तमानपाप एवास्मि ; एवं वैत्रत्य मम भगवन् । भवतस्स्मरणा-
 दियोग्यता लेशादेऽपि नैव खलु । * योगिनामपि सुदूरगं वियः * इत्युक्तस्य भवतो ध्यानं यदहमकार्यम्, तत्
 मनसा सम्पादितमवयवम् । ध्यानकाले 'पारमार्थिकमक्तिपुक्तोऽयम्' इति यथा केचन अन्येयुस्तथा नाम कण्ट
 मक्तिमयिनीयं गत्रशैथिल्यमपि यथादर्शयम् तत् कायेन सम्पादितमवयवम् । 'नवनीतचोर ! नीलावल्लभ !' इति
 परमप्रेमभारितैर्महत्त्वमिर्वाक्यं यदहमवोचम्, तत् वाचा सम्पादितमवयवम् । एवं नाम त्रिमिरपि करणैस्त्वामदृष्टव-
 महं हन्तेति दूये सूरिः । अत्रैवा शङ्का भवितुमर्हति ; सस्मिन् निकर्षो वांस्तत्त्विकोऽस्तु नाम ; सक्तीयेष्वानादि-
 कृत्यैरखिलहेयप्रत्नीकस्य भगवतः किं नामावयवं भवितुमर्हतीति । उच्यते ; सत्यं भगवानखिलहेयप्रतिभट एव ;
 तस्मिन् न किमवयवमारोदुमलं वस्तुगत्वा । शातकुम्भमपकुम्भगते तीर्थसलिले मदिराविन्दुप्रक्षेपणे कृते सात्वि-
 कैरसृज्यत्वापेयत्वरूपमवयवं यथा भवति, तथाऽत्रापि भवेत्किमु । इति मिया कथयत्येवम् । 'अत्यन्तनिकृष्टेन
 शठकोपसूरिणा, त्रिकरणतोऽपि सृष्टम् अत एव दुष्टं च भगवन्तं न वयं सृष्टेम' इति सारिका महान्तो
 भगवदनुभावादुदाहरितमितीतिव मुनिवत्स्य ।

समुद्रसतलोकीनिदानभूतत्वनिखसूरिनाथत्वयोः कथनम् भगवत् उभयविभूतिनिर्वाहकत्वरूपारम्याति-
शयप्रतिपादनरूपं मन्तव्यम् । खनिकार्यानुसन्धानस्य सर्वथाऽपि सावकाशत्वं शोचितं भवत्वनेन । 'भगवतो नव-
नीतचोरोऽन्त संवोधनं वस्तुतो नैव दूषणमेव खलु ; तदर्थमनुनामप्रकाशनं च स्थाने खलु' इति तावन्न मन्तव्यम् ।
नवनीतचोरोत्थामन्त्रणं वस्तुतो नैव दूषणमध्युतस्य ; यतो हि तस्य हर्षप्रकर्षाय निरवप्रदानुप्रदौन्मुख्यस्य च
कल्पते तदिदम् ; अपापि तु प्रेमपरवशैर्गोपीजनसधर्ममिरेव वक्तव्यमिदं वचः प्रेमदवीयसा स्वात्मना कथितमेव-
नुत्पद्यते ।

अवलितवृषभसतकर्मदनकथा चेत्यम् ;—दिव्यमहिषीन्वत्यतमा नीलादेशी व्रजे यशोदासोदकुम्भ-
नामकगोपालदुहिता सती समुत्पन्ना वर्धते । 'नप्तिनैपिराष्टि' इति तस्या भाषानाम । जनकवक्रवर्त्तं यथा
सीताविवाहार्थं धनुर्मङ्गं पणपदे पर्यकल्पय तथैवैव कुम्भनामा गोपालणीरपि खदुहितुर्विवाहार्थं अत्युद्धतसत्सर्माव-
लेपबिलोपनं पणपदे निदधे । इतरेषां मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यमिदं कृत्यं नन्दनन्दनो भगवान् स्वयमक्लीलया
कृत्वा तामुपयेमे-इतितावदितिहासः । श्रीमद्देहूटनाथार्थप्रणीते यादवान्युद्धयमहाकाव्ये चतुर्थे सर्गे (९८, ९९.)
* विशागजानामिव शाकराणां शृङ्गाप्रनिर्भिलशिलोच्चयानाम् । स तादृशा बाहुवलेन कण्ठाभिपीड्य लेभे
पणितेन नीलाम् ॥ करेण दम्भोलिकओतुङ्गान् देहान् पृथून् दानवदुर्वृषाणाम् । विषुष नूनं विदधे मुकुन्दः
प्रियास्तनस्पशैर्विहारयोग्याम् ॥ * इत्येतत्पद्यद्वितयमिहानुसन्धेयम् । अत्र व्याख्यायामप्यदीक्षितैरेलि हरेवंश-
प्रस्तुतोऽयमितिहास इति ।

[नीलादेव्याः कृते गोपालतल्लजो भूत्वा] इत्यत्र, * हे सुन्दरैकतरजन्मनि कृष्णभावे द्वे
मातरौ च पितरौ च कुलं अपि द्वे । एकशृणादानुगृहीतवतः फलं ते नीला कुलेन सदृशी किञ्च रुक्मिणी च ॥
* इत्येषा श्रीकृत्वायगुरुवरसूक्तिरनुसन्धेया । यदुक्ते समुपन्नः कृष्णो नीलादेशीपरिणयार्थमेव गोपकुम्भास्थित
इति हि शङ्केननेन कथ्यते । श्री मक्तिसारमुनीन्द्रेण सखीये निरुद्धन्दविहृतामिधाने दिव्यप्रवन्धे एकत्वारिंश-
गाथायां प्रथमचरणे संदर्शितस्त एष पन्थाः । (तत्र द्रष्टव्यमेतत् ।) .... (१)

(हिन्दी) अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण मैंने अपने मन से, हाय! समुद्रिाले सातों
लोकों के कारणभूत और नित्यधरियों के नाथ भगवान का ध्यान कर लिया; और
उस समय झरिर-शैथिल्य का मी अभिनय किया । फिर मी मैंने यों कहा कि
“हे चोरी से मक्खन उठाकर खानेवाले चोर!” हाय! हाय! उसके बाद मैंने
उनको यों पुकारा कि, “हे पुष्पहास सदृश मनोहर मंदस्मितवाली नीलादेवी के लिए
गोपश्रेष्ठ बनकर बलवान सात वृषभों का मर्दन करनेवाले खामिन् !”

अवतारिका में बताया गया कि इस दशक में आठवार अपना नैय्यानुष्ठान करते हुए,
मगधपिड्य में अपना प्रवेश करने के लिए पछताते हैं । यों कहते हुए आप दुःख पा रहे हैं कि, “मैं ने
अपने मन तन बाणी नामक तीनों कारणों से भगवान को दूषित किया ।” [अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण
मैंने] कहना अपनी नीचता का वर्णन है । अपरिहार्य शब्द का अर्थ है मिटाने के अशम । तथाहि—

शास्त्र में पाप मिटाने के प्रकार चार बताये गये हैं—पश्चात्ताप, पाप से निवृत्ति, प्रायश्चित्त करने का प्रयत्न, और उसका अनुष्ठान। अब आळ्वार का कहना है कि उक्त चारों में एक भी मुख्यमें नहीं है; अतः मेरा पाप तो क्षणक्षणे चरता ही रहना है, न कि कमी घटना। ऐसे मैंने योगिभेदों की धिता से भी दूर रहनेवाले महामहिम आपका (भगवान का) जो ध्यान किया, यह मानसिक दोष हुआ। उस समय, नकली भक्ति का अभिनय करना हुआ, मैं ऐसा शिथिलगान्न हुआ कि यह देखनेवाले वंचित होकर मेरी प्रशंसा करने लगे कि “अबो यह कैसा परमभक्त है।” यह शरीर का अपराध हुआ। एवं परमप्रेम परवशचित्त महात्माओं का अनुकरण करते हुए मैंने जो “हे नवनीतचोर! नीलावकुम।” इत्यादि पुकारा, यह वाचिक अपराध हुआ। इस प्रकार मैंने अपने तीनों करणों से आपको जो दूषित किया; अब इस बात का दुःख हो रहा है। इस पर यह शंका होगी कि यद्यपि हम दोषी हैं; तथापि हमारे ध्यान संकीर्तनादि व्यापारों से ‘अखिलहेयप्रख्यनीक’ विरुद्धभाजन भगवान को कौनसा दोष लग सकता है? यह तो सत्य है कि भगवान दोषगंध से भी दूर हैं, तथापि आळ्वार के मन में यह भय है कि, जैसे सोने के कुंभ में रखे हुए पुण्यतीर्थ के पानी में एक धिंदु मात्र के मष का मिश्रण होने पर भी, वह पानी अशुद्ध माना जाता और सात्विकों के काम में नहीं आ सकता है; ठीक इसी प्रकार मेरे संयंत्र से भगवान को भी दोष लगना होगा। अर्थात्, सात्विक महात्मा लोग यों विचार करते भगवान से दूर होते होंगे कि “अतिहेय शठकोरसूरी के त्रिकरणों से संस्पृष्ट भगवान का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए।

भगवान को [समृद्धिवाले सातों लोकों के कारण भूत और नित्यस्वरियों के नाथ] कहने का तात्पर्य यह है कि आप उभयविभूतिनायकस्वरूप महावैभवं से युक्त हैं। अपनी नीचता की भांति भगवान की महत्ता का भी वर्णन करने से ही दोनों का अंतर स्पष्ट दीखेगा। यह मानना गलत है कि भगवान को ‘नवनीतचोर’ कहना अपराध है, अतः उसके लिए पछताना चाहिए ही। क्योंकि नवनीतचोर कहना भगवान का सूषण है, ननु दूषण। यह आमंत्रण सुनकर भगवान प्रसन्न होंगे और अनुग्रह करेंगे; न तु कमी रुध होंगे। परंतु इसमें एक मुख्य बात यह है कि गोपियों के जैसे भक्तलोग ही यह नाम ले सकते हैं; ननु शिशुपाल जैसे प्रेमशून्य अथवा द्वेषी जन।

सात वृषभों का मर्दन करने का इतिहास यह है—भगवान की पटरानियों में एक, नीलादेवी ब्रज में यशोदाजी के माई कुंभनामक गोपकी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई थीं। जैसे सीताविवाह के लिए जनक चक्रवर्ति ने शिवधनुर्भंग रूप पण रखा था, इसी प्रकार कुंभ ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अतिबलिष्ठ सात बैलों को जीतना पण रखा। कोई भी वीर यह काम नहीं कर सका; तब श्रीकृष्ण ने लीला से ही उन बैलों को मार कर नीलादेवी से (जिन्हें द्राविडी में “नप्पिवैप्पिराडि” कहते हैं) परिणय किया। श्रीमद्भेदान्तवेशिक स्वामीजी अपने विरचित यादवाम्बुदय काव्य के चौथे सर्ग में (९८-९९) दो पद्यों से इस वृत्तान्त का वर्णन करते हैं; और इसके टीकाकार अप्यम्य दीक्षित लिखते हैं कि यह कथा हरिवंश की है।

[नीलादेवी के लिए गोपश्रेष्ठ धनकर] इत्यादि। आठवार का यह अभिप्राय है कि यदुर्वचसे अवतीर्ण श्रीकृष्ण ने उसे छोड़कर इस लिए ब्रज पधार कर गोपवंश को अपनाया, कि उस कुल में नीलादेवी का अवतार हुआ था और उसके साथ परिणय करने की आवश्यकता थी। श्री भक्तिसारसूरी भी अपने तिरुबंदविरुत्त नामक दिव्यप्रबंध की ("आयनाहि" इत्यादि) एकतालीसवीं गाथा में ऐसा ही करते हैं। प्रथमसहस्र के अंतर्गत उक्तगाथा की तथा तिरुप्पावि की अठारहवीं गाथा की टीका में पूरा विवरण दिया गया है; वहां देख लें ॥.... .... (१)

(गाथा.) निनैन्दुनैन्दुल् कैन्दुरुहि इमैयोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
 पुनैन्द कण्णि नीरशान्दम् पुहैयोडेन्दि वणक्किनाल् *
 निनैन्द एल्ला प्पोरुहट्टुम् विचाय् मुदलिल् शिदैयामे *
 मनसशेय् जानत्तुन् पैरुम् माशूणादो मायोने ॥ २ ॥

आश्चर्यचेष्टित भो भगवन्! चतुर्मुखादयो देवाः सनकादयो महर्षयश्चान्ये च भवतो गुणानुत्तिन्य गात्रशैथिल्यमप्यवाप्य त्रवीभूतहृदयाश्च सन्तो ग्रथितपुष्पमालिकासनानीयगन्धधूपादिकं हस्ते विभ्रतो भवन्तं प्रणमन्ति चेत् सकलपदार्थबीजभूतस्य, स्वरूपविकारलेशमन्तरेण संकल्पमात्रसाधितसकलकार्यसर्गस्य च भवतो महिमा किमहो नापद्वीयेत ? ॥

त्रिकरणतोऽपि भवन्तमवदुषमित्यवादीदधस्तनगाथायां सानुतापम्; अनुतापप्रकाशनस्याप्यहमर्ह इत्याह गाथायामत्यामिति व्याचक्षते महाचार्याः। यद्यपि गाथायां नायमर्थो मुक्तकण्ठः; तथाऽपि तात्पर्यपर्यवसितो ह्यासावेवार्थः। 'वेदराशिषु मम सामर्थ्यं नास्तीति चण्डालः किं कथयेत्? प्रसक्तेरेव विरहाच्चैव कथयेत्स तथा। एवम् अहमयोग्य इति कथयितुमपि नाहमर्हः; प्रेमाद्रिचित्ता ब्रह्मादयो हि तथा कथयितुमर्हाः। अथ च गाढविमर्शं कृते महान्तस्ते ब्रह्मादयोऽपि त्वत्सपर्यायामनर्हा इति वक्तव्यं भवति-इत्युच्यते गाययाऽनया। आश्चर्यचेष्टितेति संबोधनमिह साकूतम्। सर्वथाऽप्ययोग्यस्य मम योग्यपुरुषनिर्देशेवमङ्गीकरणम्, अथ चानुतापप्रजननमित्यादि सर्वमप्याश्चर्यचेष्टितेषु भवद्भियेभ्यन्तर्गतमित्युक्तं भवति। अधस्तात्तृतीयदशके दशमगाथायामुक्तो देवानामप्यवलेपमः, तेषां रजस्तमसोरुन्मेषसमये तादृशी स्थितिः; सत्त्वोन्मेषसमयविशेषोऽप्यस्ति खलु सर्वेषामपि। तथाविवेषु समयेऽपि पुष्पगन्धधूप दीपादिपरिचर्यापकरणसनायाससन्तो भगवन्तं प्रणत्तुमुपसर्पन्त्येव हि; तिरुण्डळियेऽनुत्तिनाम्नि सुप्रभातदिव्यप्रबन्धे त्रिचतुरगाथासु तदिदमुपवर्ण्यते खलु। सैवा सपर्याऽपि भवतो महिम्नो माहिन्यं सम्पादयेत् किमु? इति कथ्यते। का कथा मधेति कथितं भवति।

महिम्नो माहिन्यमिज्जं विवक्षितो महिमा को नामेति चेत्, स उच्यते सकलपदार्थबीजभूतस्येत्यादिना। * अचिद्विशेषितान् प्रलयसीमनि संसरतः करणकलेवरैर्घटयितुं दयमादमनाः। वरद। निजेच्छयैव परवानकरोः प्रकृतिं महदभिमानभूतकरणावलिकोरकिणीम् ॥ इति भट्टपादानुगृहीत प्रक्रियया भगवति सकलपदार्थबीजभूतत्वमवगन्तव्यम्। [स्वरूपविकारलेशमन्तरेण] * प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाध्यान्तानुपरोधात् * इति ब्रह्मसूत्रेण उपादानकारणत्वमपि भगवत् एवामिहितम्। घटाद्युपादानकारणभूतब्रह्मादीनामिव भगवतोऽपि स्वरूपविकारस्त्वभिविभूततीति शङ्कास्पृष्टसनाय * स्वरूपविकारलेशमन्तरेणेत्युक्तम्। विकारमन्तरा*कथं मुपादानत्वनिर्वाह इति चेत् विशेषणांशे परं विकारो ननु विशेष्यांशे इति सम्प्रति संक्षेपः ॥ .... (२)

— * दूसरी गाथा—निनैन्दु नैन्दुळ् करैन्दुरहि * —

(हिंदी) हे अत्याश्चर्यचेष्टित भगवन् ! ब्रह्मादि देव, सनकादि महर्षि और दूसरे भी ऐसे महात्मा लोग आपके गुणों का चिंतन करते हुए शिथिलगाल और पिबले हुए चित्तवाले बनकर, बनाई हुई पुष्पमाला, स्नान के लिए तीर्थ, सुगंध, और धूप लेकर यदि आप को प्रणाम करें, तो उससे क्या चिंतित समस्त पदार्थों के कारणभूत और स्वरूप का विकार पाये बिना ही, अपने संकल्पमात्र से समस्त जगत की सृष्टि करनेवाले आपकी महिमा न बटेगी ?

पूर्वाचार्य इस गाथा की टीका में लिखते हैं कि, पहली गाथा में आळ्वार यों कहते हुए पछताया कि मैंने अपने तीनों करणों से भगवान को कलंकित किया ; इस गाथा में आप कह रहे हैं कि मैं यह बात करने का भी अविकारी नहीं । यद्यपि इस गाथा में उक्त अर्थका स्पष्ट वाचक शब्द नहीं मिलता ; तथापि तात्पर्यतः यह अर्थ सिद्ध होता है । शास्त्र का यह एक नियम है कि जिसकी प्रसक्ति हो उसीका निषेध हो सकता है । क्या चंडाल कभी यह कह सकेगा कि मुझे वेदाध्ययन करने का सामर्थ्य नहीं ! नहीं कहेगा ; क्यों कि उसे वेदाध्ययन करने का प्रसंग ही नहीं है । इसी प्रकार अब आळ्वार कहते हैं कि “मैं तो अपनी अयोग्यता वताने का भी अनविकारी हूँ ; प्रेमाद्रिचित्त ब्रह्मादि महात्मा ही वह कर सकते हैं । अथवा ठीक विचार करने पर कहना पड़ता है कि वे भी आपकी सेवा करने योग्य नहीं ।” भगवान को [अत्याश्चर्यचेष्टित] पुकारना सामिप्राय है । योग्यपुरुष की भांति मुझ अयोग्य का भी स्वीकार करना, पीछे पश्चात्ताप पैदा करना इत्यादि सभी आपकी आश्चर्यमय छीछारें हैं । तीसरे दशक के दसवीं गाथा में देवों को गर्वी कहने में आया था । परंतु वे सदा ऐसे न रहते हैं । रजस्तमोगुणों के बंद जानेपर वे भगवान से भी विरोध करते हैं । परंतु दूसरे प्राणियों की भांति उनको भी कदाचित् सत्त्वगुण उदबुद्ध होगा । तब वे बहुत भक्तिवाले होकर तीर्थ पुष्प गंध धूप दीप इत्यादि पूजासामग्री के साथ भगवान के पास आकर उनका प्रणाम करते हैं । श्रीमत्कान्धारेणुसूरी ने “तिरुप्पळ्ळियेळुच्चि” नामक अपने दिव्यप्रबंध की तीन चार गाथाओं में इस अर्थ का सुंदर वर्णन किया है । अब आळ्वार कहते हैं कि ऐसे महामहिम देवों से अनुष्ठित भगवान की पूजा भी उनकी महिमा को मलिन बनाएगी । फिर मेरे बारे में कहने की कौनसी आवश्यकता रहेगी ।

भगवान की कौनसी महिमा मलिन होगी ! इसका प्रत्युत्तर है—[सकलपदार्थों के कारणभूत] इत्यादि । वेदांतशास्त्र बताता है कि भगवान जगत के त्रिविध कारण भी होते हैं । त्रिविध कारण ये हैं—उपादान कारण (या मूलवस्तु), निमित्त कारण (या कर्ता) और सहकारिकारण (उपकरण इत्यादि) । उपादान कारण स्वयं विकार पाकर ही कार्य पैदा करेगा । परंतु भगवान एक ही ऐसे विलक्षण पदार्थ हैं, जो स्वयं विकार पाये बिना ही कार्य उत्पन्न करा देते हैं । यह अर्थ बताया गया—[स्वरूप का विकार पाये बिना] इत्यादि से । इस पर प्रश्न यह उठेगा कि यदि भगवान में विकार ही न हो, तो वे कैसे उपादान कारण बन सकेंगे । इसका प्रत्युत्तर इतना ही है कि भगवान के विशेषणभूत चेतन व अचेतन

विकार पाते हैं और विशेष्यभूत भगवान तो स्वयं निर्विकार रहते हैं । तथाच उक्त विशेषणों के द्वारा वे उपादान कारण होते हैं ; और स्वयं विशेष्यव्यक्ति निमित्त कारण बनते हैं ॥ .... (२)

(गाथा.) मायोनिहृत्वा नहैकच वानोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
नीयोनिहृत् प्पडैन्दु निरैनान्मुहने प्पडैचवन् *
शेयोनेछा वरिषुक्कुम् तिशैहळेछाम् तिरुवडियाळ
तायोन् * एछा वैन्नुयिक्कुम् तायोन् तानोरुवने ॥ ३ ॥

विलक्षणजन्मोत्कर्षविशिष्टान् सर्ग-भूतिकार्यवर्गकौशलयुक्तान् जगद्योनिभूतान् देवमुनिभूतान्
दक्षप्रजापतिमुखान् देवताविशेषान् त्वं सृजेति ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखब्रह्माण्डमुत्पादितवान्
सकलविधानामपि ज्ञानानां दवीयान् सर्वा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारे स्वकीयपादेनाक्रान्तवान्
सर्वेष्वपि प्राणिषु भावद्वयस्त्रयो भगवान् एतादृशाद्वितीयस्वभावसमन्वितो बतः ॥

अवस्थानगाथाद्वितयेन नैष्यानुसन्धानातिशयप्रकाशनमुत्तेन स्वस्य भगवद्विषयानुभवे औदासीन्य-
प्रकाशितवतो मुनिवरस्य यथाकथञ्चिदामिमुख्यमुत्पिपादयिषुर्भगवान् स्वकीयसौशील्यगुणप्रभावस्मारणेन सुसम्पाद-
मस्यामिमुख्यमिति प्रसिद्धमानः तस्य गुणस्य प्रथमसाक्षिभूतं त्रैविक्रमापदानं स्मारयामास । पुनरपि स्मरणपय-
मानयामः ‘महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेष एव सौशील्यकार्यम्’ इति प्रोक्तवरम् । तादृशसौशील्यगुणविभूषितस्य
भगवत उपसर्पणे वैराग्यमनुचितमेव खलु । तथाच शौल्यगुण कार्यविशेष स्मारणमेवाधुना सद्गुणयो भवितेति
भगवता विचिन्तितं सर्वथा स्थाने । मुनिवरश्च भगवता स्मारितमिदं त्रैविक्रमापदानं स्वयमनुसंधानरत्नसन् विमुखो
भवितुम् अमिमुखो भवितुं चाक्षम इति कर्तव्यतामुपलब्ध्वाप्यति गाथायामस्याम् । विमुखो भवितुमक्षम इति यदुक्तम्
तद्युज्यते कामम् ; अमिमुखो भवितुं चाक्षम इति कथमुच्यते ? भगवदनुस्मारित शौल्यगुणकार्यध्याने सति
आमिमुख्यमेव खलु सचो भवितुमर्हति इति चेत्, सत्यम् ; स्वकीयाया अयोग्यताया ध्यानस्य द्वादिमा अविलम्बे-
नामिमुख्यजननं इणदीति वस्तुस्थितिः ।

गाथायामस्यां पूर्वाधेन स्वायोग्यतानुसन्धानपूर्वकवैमुख्यस्य प्रधानकारणभूतो भगवत उत्कर्षातिशयः
प्रतिपाद्यते । यद्यपि भगवतः परत्वपिशुनास्सन्ति भूयांसो गुणाः व्यापकत्वं नियन्तृत्वं शरण्यात्वं शक्तत्वं सत्य-
कामत्वापसंख्यत्वादिरूपाः, तथाऽपि सर्वेष्वपि तेषु कारणत्वं प्रकृष्यते । कुतः ? अपरैश्चिरस्तु ‘कश्च ध्येयः ?’
इति प्रश्ने ‘कारणं तु ध्येयः’ इति प्रतिवचनं भवतीत्यम् । हुकारोऽत्र एककारार्थकः । जगत्कारणभूतं ब्रह्मेव
ध्येयमित्युक्तं भवति । शारीरकमीमांसायां चतुर्ध्याभ्याम् उभाव्यायौ कारणवस्तुनिरूपणे द्विं प्रवृत्तौ । यदाहुः
* कारणत्वमाव्याप्त्यं पूर्वद्विक्रमेयमिति । [अवाध्यत्वम्] प्रथमाध्यायनिरूपिते कारणत्वे संभवतां बाधानां
[चोधानाम्] परिहारमुत्तेन तस्य सम्यक् प्रतिष्ठापनमिति यावत् । एवं च द्वाव्यायौ परमपुरुषस्य कारणत्वस्येवे
प्रवृत्ताविति स्थितम् । एवंविधस्य कारणत्वस्य भगवदुत्कर्षसीमाभूत्वावधारणात् तथाविध उत्कर्षोऽत्रामिचीयते ।

भगवतः कारणत्वं सद्भारकमद्भारकं चेति द्विविधम् । एतदुभयमव्यत्रोपवर्ण्यते । * यो ब्रह्माणं
विदधाति पूर्वम् * इत्यान्नातरीत्या चतुर्मुखब्रह्मणस्सर्गः अद्भारकः । [ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखब्रह्माण्डमुत्पा-

दितवान्] इत्यनेन अद्वारकसृष्टिस्तथा कथिता भवति । [विलक्षण जन्मोत्कर्षविशिष्टान्] इत्यादिना वाक्येन सद्धारकसृष्टिश्च प्रोक्ता भवति । भगवान् चतुर्मुखब्रह्माणं सृष्ट्वा अथ तस्मा एव मादेशमकार्षीत् । नो ! त्वं दशप्रजापतिमुत्तान् देवताविशेषानुत्पादयेया' इति । विलक्षणोत्सादीनि विशेषणानि चतुर्मुखसृज्यमृतेषु देवता-विशेषेष्वन्ययुच्छन्ति । एवमद्वारकसद्धारकसृष्टिमुत्ततः परत्वैकान्तिकजगत्कारणत्वविशिष्टः खलु स परमः पुमानिति तस्योत्कर्षमनुसन्धाय तमुपसर्पिषु विमेयीति कथितवान् भवति मुनिवरः । [सकलविषयज्ञानानामपि दधीयान्] इत्येनदपि विशेषणं परत्वप्रतिपादनपरं वेदितव्यम् ।

अथ [सर्वा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारे स्वकीयपादेनाक्रान्तवान्] इत्येतद्विशेषणं मुनिवरेण न खलुस्रष्टा निवेश्यते; कस्यामिमुह्यसम्पिपादयिष्या भगवता स्मारितं यत्तदनुसन्धीयते । 'अयि शोः शठकोप मुने ! मत्प्रकृतिं किं न जानाति भवान् ? गुणागुणनिरूपणे दृष्टिमनिधाय वसिष्ठकण्ठाख्यविभागमन्तरेण च युगपत्सर्वेषां शिरस्तु पादं निहितवान् स्वब्रह्म; एतादृशस्य मम 'अमी योग्याः, अमी अयोग्या' इति विभागो नैवास्ति खलु । अतश्च अयोग्यतानुसन्धानेन अपसरणेष्ठा नैवोचिता भवत' इत्युक्तवानि भगवान् । अथ मुनेरपसर्पणरुचिर्मानसि स्मृता भवतीति मूलशब्दसंदर्भमेवमेतत् ॥ .... (३)

— * तीसरी गाथा—मायोनिक्कळाय नडैकत्त * —

यों कहकर कि, "तुम अष्टजन्मवाले, और सृष्ट्यादि कार्य करने में समर्थ, देव मुनि प्रजापति इत्यादि जगत्कारण देवों की सृष्टि करो," (तदुचित ज्ञान शक्ति इत्यादि गुण) विशिष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले, सकलविषयज्ञानों से भी परे, (त्रिविक्रमावतार के समय) समस्त दिशाओं को अपने श्रीपादों से नापनेवाले और समस्त प्राणियों के प्रति माता के समान वत्सल भगवान्, अहो! ऐसे एक विलक्षण स्वभाववाले हैं ॥

पूर्वोक्त दो गाथाओं में नैष्यानुसंधान करते हुए भगवदनुभव करने में विमुख होना चाहनेवाले आळ्वार को अपने सौशील्य गुण की याद दिलाकर छोटाने की इच्छा से भगवान् ने उस गुण के पहले साक्षी त्रिविक्रमावतार चरित्र की याद करायी । भगवान् ने यह बहुत अच्छा काम किया । इस दशक की अवतारिका में बताया गया है कि स्वयं महान होकर नीचों से मिलने-जुलने का गुण सौशील्य है । भगवान् का यह गुण जाननेवाला भक्त उनसे मिलने में क्यों कर संकोच कर सकेगा ? अतः भगवान् ने निश्चय किया कि अपने सौशील्यगुण के प्रकाशक चरित्र का स्मरण कराना ही आळ्वार को छोटाने का अष्ट उपाय होगा । इस अग्रिम से भगवान् के स्मारित इस त्रिविक्रमावतारवृत्त-का अनुसंधान करते हुए आळ्वार, प्रकृत गाथा में भगवान् से दूर हट जाने में अशक्त होकर, तथापि उनके समीप पहुंचने में भी अशक्त होकर, एक विलक्षण मंडली अवस्था पा रहे हैं । अर्थात् शीलगुण का अनुसंधान करने पर उन्हें भगवान् के पास जाने का विचार होता है; इतने में अपनी अयोग्यता का सुदृढ स्मरण आकर, उन्हें पीछे हटाता है । अतः आप बीच में खड़े हो जाते हैं ।

प्रकृत गाथा के पूर्वार्ध में भगवान् की विलक्षण महिमा का (माने परत्व का) वर्णन किया जाता है, जिसके स्मरण से आळ्वार को अपनी नीचता पर ध्यान देना पड़ा । यद्यपि भगवान् के परत्व के सूचक

उनके अनेक गुण होते हैं, व्यापकत्व, नियन्त्रित्व, शरण्यात्व, शक्तत्व, सत्त्वकामत्व, सत्सत्कल्पत्व आपत्-संख्येत्यादि, जिनमें से किसीका भी वर्णन किया जा सकता है। तथापि इन सब गुणों की अपेक्षा जगत्कारणत्व ही श्रेष्ठ माना जाता है। अथर्वशिर उपनिषद् में यह प्रश्न—“कस्य ध्येयः” (किसका ध्यान किया जाय ?) और यह उत्तर “कारणं तु ध्येयः” (जगत्कारण वस्तु का ही ध्यान करना चाहिए) देखे जाते हैं। अन्यत्र भी ब्रह्म का लक्षण बताने के प्रसंगों में जगत्कारणत्व ही मुख्यतया बताया गया है। चार अध्यायवाले ब्रह्मसूत्र में पहले दो अध्यायों में इस कारणत्व की ही चर्चा चलती है। तथाहि—पहले अध्याय का नाम कारणाध्याय है। इसमें वेदों में अवीर्यमान नानाप्रकार के वचनों के विवेचनपूर्वक यह अर्थ स्थापित किया गया है कि परब्रह्म ही जगत्कारण है। दूसरे अध्याय का नाम है अवाधाध्याय। इसमें ब्रह्म के जगत्कारणत्व के विषय में दूसरों के किये जानेवाले नानाविध आक्षेपों का समाधान किया गया है; (एवं एतदुपयुक्त, परपक्षखंडन इत्यादि दूसरे भी कतिपय विषय उपवर्णित हैं।) इस प्रकार ब्रह्मसूत्र का आधा भाग परब्रह्म के कारणत्व का ही वर्णन कर रहा है। अतः समझना चाहिए कि भगवान की महिमा का सूचक मुख्य गुण आपका जगत्कारणत्व ही है। अतः आळ्वार भी हाल में उस कारणत्व का ही वर्णन करते हैं।

भगवान का यह जगत्कारणत्व (एवं तदनुगुण सृष्टि) दो प्रकार का है—अद्वारक व सद्धारक। ये दोनों यहां पर वर्णित हैं। स्वयं भगवान ही चतुर्मुख ब्रह्मा की जो सृष्टि करते हैं, यह अद्वारक सृष्टि, और बाद में ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि कराते हैं वह सद्धारक सृष्टि कहलाती है। प्रकृत गाथा में, [चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले] कहने से अद्वारक सृष्टिका, और [श्रेष्ठजन्मवाले] इत्यादि छंदे वाक्य से सद्धारक सृष्टि का वर्णन किया जाता है। भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उसे यह आज्ञा दी कि “तुम दस प्रजापति इत्यादि अनेक देवों की सृष्टि करो।” इन देवों के अनेक विशेषण दिये जाते हैं—श्रेष्ठजन्मवाले इत्यादि। इन सबका परमतात्पर्य इतना ही है कि ये देव, देव मनुष्यादि सकलप्राणियों की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। तथाच इस प्रकार अद्वारक व सद्धारक जगत् सृष्टि करनेवाले परात्पर परमपुरुष की श्रेष्ठता का अनुसंधान करते हुए उनके पास जानेमें आळ्वार अपना भय प्रकाशित करते हैं। एतदनुगुणतया ही भगवान का यह भी एक विशेषण दिया गया—[सकलविघ्नज्ञानों से भी परे]। जो ज्ञान का भी विषय न हो, वे कैसे महान होंगे।

आगे, [समस्त दिशाओं को अपने श्रीपादों से नापनेवाले] इत्यादि वाक्य आळ्वार की अपनी बुद्धि के द्वारा विलिखित नहीं; बल्कि उनको ठिकाने पहुंचाने के लिए भगवान से स्मारित अर्थ का अनुसंधानमात्र है। अर्थात् भगवान का यह अभिप्राय हुआ—“अहो शठकोपमुने! तुम यह क्या कर रहे हो! क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते? मैंने त्रिविक्रमावतार में मानवों के गुणदोषों का ख्याल न करते हुए, सबके सिरपर एक समान अपना चरण रख दिया न? क्या मैंने उस समय किसीको नीच मान कर छोड़ दिया? नहीं। ऐसे मुझे, “यह योग्य है; यह अयोग्य है” इत्यादि विवेचन अपनी दृष्टि में कभी होता ही नहीं। अतः तुम अपने को नीच मानते हुए पीछे हटने का विचार मत करो।” यह जानने पर आळ्वार का चित्त जरा प्रसन्न हुआ और भगवान को छोड़ कर दूर भाग जाने की उनकी इच्छा दूर हुई। यह अर्थ मूढगाथा के शब्द संदर्भ से सूचित किया जाता है ॥ ....

(गाथा.) तानोरुखे तनिविचाय तभिज्ज सूवर मुदलाय *

वानोर पलरुम् मुनिवरुम् मधुम्मसुम् मुचुमायू *

तानोर पेरुनीर तन्नुळ्ळे तोचि अदनुळ्ळ कण्णळरुम् *

वानोर पेरुमात्त मामायन् वैहुन्द नेम्बेरुमाने ॥ ४ ॥

स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः। स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन् देव-
मनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा, स्वयमेव एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र श्रयानो
नित्यस्वरिनाथो विचित्रार्थगुणचेष्टितादिविशिष्टो वैकुण्ठाधिपतिरस्मच्छेपी सः ॥

गाथाया अस्या अवसाने अस्मच्छेपी स इति यदुक्तम् एतदेवात्र जीवनाधीभूतम् । “कैर्ह्यकर्ता
शेषः, कैर्ह्यप्रतिसंबन्धी शेषी” इति तावत्सम्प्रदायः । भगवतः शेषित्वेन प्रतिपादनमिह स्वस्य शेषत्वप्रतिपादने
विश्रान्त्यति । भगवत्किङ्करभावे नाहमर्थ इति यदासीदयोग्यतानुसन्धानं मुनिवरस्य तदिदानीं मनागिव गच्छतीति
गम्यते । तस्य शेषित्वसिद्धये मया शेषवृत्तिकरण मूर्तीकार्यमेवेति प्रतिपादने तात्पर्यमस्या गाथाया इति प्रतिपत्त्यम् ।
कैर्ह्यकरणमप्राप्तविषये अनुचितम् ; प्राप्तविषय एव हि शोभनं तत् ; भगवानेव प्राप्तविषय एतस्येति प्रपञ्चयति
गाथाया अवशिष्टो भागः । [स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः] उपनिषदि
* सदेव सोम्य । इदमत्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् * इति श्रूयते ; अत्र [एव, एकम्, अद्वितीयम्] इति पदत्रयं
मिलित्वा उपादानकारणम् सहकारिकारणम् निमित्तकारणं चेति त्रिविधमपि कारणं परं ब्रह्मेवेति प्रतिष्ठापयतीति
वेदान्तिनः । तद्वदत्रापि [अद्वितीय-एव-सहायान्तरनिरपेक्ष] पदैस्त्रिमिरपि स एव त्रिविधकारणमपीति
बोध्यते । चिदचिच्छरीरकस्सन् उपादानकारणम् ; संकल्पसनायस्सन् सहकारिकारणम् ; निमित्तकारणत्वं तु
उपपादननिरपेक्षम् । वटपटादिनिर्माणे कुलाकृतन्तुबायादीनामिव जगत्सृष्टौ ज्ञानशक्तिपरितस्य भगवतो निमित्त-
कारणत्वमविवादमिति ।

[स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन्] इत्वाकुर्वन्नेऽवतीर्थं तत्रंत्येवेत्यन्तम इव, यदुर्वन्नेऽवतीर्थं याद-
वेत्यन्त्यतम इव च यथा वभूव, तथैव ब्रह्मरूपयोर्मध्येऽवतीर्थं तान्मां सह परिगणनीयोऽभूद्भगवान् । अत्र
* ब्रह्मेशमभ्यगणना गणनाऽर्कपङ्क्तौ इन्द्रानुजत्वमदितेस्तनयत्वयोगात् । इत्वाकुर्वन्नेऽवतीर्थं शजनिश्च हन्त ।
आभ्यान्यमन्यनुपमस्य परस्य धातुः ॥ * [अतिमानुषत्वात्] इति श्रीकूरेशमिश्रसूक्तिः, * मध्येविरिञ्चगिरिशं
प्रथमावतारः तस्मात्ततः स्वगयिष्ठं तव चेत्स्वरूपम् * [श्रीकूरेशमिश्रसूक्तिः] इति श्रीमहापादश्रीसूक्तिश्चानु-
सन्धये । [देवमनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा] अत्र मूलस्यपदानि “देवमनुष्यादिसर्वपदार्थ
सृष्ट्वर्धम्” इत्येवंविधमनुवादमपि सहेरन् । वटते क्षुम्भविबोऽन्यर्थः । [एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र श्रयानः]
अत्र * आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः ॥ * इत्येतन्मनु-
स्मृतिवचनमनुसन्धातु मलम् । [विचित्रार्थगुणचेष्टितादिविशिष्टः] इति कथनमिह साकूतम् ; ‘सर्वथा-
प्यनर्होऽहं भगवन्तं नैवोपसर्पेयं परात्परम्’ इति कृतसङ्कल्पमपि मां शिथिलसङ्कल्पं हि कल्यण्यसाविति विषक्षु-
र्मुनिवरो विशेषणमिदं विन्यस्यति । तत्तत्सम्पानुगुणगुणाविष्कारेण स्वयमेवासौ जयशीलो भवति यत् तदेतदेव

एवमर्थमिति मुनिवरस्य भावः । अन्ततो [वैकुण्ठाधिपतिः] इत्येतदपि साकृतम् । वैकुण्ठनाथोऽसौ भगवान् । यदि वैकुण्ठमेवाधितिष्ठेत्तर्हि शीलगुणप्रकाशनं कथमस्य घटेत् ? परमसाम्यापचा एव खलु तत्र विराजन्ते, मन्दैवेव प्रकाशप्राप्त्यर्थं लब्धुं प्रमथिष्युः शीलगुणस्तत्रासत्कल्प एव हि स्यादिति मन्यमानो वैकुण्ठं विद्यायात्रागत इति सूचितं भवति ॥ .... (8)

—* चौथी गाथा—तानोरुखे तनिवित्ताय *—

स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले, स्वयं त्रिसूतिरूप होनेवाले, देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी (माने उनके अंतर्गामी) होकर, महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहां स्थान करनेवाले, नित्यस्वरियों के नाथ, और अत्यद्भुत गुण चेष्टा इत्यादि विशिष्ट श्रीवैकुण्ठनाथ हमारे श्रेणी हैं ॥

इस गाथा के अंत में प्रयुक्त [हमारे श्रेणी] शब्द ही इसका प्रधान भाग है । आचार्य बताते हैं कि, कैर्कर्य (यानी सेवा) करनेवाला शेष, और कैर्कर्य पानेवाला श्रेणी है । भगवान को श्रेणी बताने का अर्थ, चेतन को शेष बताना है । तथा च, माध्यम पड़ता है कि आङ्गवार अपने को भगवान की सेवा करने के अयोग्य जो मानते थे, यह उनकी भावना जरा ढीली पड़ गयी । अर्थात् उनके मन में अब यह भावना उत्पन्न हुई कि यदि भगवान श्रेणी हो, तो हमें श्रेणी होना चाहिए; और इस लिए उनकी सेवा भी करनी चाहिए; उनको छोड़कर दूर भाग जाना अनुचित है । योग्य व्यक्ति के विषय में की जानेवाली सेवा ही मंगल-कारक होगी और अयोग्य व्यक्ति की सेवा दुःखप्रद एवं स्वरूपविनाशक होगी । अंतः गाथा के अवशिष्ट भाग में भगवान की योग्यता (माने सामित्य) का वर्णन किया जाता है ।

[स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले ।] छांदोग्य उपनिषद् का यह एक वाक्य है—“सदेव सोम्य । इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् ।” इस वाक्य में जगत्कारणवस्तु ‘सत्’ कहलाती है; और ये तीनों शब्द—एव, एकम् व अद्वितीयम्, मिलकर यह अर्थ बताते हैं कि वह ‘सत्’ स्वयं जगत के उपादानकारण, सहकारिकारण, व निमित्तकारण रूप तीनों कारण बनता है । इसी प्रकार प्रकृत गाथा के भी ये तीन शब्द—‘अद्वितीय, ही, व दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए,’ भगवान को उक्त त्रिविध कारण बताते हैं । चिदचिच्छरीरक ब्रह्म उपादान कारण, संकल्पविशिष्ट सहकारि कारण और ज्ञानशक्त्यादिविशिष्ट निमित्तकारण होता है ।

[स्वयं त्रिसूतिरूप होनेवाले] भगवान जैसे श्री रामचंद्र के रूप में इक्ष्वाकुवंश में अवतीर्ण होकर उस वंशके राजाओं में एक बने, और श्री कृष्णचंद्र के रूप में यदुवंश में अवतार लेकर यादवों में से एक हुए, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मरुद्रों के साथ विष्णु नाम से अवतीर्ण होकर उनके साथ गिनती पाते हैं । अत एव श्री कूरेश स्वामीजी ने अतिमानुषस्तव में (१५) कहा—“ब्रह्मेशमध्यगणना”—इत्यादि । यह तात्पर्य है—ब्रह्मरुद्रों के बीच में गिना जाना, बारह सूर्यों की श्रेणी में गिनती पाना, अविति के पुत्र

(उपेक्ष) होने से ईश का छोटा भाई होना, इश्वकुवंश व यदुवंश में जन्म पाना, ये सभी परम काम कहलानेवाले अद्वितीय आपके छुम अवतार हैं। श्री महर स्वामीजी ने श्रीरत्नराजस्व-उत्तरशतक (५२) में कहा कि “मम्ये विरिञ्चगिरिशं प्रथमावतारः” (ब्रह्मा व रुद्र इनके बीच में आपका पहला अवतार हुआ।) [देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी होकर] वेदांतियों का सिद्धांत है कि भगवान् समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों के अंतर्गामी होने से तत्तत् चेतनाचेतन वस्तु ही कहलाते हैं। मूल गायारूप “वानोर् पलरुम्” इत्यादि प्रकृत दूसरे पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, ‘देव मनुष्यादि समस्त पदार्थों की सृष्टि करने के लिए।’ यह भी अर्थ ठीक लगता है। [महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहां क्षयन करनेवाले] यह तो नारायण का लक्षण है; जो मनुस्मृति में भी बतलाया गया। “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः। ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥” यह भाव है—नार शब्द का अर्थ बल, पहले एक समय (प्रलयकाल में) भगवान् के रहनेका स्थान था; अतः उनका नाम हुआ—नारायण। [अलक्ष्म्युत चुण चेष्टा इत्यादि विशिष्ट] कहने का यह भाव है—यह दृढ संकल्पकर कि “सर्वथा नीव मैं भगवान् के पास नहीं जाऊंगा,” बैठे रहनेवाले मेरे संकल्प को भी ढीला बनानेवाले भगवान् के गुण आदि अत्याश्चर्यमय हैं; तत्तत्समय के अनुगुण विशेष गुणों का प्रकाशन करते हुए भगवान् मेरे संकल्प को भी दूरकर सर्वदा स्वयं विजयी होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस दिव्यप्रबंध के प्रत्येक दशक के प्रारंभ में भी आठवार के मन में एक-एक भावना रहती है जो उस दशक में भगवान् के किसी विशेष गुण के अनुभव से बढ़ल जाता है। यह तो अवश्य ही भगवान् का आश्चर्यमय चेष्टित है। अंत में [श्री वैकुण्ठनाथ] कहने का यह भाव है—वैकुण्ठनाथ ये भगवान् यदि वैकुण्ठ में ही विराजते, तो इनका शीलगुण सर्वथा अप्रकाशित ही रह जाता; क्योंकि उन रहनेवाले निज व मुक्त लोग सभी सर्वथा दोनों से दूर और भगवान् के समान होते हैं। उनके विषय में शील गुण का प्रकाशन नहीं किया जा सकता; वह गुण तो नीचों के विषय में ही प्रकाशित होनेवाला है। अतः भगवान् अपने शील गुण का प्रकाशन करते हुए वैकुण्ठ छोड़कर इस भूमंडल पर पधारे। अतः हमें भी इस गुण का अनुभव करने के लिए उनसे मिलना चाहिए ॥

(४)

(गाथा.) मानेयु नोकि महबाले माविच्छ कोण्डाय माधवा *
 कूनेशिदैय बुण्डैविल्ल निरचित्त तेरिचाय गोविन्दा *
 वानार् शोदि मणिवण्णा मधुसदा नीयरुळाय * उन्
 तेने मलरुम् तिरुप्पादम् शेरुमारु विनैयेने ॥ ५ ॥

हरिणीनयनसदृशनयनां गुग्वां महालक्ष्मीं वक्षस्स्थले विनिवेशितवन् हे माधव ! (कंस-
 कैर्कर्यनिरतायाः) कुब्जायाः स्वगुम् अनायासेन विनिवर्त्य तस्या आर्जवमुत्पादितवन्
 गोविन्द ! नित्यविभूतिव्याप्ततेजःपुञ्ज ! मणिसवर्ण ! मधुसूदन भगवन् ! महापापी
 सोऽहं यथा त्वदीयं मधुसूदिचरणारविन्दं प्राप्नुयामि तथा नाम त्वमनुग्रहाय ॥

प्रथमद्वितीयगाथाद्वितयेन अयोग्यतानुसन्धानतो दूरतोऽपसर्पणोन्मुख इवासीन्मुनिवरः; अथ भगवति सद्गुणोन्मुखस्त्वशीलुगुणे संस्मरितवति सति मुनिवरस्य संज्ञातमपसर्पणरुचिर्नैथिल्यम् तृतीयचतुर्थगाथाद्वितये सम-सूच्यत । ततो भगवान् स्वयमेव तेन सह संछेदुकामोऽपि सन् 'स्वकीयमार्त्यतिशयं स्वयमेव स उद्धाटयन्ना-क्रन्दतु; परस्ताद् द्रक्ष्यामः' इति हृदि कलयन् जोषमवतस्थे । अस्यामवस्थायाम् मुनिवरः स्वकीयमार्तिमरणा-विष्करोति गाययाऽनया । [यथाऽहं त्वदीयं मधुसन्दिचरणारविन्दं प्राप्नुयाम् तथा त्वमनुगृहाण] इत्येया प्रार्थनाऽवधेया । महालक्ष्मीसनायवक्षस्केति प्राथमिकं संवोधनम् । तस्याः पुरुषकारवलेन स्वसमीहित-सिद्धिं मन्यमिचरिष्युं मन्यते मुनिवरः । * लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्विभिः । ममापि च मतं द्यौतवान्यथा लक्षणं भवेत् ॥ * इति भगवच्छाखोफरीला संसिद्धपुरुषकारभाषायाः श्रियः पुरस्कारे सति समीहितसिद्धिरभोधेति हि वस्तुस्थितिः । लक्ष्म्या नयनसौभाग्यवर्णनं यत्कृतमिह तत् तत्कटाक्षपातलिप्तास्फोरकं मन्तव्यम् । हरिणीत्या-दिना महता विशेषणवाक्येन कथितोऽर्थः माधव ! इत्यनेन लघुना पदेनोपसंहियते ।

अथ द्वितीयपादस्थितेन विशेषणेन कंसकिङ्कया कुञ्जायामनुग्रहकर्तृत्वख्यापनमुखेन 'नीचोऽहमपि तथा ऽनुग्राह्य' इति सूचयति मुनिवरः । कुञ्जायाः कथा कृष्णावतारे सुप्रसिद्धा । कंसचोदितेनाक्रूरेण मथुरा-पुरीमानतो मुकुन्दस्तत्रत्वमहावीर्यामामगच्छति कंसमभनजिगमिषया; तत्र पथि यदृच्छया दृष्ट्वा नैकवक्रानानी काचन कुञ्जा कंसस्य चन्दनादिसुगन्धद्रव्यसञ्जीकरणकर्मणि नियुक्ता नानाविज्जचन्दनसंयुतपात्रहस्ता । तामेना-मवजोक्ष्य कृष्णः * सुगन्धेतेद्राजार्ह रुचिरं रुचिरानने ! । आद्ययोगात्रसदृश दीपतामनुलेनम् ॥ * [आवयोः—अप्रब्रज्मनो बलरामस्य, मम चेत्यर्थः ।] इत्येकस्य, अथ प्रेमविबुशया तथाऽनुलिभगात्रो भूत्वा तद्वस्तुपकाररूपेण आजन्मनस्तस्या वपुषि स्थितं स्वगुमाहृत्य आर्जवमुदपादयदिति श्रीविष्णुपुराणादिषु प्रयिता कथेषा । पुराणरत्ने पञ्चमंशे विधेऽन्याये कथामिमासुपवर्णयन् पराशरो मुनिवरः कृष्णस्य सौशील्यातिशयमलदमुतमुपादयति । तथा हि तत्रत्या अमी श्लोकाः—* ततस्तां चुबुके शौरिरुल्लाघनविधानवित् । उत्पाद्य तोळ्यामासं द्रवकुलेनाप्रपाणिना । चकर्ष पङ्कषां च तदा ऋजुत्वं केशवोऽनयत् ॥ ततस्ता ऋजुतां प्राप्ता योपितामभवद्वरा । विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभरासम् । बले प्रगृह्य गोविन्दं मम गेहं ब्रजेति वै ॥ एवमुक्तस्या शौरिः रामस्यालोक्य चाननम् । प्रहस्य कुञ्जां तामाह नैकवक्रामनिन्दिताम् । आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन् हरिः । विससर्ज जहासोच्चैः रामस्यालोक्य चाननम् ॥ * इति । अत्र बहुषु पदेषु कृष्णस्य शीलुगुणप्रकाशः प्रेक्ष्यः ।

श्रीरामचरितेऽपि कुञ्जाकथा काचिदायाति; तामप्यत्र व्याख्यातार आचार्यवर्या अनुस्मरयन्ति । कुञ्जा नाम मन्यरा । तस्यां दाशरथिना नानुग्रहः कृतः; अपितु बाल्ये रामचन्द्रो लघुतरधनुष्पाणिर्भूत्वा क्षत्रियकुलानुरूपं विहरन् चापतो मृन्मयो गुल्किरामुदमोचयत्; सा च कुञ्जाया मन्यरायास्तनो कुटिलप्रदेश-विशेषे न्यततत् । नैतत्कर्म रामेण मात्सर्यतः कृतम्; केवलं क्रीडावशात् कृतम् । सा तु कुञ्जा राजकुमार इत्यवलेपभरणैव कृतवान् राम इति मन्यमाना तदात्वे प्रतिक्रियां कर्तुमशक्तां प्राप्तसमये करवाणीति हृदि निगूहितामर्षा स्थिता सप्तम्यं प्रतीक्ष्यामिपेकविघ्नमुदपादयदिति कथा । बाल्मीकिरामायणे असदपि चरित्रमिदं रामायणात्तरे स्थितमनुसन्धीयते । श्रीविष्णुपुराणोपात्तकुञ्जाकथाया इव एतकथाया अपि बोधकस्सत्त्वेन मूलगाथावाक्यसंनिवेशोऽस्तिष्ठते । अत एवैतामपि कथामिह व्याचक्षिरे आचार्याः । द्वितीयपादान्ते गोविन्देति

संबोधनमस्ति । गोविन्दनामकत्वं कृष्ण एव हि प्रसिद्धम्; रामावतारीयकपालिवश्रणे सति गोविन्देति संबोधनं कथमुपपद्यत इत्याशङ्क्य द्वेधा समादधरे; * मूर्ध्निमिरचलाञ्जन्ता....गौरिजा कुम्भिनी क्षमा * इत्यमरगोश-
रीत्या गोशब्दो मुवमपि वृत्तीति कृत्वा भूपालकेल्यर्थवर्णनम् एकः प्रकारः । (२) * गोविन्देति कृष्ण एव संबोधितो भवतु कामम्; कुत्सितचेष्टितकरणापराधस्य कृष्ण एव सुघटत्वात् रामकृतमपि चेष्टितमेतत् कृष्णे
अन्वारोप्यत इति समाहितेर्द्वितीयः प्रकारः । अत्र तावदाचार्याणां सूक्तिरेषा “यथा सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनि-
शिरसि” इति । एतत्तु ब्राविडवाचि प्रसिद्धस्य “*பொம்புபூபெல்லாம் அம்மாவர் தலைபொடே*”
इत्यामाणकस्य प्रतिच्छन्दः । अन्यायश्चन्यानां राज्ञा परिपालितायां कचन नगर्यां कोऽपि तत्कृतः कस्यचन गृहे
चोरयितुं गतः कुड्ये अपवरकं कृत्वा प्रविशन् कुड्यपातेन त्रियतेस्म; प्रमाते विवितैतद्बुद्धन्तामोरस्य कलत्र-
पुत्रादयस्समागल्य समीक्ष्य राजस्सकाशे अमियोगं चक्रुः कथापराधनिमित्तेन गृहस्वामी दण्डयितव्य इति । अथ
राज्ञाऽऽहूतो गृहस्वामी पृष्ठः प्रत्युवाच—नैव ममापराधः, कुड्यनिर्माता घनतरं कुड्यं यतो न निरमिमीत, तत
एव कुड्यपातस्समजनि, मृतिश्चास्य समभूतः; स एवापराधी स एव दण्डनार्ह इति । निशम्यैतद्वाजा गृहस्वामिनं
विसृज्य कुड्यनिर्मातारमाकार्य त्वमेव दण्ड्योऽसीत्याह । स च प्राह ‘कुड्यार्थं मृत्पिण्डदाता कर्मचरः सल्लि-
मधिकमुपयोज्य मृत्पिण्डं चक्रे ददौ च मष्टाम्; अत एव कुड्ये घनत्वं नासीत्; अतश्च मृत्पिण्डनिर्माता प्रष्टव्य
इति । अथ भूपति स्तमिमसुत्सृज्य मृत्पिण्डकारकमाशुहाव । स पृष्ठः प्रलब्धत—‘अहं किं कुर्याम्? कुलालो
बृहत्तरं घटमदात्; अत एव तौयमधिकं पतितं मृत्पिण्डे; तत एव चायमनर्थस्समजनि; स एव कुलालो दण्ड्य
इति । अथ राजा तं विहाय कुलालमानाप्य पप्रच्छ; स चोदैरितः; अहं तु लघुतरमेव घटं निर्मासुमैच्छम्;
काचन गणिका मम वीथ्यां गतागतं कुर्वती मम आन्यपर्यमुदपादयत्; तत एव घटो बृहत्तरोऽभूत्; सैव
दण्ड्येति । तदनु भूपो विसृज्य कुलालं गणिकामाकार्य ‘कुतस्त्वं कुलालस्यायामसकृदयासीः? त्वमेव दण्ड-
नीयाऽसि’ इत्याह । सा प्रलब्धवती—‘मदीयम्वरं निर्णेकुं रजकसकाशे दत्तवती साऽहम्; स च रजकः
प्रलर्पणे व्यलम्बत; अत एव तत्पथेन शशस्रयातज्यमापतितं मम; स एव रजको दण्डनीय’ इति । अथ
पार्थिवस्त्वां विमुच्य रजकमानाप्य पप्रच्छ ‘कुतस्त्वं वल्लप्रलर्पणे व्यलम्बया’ इति । स चाह—महाप्रभो!
नाहमागच्छी; यस्मिन् सरसि मया वल्लनिर्णेजनं क्रियते, तत्र शिलायाम् अवधूतः कोऽप्युपविष्टसुचिरं बोधितोऽपि
नोदतिष्ठत्; नाशप्युदतिष्ठत्; किं करवाण्यहम्; भवानेव बद्धु, मयि कोऽपराध’ इति । अथ राजा रजकं
विहाय भटानादिशस्त्रिस्त तमवधूतमानेतुम् । स तु मौनी; महता प्रयासेन स राजसभामानेतव्योऽभूत् । आनीतं
तं पार्थिवः पप्रच्छ ‘कुतस्त्वं शिलायामुपविश्य नोत्तिष्ठसि?’ इति । सुघटबलश्रितमौनव्रतस्स तृष्णीक एव सन्
वाचं नैवोदघाटयत् । अथ राजा ‘अन्ये सर्वेऽपि पृष्ठाः किमपि किमपि प्रत्युत्तरमदुः; अतस्ते ते सर्वं
निरागसः; यतोऽयं न किमपि प्रतिव्रूते, ततोऽप्यमेव महानागस्त्री; अयमेव दण्डनीय’ इत्यवधार्य तमवधूतं
शूलमारोपयामासेति कथा समाप्ता । ततः प्रभृति “सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनिशिरसि” इत्यामाणकः प्रसुम्नो-
ऽभूत् । तदिदं प्रकृते समुचितमुदाहरणं खलु । अवशिष्टं सुस्पष्टम् ॥ .... (५)

— * पांचवीं गाथा—मानेयू नोक्कि मडवाळै * —

अपने बन्धु पर हरिन के नेत्र के समान नेत्रवाली श्री लक्ष्मीजी का धारण करनेवाले हे
साधव ! विना क्लेश, (कंस की नौकरानी) कुवड़ी का कुवड मिटाकर उसे ठीक बनानेवाले

हे गोविन्द ! हे परमपद में सर्वत्र व्याप्त तेजोमय ! हे मणिवर्ण ! हे मधुसूदन ! मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु बहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूँ ॥

पहली दो गाथाओं में आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान से दूर भागना चाहा । बाद की दो गाथाओं में, भगवान ने उनको अपने शील गुण की याद करायी, जिससे आळ्वार का पूर्वोक्त संकल्प कुछ ढीला हो गया । यह देखने से प्रसन्न होकर भगवान ने तुरंत उनसे मिलना चाहा । परंतु उतने में उनके मन में यह विचार हुआ—“अब हमें उतावली करना अनुचित है ; किंतु इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या आळ्वार सत्य ही हमसे मिलना चाहते हैं या नहीं । अतः हम उन्हें अपनी आर्ति का प्रकाशन करने देंगे ।” यह सोचकर भगवान चुप रह गये । इससे आळ्वार की आर्ति बहुत बढ गयी, और यही प्रकृत गाथा के द्वारा प्रकाशित की जा रही है । इसमें यह स्पष्ट प्रार्थना दीख पड़ती है कि [मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु बहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूँ ।] पहला संश्लेषण है—महालक्ष्मी से विभूषित बक्षवाले माधव ! श्रीपांचरात्र शास्त्र कहता है कि पुरुषकार (माने सिफारिश) करना लक्ष्मीजी का काम है ; अतः उनके द्वारा भगवत्संनिधि जानेवालों की इच्छा अवश्य ही सफल होगी । अब उनके नेत्रसौंदर्य का वर्णन करनेवाले आळ्वार उनका कटाक्ष पाना चाहते हैं । “हरिनेत्र” इत्यादि छंदे शब्दसंदर्भ से कथित अर्थ का संग्रह ग्राधव शब्द से किया गया है ।

दूसरे पाद में कुवडी पर भगवान से कृत अनुग्रह का वर्णन करते हुए आळ्वार इस अपनी प्रार्थना की सूचना करते हैं कि, “हे प्रभो ! आप कृपया मुझ नीच पर भी ऐसी कृपा कीजिए ।” कुवडी की कथा कृष्णवतार में प्रसिद्ध है—अक्रूर के द्वारा कंस से बुलाए जाने पर श्रीकृष्ण व बलदेव, ब्रज से निकल कर मथुरा पधारकर राजकीय से होकर कंस के महल की ओर बढ़ते थे । तब नैकवक्त्रा नामक एक कुवडी, कंस के लिए तैयार सुखंड इत्यादि सुगंध द्रव्य लेती हुई सामने आयी । श्रीकृष्ण ने उससे अपने दोनों के अनुरूप चंदन मांगा । श्रीकृष्ण के रूप में मोहित कुवडा ने तो दोनों भाइयों के दिव्यमंगल विग्रह पर मनोहर चंदन छीप दिया । इससे प्रसन्न श्रीकृष्ण ने, उसके जन्म के साथी कुवड को ठीक कर दिया । यह कथा श्रीभागवत, श्रीविष्णुपुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में उपवर्णित है । श्रीविष्णुपुराण पांचवें अंश के बीसवें अध्याय के प्रारंभ में इस प्रसंग के कतिपय श्लोक श्रीकृष्ण के शीलगुण का मनोहर वर्णन करते हैं । संस्कृत टीका में “ततस्तां चुबुके शौरिः” इत्यादि कितने पद्य लिखित हैं । उनका यह अर्थ है—फिर, सीधा करने की विधा में निपुण श्रीकृष्ण ने दो अंगुलियों से उस कुवडी को चिबुक के सहारे उठाकर और पैर दबाकर उसको सीधी और सुंदरी बना दिया । तब प्रेमपरवश उस सुंदरी ने श्रीकृष्ण का बल पकड़कर उनसे कहा कि, “प्लो मेरे घर ।” यह सुनकर श्रीकृष्ण ने मंदहास पूर्वक यह आश्वासन दिया कि, “मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा,” और उसे विदा किया । फिर वे श्रीबलदेव का मुख देखकर खूब हँस पड़े ।

श्रीरामचंद्रजी के दिव्यचरित्र में कुवडा की एक कथा आती है, जिसका भी वर्णन प्रकृतगाथा-व्याख्यान में आचार्यों से किया गया है । श्रीरामायण में प्रसिद्ध कुवडा मंथरा है न ? उसकी यह कथा है । उसपर भगवान ने कृपा नहीं की । परंतु श्रीरामचंद्रजी ने वचन में हाथ में लीलाधनुष रख कर खेलेते हुए,

उससे एक दिन अचानक मंथरा के कुचब पर मिट्टी की गोली चलायी । इससे वह कुचबड़ी श्री रामचंद्रजी के साथ बहुत क्रुपित हो गयी । उसने सोचा, “राजकुमार होने के गर्व से यह राम मेरी हँसी उड़ाता हुआ यह काम कर रहा है । अब इसकी चल्ती है । असु । योग्य समय पाकर मैं इसका बदला लूंगी ।” क्यों के बाद उसने ठीक अवसर पाया, और कैकेयी की आज्ञा में उसके द्वारा श्रीरामचंद्रजी के राग्याभिषेक उत्सव में विघ्न डाल दिया । यद्यपि यह कथा वाल्मीकि रामायण में उपवर्णित नहीं ; तथापि दूसरे ग्रंथों में इसका उल्लेख है । प्रकृत गायत्र्य द्राविड शब्दों का यह भी अर्थ हो सकता है कि, “हे छीलाधनुष से कुम्भा के कुचब पर मारनेवाले गोविंद ।” अतः इस प्रकरण में आचार्य इस कथा का भी वर्णन करते हैं । परंतु इस प्रकरण में गोविंद शब्द सुनने से शंका होगी कि यह श्रीकृष्ण का ही चरित्र हो सकता है ; न तु श्रीरामचंद्र का ; क्यों कि उनका गोविंद नाम नहीं होता । परंतु यह कोई बड़ी बात नहीं । क्यों कि यह गोविंद शब्द भगवान का अनादि नाम है ; श्रीकृष्णवतार में इसकी विशेष प्रसिद्धि हुई, इतनी ही बात है । गोविंद शब्द का अर्थ होता है भूपाल, जो श्रीरामचंद्र पर भी ठीक लगता है । गोविंद शब्द का अर्थ कृष्ण ही मान कर भी आचार्य एक अद्भुत समाधान बतलाते हैं—चूँकि कुचेष्टा करने की प्रसिद्धि श्रीकृष्ण की है, नतु श्रीराम की, अतः आत्मार श्रीरामकृत चेष्टा को श्रीकृष्ण पर लाद देते हैं । इस विषय के दृष्टांत के रूपमें एक द्राविडी कहावत है—“पोन्वळियेळाम् अमणन् तलैयोडे ।” माने सभी अपराध अवधूत साधु पर लगाये जाते हैं । अन्यायधन्य रामक राजाके नगर में एक चोर ने किसीके मकान में चोरी करने के उद्देश्य से दीवार में सेंच लगायी थी । दीवार गीली थी, अतः वह गिर गयी और चोर उसके नीचे दब कर मर गया । प्रातःकाल होने पर चोर के पत्नी पुत्रादि को इस वृत्त की खबर मिली और उन्होंने उस मकान के स्वामी को राजा के पास लेकर उस पर (चोर की) हत्या करने का अभियोग किया । राजा ने उससे कहा, “तुम्हारी दीवार गीली थी, अतः बेचारा यह चोर मर गया ; अतः यह तुम्हारा अपराध हुआ जिसके लिए अब तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा ।” गृहस्थ ने उत्तर दिया कि, “सरकार ! यह तो दीवार बनानेवाले राज का दोष है, मेरा नहीं ।” राजा ने राज को बुलाकर सुदृढ दीवार न बनाने के कारण उसे दंड देने की धमकी दी । उसने कहा, “मिट्टी से पानी मिलानेवाले नौकर ने अधिक पानी लगाया ; फलतः मिट्टी पतली हो गयी और दीवार गिर गयी । अतः यह अपराध उस नौकर का है ।” फिर नौकर बुलाया गया । उसने कहा कि “कुम्हार ने मुझे बड़ा घड़ा दिया, जिससे पानी मापसे अधिक हुआ ।” कुम्हार ने कहा, “मैं तो प्रमाण के अनुसार ही घड़ा बनानेवाला था ; परंतु ठीक उसी समय मेरे धरके सामने से एक बैराग निकली ; मेरा ध्यान उस पर गया और फलतः घड़ा बड़ा हो गया ।” तब बैराग को बुलाने में आया । उसने अरब की, “मैंने घोबी को अपना कपड़ा दिया था । उसने ठीक समय पर उसे नहीं लौटाया । अतः मुझे उसके घर जाना पड़ा । मैं वहाँ जाती थी । मुझे इस कुम्हार की चिंता थोड़ी थी !” फिर घोबी की बारी आयी । उसने विनती की, “प्रभो ! मैं कभी कपड़ा लौटाने में विलंब नहीं करता । परंतु उस दिन के बारे में मैं क्या कहूँ ? मैं तो बड़े सबेरे ही उठकर कपड़ा लेकर घाट पर गया । परंतु कपड़ा धोने के पत्थर पर एक अवधूत साधु बैठा था, जो बहुत प्रयत्न करने पर भी उठा नहीं । फलतः मुझे कपड़ा धोये बिना ही घर लौटना पड़ा ।” फिर राजा की आज्ञा से सेवकों ने बहुत प्रयत्न से उस साधुको ढूँढ़ कर राजा के पास लाया । राजा ने उससे पूछा, “तुमने क्यों कर पत्थर पर बैठकर इस घोबी को अपना काम करने नहीं

दिग्ग ?” साधु तो एक दम मौनी था और शायद विदेशी भी । जो भी हो । वह चुप रह गया । तब राजाने दोष, “दूसरे सभीने सकारण अपने को निर्दोष बताया ; परंतु यह साधु अपना मुख खोलता नहीं । इसका कारण यही होगा कि यह अपने को दोषी ही मान रहा है ।” यह सोचकर उसने साधु को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी । तबसे यह कहात वनी कि सभी अपराध अवघूत साधु पर लगाये जाते हैं । इसी न्याय से हाल में श्रीरामचंद्र का अपराध श्रीकृष्ण पर लगाया जा रहा है । तथा च यह तात्पर्य हुआ, “हे अपने पिछले अवतार में (श्रीरामावतार में) कूबड़ी मंथरा के कूबड पर गोली चलानेवाले श्रीकृष्ण !” वाक्ती सब स्पष्ट है ॥ .... (५)

(गाथा.) विनैयेन् विनैतीर् मरुन्दानाय् विण्णोर् तलैवा केशवा *

मनैशेरायर् कुलमुदले मामायने माधवा *

शिनैयेय् तलैय मरामरक्क्य एळ्मेय्दाय् शिरीदरा *

इनैयाय् इनैयपेरिनाय् एन्नु नैवन् अडियेने ॥ ६ ॥

पापिनो मम पापनिवर्हणदिव्यौपधभूत ! नित्यस्मरिनाथ ! केशव ! कुञ्जकुटीरवास्तव्यगोपाल-
कुलप्रधानभूत ! अद्भुतगुणचेष्टितशालिन् ! माधव ! (राघवत्वे) शाखाविटपसंभृतां सप्त-
सालीं निष्पत्नीकृतवन् ! भगवन् श्रीधर ! विलक्षणस्वरूपविशिष्ट ! विलक्षणदिव्यनामाढ्य !
इत्याक्रन्दन् द्रवीभूतहृदयोऽसि हन्त ! ॥

इयं गाथा पूर्वगाथाशेषभूता । पूर्वस्थां गाथायामिदं अस्यामपि भागवत्कृपा प्रार्थ्यत इति यावत् ।
भागवत्कृपाप्रार्थनायां गाथायामस्यां मुक्तकण्ठमनुकृतेऽपि पूर्वगाथातोऽनुपसन्ननीयता माशेरते श्रीकुरुकेशाचार्याः ।
मुनिवरो वैमुख्यविद्वग् आमिमुख्यसन्निकृष्टो भूत्वाऽपि स्वस्मिन् भगवदामिमुख्यमनवलोकयन् भगवन्तं बहुधा
संश्लेष्य क्रन्दति । [पापिनो मम पापनिवर्हणदिव्यौपधभूत !] इत्येतत्संश्लेषणं प्रकृतपरिस्थित्यनुगुणमजनि । यं
खलु भागवत्संश्लेषं महान्तस्सुकृतिनः काम्यन्ते, सुमहत्तरतपःफलं च मन्यन्ते, तत्र वैमुख्यं यदजनि मम, तदेतत्
पापफलं खलु ; एतादृशपापभूयिष्ठस्य मम स्वकीयसौशील्यगुणप्रदर्शनेन यदामिमुख्यमुत्पादितम्, तदेतत् सहस्र-
नाममये * निर्वाणं मेवजं मिपक् * इति मेवचित्त्वेन मिपक्त्वेन च व्यपदेशानुगुणमेवेत्युच्यत इव । परमकृपया
मम स्वामिमुख्यसमुत्पादक भगवन् ! इत्युक्तं भवति । [नित्यस्मरिनाथ !] दिव्ये धाम्नि नित्यानुभवनरितानां
मुक्तानां नित्यानां च एतादृशपापसंभवप्रसक्तिर्नास्ति खलु इति सानन्दमुच्यत इव । एतादृशमेवाभिप्रायं व्यनक्ति
संश्लेषणमिदम् । [केशव !] भागवते केशवनामधेयं पार्वतीपतिना वितीर्णमिति हरिवंशतोऽवगम्यते । * क इति
ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । आवां तवाङ्गे संभृतौ तस्मात्केशवनामवान् ॥ * इतीदं हरवचनमिद्वानु-
सन्धेयम् । प्रशस्तकेश इत्यर्थः । कृष्णावतारे कंसप्रेरितकेशिनामक [वाज्रेश्वर] दैत्यहन्ता—इत्यर्थः ।
* नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः । किं त्वया नाचिंतो देवः केशवः क्लेशनाशनः ? ॥ * इतीदं यमवचनं
केशवनामः सर्वोत्तुङ्गतां हि संप्रकाशयति ।

[कुञ्जकुटीरवास्तव्य गोपालकुलप्रधानभूत !] कुञ्जकुटीरवास्तव्यविशेषणम् गोपालानामिव
गोपालकुलप्रधानभूतस्य भगवतोऽपि घुषटम् । वस्तुतो गोपालाश्च गोपालचूडामणिश्च कुञ्जकुटीरवासेनैव खलु

क्षयितकालः । द्वारकाप्राप्तिसमन्तरमेव खलु वासुदेवस्य प्रासादप्राकारादिपरिवृत्तरम्यहर्म्यनिवासलामः ।
[अवृक्षुतगुणचेष्टितशालिन् !] ब्रजानिस्सृज्य मथुरादिस्वल्पविशेषेण्यपि यद्यपि कृष्णः प्राकाशयद्दधुतगुणः । तदेत-
विशेषान्, तथाऽपि ब्रजे प्रकाशितानां तेषां कोटितमीमपि कलां नार्हन्ति ते, इति यशोदास्तनन्धयकिशोरगुण-
विद्यानां रसिकमणीनां व्याहारः । [माधव !] ब्रजे एवं विहर्ता परात्परो लक्ष्मीपतिरेव ननु इत्युक्तं भवति ।
[शास्त्राघिटपसंभृतां सप्तसालीं निष्पत्नीकृतवन् !] इति संवोधनं मत्तानां विश्वसनीयत्वं प्रतिपादनं पर्यवस्यति ।
यदा सुप्रीवो महाराजो बालिनो विद्यातिशयाय विक्रमातिशयं मुहुर्मुहु रजुसंदधे, तदा मम्मच्छन्तानलनिभस्य
राघवस्य विक्रमभूक्ति संदेहप्रसूचितो बभूव, तदा राघवस्तद्विज्ञासदात्तसम्पादनार्थं सप्तसालीविमेदनमकार्षीदिति
श्रीरामायण कथा प्रथिता । यदाहुः श्रीकृष्णमिश्रा अतिमानुषस्त्ववे—* सालान् हि सप्त सगिरीन् सरसातलान्
यान् एकेषुमन्दजवतो निरपत्रयस्त्वम् * इत्यादि । कथाया अस्या अत्रानुसन्धानमल्पन्तमुचितम् । तथाहि ।
सुप्रीवो यदा स्वविक्रमे संदेगिभूतः, तदा तदीय संदेहापनोदनं राघवस्य किमावश्यकम् ? नैवावश्यकम् । संदेगु
कामं सः । तावता स्वस्य का क्षतिर्नाम ? न काऽपि क्षतिः । तथाऽपि आश्रितस्य तस्य कथञ्चिदपि परित्यागो
न कर्तव्य इति विधेयं खलु तत्संदेहनिर्वासने प्रवृत्ते । एवं प्रकृतेऽपि शठकोपमुनिः स्वकीयायोग्यतानुसन्धानेन
यदि विमुखो भवति, एतेन भगवतः का हानिः ? नैव काऽपि हानिः । पारेपरार्थं हि जना भगवन्तं नमन्ति
नुवन्ति च । कचन त्रिंशतीकोटरे निविष्टस्यास्य मुनेः स्वामिमुख्य समुत्पादनार्थं प्रयासलेशोऽपि न खल्वररीकार्यो
भगवता । तथाऽपि मत्ताप्रेसरस्यास्य कथञ्चिदपि प्रहाणं मा स्म भूदिति मनीषयैव खलु भगवानेतस्य स्वस्मिन्ना-
मिमुख्यसंपादनार्थं सुबहुं प्रयत्नसि । तदेतत्सम्पन्नगवगच्छन् मुनिवरः 'भगवत इयं चिरंतनी प्रकृतिः' इति कथ-
यन्निव सप्तसालीमेदनकथामिह प्रास्वौपीदिति । निष्पत्नीकरणं नाम पर्यायतो विमेदनमेव । [भीष्म !]
सप्तसालमेदनकालिकवीरश्रीरिह विवक्षितेत्याचार्याः । माधवशब्देन पौनरुक्त्यं माभूदिति । अवशिष्टं स्पष्टम् ॥

—* छठी गाथा—विनयेन विनैतीमरुद्वानाय *—

“हे मुञ्ज पापी के पाप मिटानेवाले दिव्य औषध स्वरूपिन् ! हे नित्यस्मरियों के नाथ !
हे केशव ! हे निकुंजकुटीर निवासी गोपकुल के प्रधान ! हे अत्यद्भुत गुणचेष्टित विभूषित !
हे माधव ! हे (श्रीरामावतार में झाखाओं व पल्लवों से भरित सात सालवृक्षों का मेदन
करनेवाले ! हे भीष्म ! हे ऐसे विलक्षण स्वरूपवाले ! हे विलक्षण शुभनामविभूषित !” यों
पुकारता हुआ मैं हुतहृदय हो रहा हूँ ॥

यह गाथा पिछली गाथा का शेषभूत (माने उसीसे संवद्ध) है । अर्थात् उसकी भांति इसमें
भी भगवान की कृपा माँगी जा रही है । यद्यपि इसमें इस बात का प्रकाशक स्पष्ट शब्द नहीं है ; तथापि
श्रीकुरुकेश्वरामीजी कहते हैं कि पूर्वगाथास्य प्रार्थना-वचन की ही इसमें भी अनुवृत्ति करनी चाहिए ।
आळ्वार भगवान से वैमुख्य छेड़ कर अमिमुख-जैसे होकर, अपने विषय में भगवान का अमिमुख्य न
देखते हुए, खिन्न होकर नानाविध संवोधनों से उनकी स्तुति करते हुए उनको पुकारते हैं, प्रकृत गाथा से ।
आळ्वार की वर्तमान दशा के अनुगुणतया यह पहला संवोधन किया गया है—[हे मुञ्ज पापी के पाप
मिटानेवाले दिव्य औषधस्वरूपिन् !] ज्ञानी महात्मा लोग जिस भगवत्संकेत को सदा माँगते हैं और

महान पुण्य का फल मानते हैं, उसीसे मैं (आळवार) विमुख हुआ न! अवश्य ही यह प्रबल पाप का फल है। अब भगवान ने अपने सौशील्यगुण का प्रकाशन करते हुए मेरा यह पाप मिटाकर मुझको अपना अमिमुख बना दिया। अतः उनको औपध पुकारना उचित है। श्रीविष्णुसहस्रनाम में भी आपके शुभ नाम गाये हुए हैं—“निर्वाण मेवजं मिषक्” (अर्थात् रोगनिवृत्ति का आनंद, औपध और वैशराज सभी भगवान हैं)। तथा च प्रकृत संवोधन का यह तात्पर्य हुआ कि ‘असीम कृपा से मेरा वैमुख्य दूर कर मुझे अपना अमिमुख बनानेवाले हे भगवन्!’ [हे नित्यस्मरियों के नाथ!] इससे परमपद निवासी नित्यमुक्तों के भाग्य की स्तुति सानंद की जाती है, जिन्हें ऐसे पाप की प्रसक्ति नहीं; अर्थात् जो कभी भगवान से विच्छिष्ट हुए बिना नित्यसंश्लेष पा रहे हैं। इसी भाव का सूचक हैं आगे का यह भी संवोधन—[केशव।] हरिवंश में भगवान के इस शुभ नाम का अर्थ शिवजी से यों उपवर्णित है—“कश्चिद् ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्। आवां तथाज्ञे संभूतौ तस्मात्केशवनामवान्॥” इसका यह तात्पर्य है—चतुर्मुखब्रह्मा का नाम है—‘क’; शिवजी का नाम है ‘ईश’। ये दोनों देव भगवान के श्रीविग्रह से उत्पन्न हैं; अतः उनका नाम हुआ—केशव। इस नाम का दूसरा यह भी अर्थ होगा कि प्रशस्त माने अति श्रेष्ठ व मनोहर केशवाले। अथवा यह भी अर्थ होगा कि श्रीकृष्णावतार में कंसप्रेरित केशिनामक असुर का (जो कि घोड़े के रूप में ब्रज आया था) संहार करनेवाले। भगवान का यह अत्यंत श्रेष्ठ नाम माना जाता है। क्योंकि यमराज का यह प्रसिद्ध वचन है—“किं त्वया नार्चितो देवः केशवः ज्ञेशनाशनः।” इसका यह तात्पर्य है—नरक में दुःख योगनेवाले चेतन से यमराज ने पूछा कि “क्या तुमने दुःखनाशक केशव का कीर्तन नहीं किया!”

[हे निकुंजकुटीरनिवासी गोप कुल के प्रधान!] यह विशेषण कि ‘निकुंजकुटीरनिवासी’ गोपों तथा उनके प्रधान श्रीकृष्ण को भी लगता है। क्योंकि कि दोनों ही निकुंज व कुटीर में वास करते थे। श्रीद्वारका पहुंचने के बाद ही श्रीकृष्ण प्रासाद में रहने लगे। [हे अत्यद्भुत गुण चैष्टित विभूषित!] यद्यपि ब्रज छोड़ने के बाद मथुरादि अनेक स्थलों में भी भगवान ने अपने अनेक अद्भुत गुण चैष्टितों का प्रकाशन किया; तथापि रसिकों का यह सिद्धांत है कि ये सभी यशोदास्तनय बालकृष्ण के गुणचैष्टितों के एक कोटितम भाग के भी समान नहीं। [हे श्रीधर!] इस संवोधन का यह भाव है कि ब्रज में ऐसी विलक्षण छीला करनेवाले, ये व्यक्ति साक्षात् लक्ष्मीगति भगवान हैं। [आस्थाओं व पछुवों से भरित सात साल बूझों का भेदन करनेवाले!] इस संवोधन का यह भाव है कि भगवान भलों के मन में अपने विषयक विश्वास समुत्पन्न करते हैं। जब कि सुग्रीव महाराजा बाली के असदृश पराक्रम का बारंबार चिंतन करता हुआ और मल्लञ्चानल के सदृश श्रीरामचंद्र भगवान के पराक्रम से अपरिचित होने के कारण उसमें शंका करता हुआ अत्यंत दुःखी हुआ किया, तब श्रीरामचंद्रजी ने एक तीर छोड़कर उससे सात सालबूझों का भेदन कर बाबा; जिससे सुग्रीव के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही ये महापुरुष बाली का संहार कर सकेंगे। हाल में इस कथा का अनुसंधान करना अत्यंत उचित हैं। तथाहि—जब सुग्रीव ने श्रीरामचंद्रजी के सामर्थ्य में शंका की, तब उन्हें वह शंका दूर करने की खास आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि सुग्रीव के शंका करने से श्रीरामचंद्रजी की कोई भी हानि नहीं पहुंचती

यी । तथापि अपने आश्रित की उपेक्षा करना अनुचित मान कर ही उन्होंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया । हाथ में आळवार के विषय में भी यही न्याय लगता है । तथाहि—अयोग्यता का अनुसंधान करते हुए श्रीशठकोपस्वामीजी के निकल जाने से भगवान की कोई हानि नहीं होगी ; उनके सिवा भी अनंत भक्त जन भगवान से मिलकर उनकी स्तुति व सेवा करते ही हैं । अतः इस विशाल पृथ्वीतल के किसी एक कोने में इमली के पेड़ के नीचे एक कोटर में बैठ कर प्रलाप करनेवाले आळवार को अपने वश करने की चेष्टा करना भगवान के लिए आवश्यक नहीं है । तथापि भक्ताप्रेसर इनको छोड़ देने के अनिच्छुक होकर ही भगवान इनको अपने अग्रमुख बनाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं । अतः शायद यह अर्थ बताने के उद्देश्य से ही, “अपने भक्तों को अपने विषय में विश्वास दिलाना भगवान का अनावि क्षमाव है” अथवा आळवार दृष्टांत रूप से इस सप्तसालभंजनवृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं । [श्रीधर] शब्द से उक्त सप्तसालभंजन के समय की भगवान की वीरश्री सूचित की जाती है । अतः माधवशब्द से इसकी पुनरुक्ति नहीं होगी । बाकी सब स्पष्ट है ॥ .... (६)

(गाथा.) अडियेन् शिरिय आनचन् अरिद लार्क्क मरियानै #

कडिशेर तण्णन्तुळाय कण्णिपुनैन्दान्तुळै कण्णनै #

शेडिया राक्कै यडियारै शेरदल तीर्क्कम् तिरुमालै #

अडियेन् काण्वा नल्लुवन् इदनिळ मिक्को रयर्कुण्डे ॥ ७ ॥

अल्पीयसा ज्ञानेन युक्तोऽहं महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधम् सुरमिशिशिरमणीयतुलसी-
सग्नियूपितम् कृष्णसमाख्यासनाथम् दासभूतानां जनानां संसारमहारण्यानुबन्धिशरीरसङ्ग-
विच्छेदचारं च त्रियःपतिं सेवितुकामः खलु हन्त ! क्रन्दामि ! है ! इतोऽधिकः कश्चिदस्ति
कोऽप्यविवेको नाम ॥

पुनरपि मुनिसार्वभौमस्य अयोग्यतानुसन्धानतोऽपसरणेच्छा समुन्मिषति गाथायामस्याम् । भवमृति-
महाकविप्रणीतोत्तररामचरितश्लोकविशेषोऽत्र स्मृतिपथमुपपाति । * हाहा विक् परगृह्णवसदूषणं यत् वैदेक्षाः
प्रशमितमदभूतरूपायैः । एतत्तुपुनरपि दैवदूर्विपाकादात्मकं विषमिव सर्वतः प्रसूतम् ॥ * इति । [आत्मकं
विषम्—उभयतश्चानुसन्धाननिधौ विषमिवर्त्यः । तत् उपायविशेषतः कदाचित्प्रशमितमपि कालान्तरे पुनः प्रसर्प-
तीति प्रसिद्धमेतत् ।] एवमेव मुनिवरस्यास्य अनर्हतानुसन्धानपूर्वकं मपसरणं कृच्छिरात् भगवता कथञ्चित्प्रश-
मिताऽपि सती भगवत एव भाग्येन पुनरुन्मिषति । किं नामात्र भगवतो भाग्यमिति चेत्, पुनरस्य स्वामिमुख्य-
सम्पादनार्थं समनन्तरगाथाया मदभूतोपायप्रदर्शने या प्रवृत्तिरवलोक्यते सैव सत्यं सुमहत्तरं भाग्यं भगवतः ।
स्वस्य अल्पिष्ठज्ञानयुक्तत्वं भगवतो महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधत्वं च यदत्रानुसन्धीयते तदेव अपसरणकामना-
धीजं मन्तव्यम् । लोकेऽपि महाज्ञाननिधिं विपश्चिदपश्चिमं कञ्चन महापुरुषं यदि कोऽप्यङ्गो वराकः स्तोतुं प्रवर्तेत,
तर्हि स गर्हणीयो ब्रह्मतीति पश्यामः । भगवान् यामुनार्योऽपि * तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणः शक्यो न
मातुमपि शर्वपितामहायैः । कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मया नमोऽस्तु कथये निरपत्रपाय ॥ * इति आनुसम्बन्ध ।
तदप्येतद्गाथाभूतमेव । गाथाया अस्या उपक्रमे “अडियेन्” इति पदं विराजते । दासोऽहमिति तदर्थः ।

भगवतो विनये दास्यकरणं ममानर्हमिति कथयतोऽपसिसीर्यतश्चास्य मुनिवरस्य सुखात् अधुना दासोऽहमिति वाणी कथयैवमिति । प्रथमपादोपक्रम इव चरमपादोपक्रमेऽपि हि “अडियेन्” इति पदं विराजते; सर्वथाऽप्यस्थाने निविष्टं द्योतवित्पाशङ्कामुद्गाढ्य द्वेषा समादधते पूर्वाचार्याः;—अडियेनेति दास्यरुच्या नोच्यते, अपि तु वासना-बलादुच्यत इत्येकस्समाहितप्रकारः । अथापरः—ज्ञानानन्दवत् शेषत्वस्यापि निरूपकधर्मत्वेन प्रतिपत्त्या कथितमिति । अहमित्युक्तिपर्याय एवेति फलितम् । अयं [सुरमिशिशिर रमणीयतुलसीसखिभूषितम्] इत्येतद्विशेषणम् महाज्ञाननिचीनामपि दुरवबोधत्वस्य (अधस्तादुक्तस्य) विवरणात्मकं मन्तव्यम् । परात्परस्यैव हि लक्षणं तुलसीसखिभूषितत्वम् । उपरितनान्यपि विशेषणानि परत्वैकान्तिकत्वप्रतिपत्त्यैव प्रयुक्तानीत्यवगन्तव्यम् ।

तृतीयपादे तु कश्चिदस्ति विशेषः । “दासभूतानां जनानां शरीरसङ्गविच्छेदचारम्” इत्येतद्विशेषणम् कैवल्यार्थिनामपि विषये अनुग्रहशीलत्वं यदस्ति भगवतः, तत् प्रतिपादयतीत्याचार्या व्याचक्षते । गीता-याम् * जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये * इति श्लोकोक्तो निर्दिष्टा अधिकारिणः स्वात्मानुभवमात्रप्रेप्सवः कैवल्यार्थिनः कथ्यन्ते । एते हि केवलं पुनर्जन्म मासृवन्ति काम्यमाना भगवदनुभवनिस्तुष्टाश्च । एतादृशा अधिकारिणो यद्यपि मुनिवरस्यास्य दूयकोटिप्रविष्टाः, तथाऽपि तानिदानीं प्रशंसति मुनिः । कुतः ? ते भगवन्तमुपसृप्य न दूषयन्ति खलु तम् इति विधा । ते तावदिह “दासभूतानां जनानाम्” इति दासजनत्वेन कथं निर्दिश्यन्ते ? इति पूर्वाचार्या आशङ्कामुद्गाढ्य समादधत एवम्;—“सत्यं तु एव दासभूता इति शठकोप-मुनेर्मतिः; श्रेयतिशयाधाननिरता ये त एव हि दासाः; केवलास्त्वावत् भगवन्तमुपसृप्य तस्यावधमनुत्पादयन्तो दूरतोऽवतिष्ठन्त इति हेतुना तान् मुनिवरो मन्यते भगवदतिशयाधायकान् । प्रकरणानुगुणमिदं भाषणं रस्य रसिकानाम् । अन्ततः [है ! इतोऽधिकः कश्चिदस्ति कोऽप्यविवेकः !] इत्यत्र आचार्या अनुगृह्णन्ति—यदाऽहं संसृतिचक्रस्यो जन्मपरम्परासु आभ्यन्ववर्तिभि, तदा मम बहव आसन्नविवेकाः; ते हि क्लृप्ततमा इति मन्ये; यतस्तदा भगवन्तमुपसृप्य तस्यावधसम्पादने न प्रावर्तिषि इति मुनिवरस्य हृदयमिति । एतदपि प्रकरणानु-गुणं सुशोभनम् ॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—अडियेन् शिरिय ज्ञानत्तन् *—

अत्यल्प ज्ञानवान् यह दास (मैं) बड़े बड़े ज्ञानियों से जानने के अशक्य, सुगंधयुत सुशीतल व मनोहर तुलसीमालाधारी, ‘श्रीकृष्ण’ श्रुम नामवाले, और अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबंध शरीर संबंध छुड़ानेवाले लक्ष्मीपति का सेवन करना चाहता हुआ पुकार रहा है (रहा हूँ) । हाय ! क्या इससे भी अधिक कोई अविवेक हो सकता है ?

इस गाथा में आळ्वार, फिर भी नैय्यानुसंधान करते हुए भगवान् से पीछे हटना चाहते हैं । इस विषय में भवभूति महाकवि विरचित “उत्तररामचरित” नाटक का यह पद्य दृष्टांत होता है—हा हा बिच् परगृहवासदूषणं यत् वैदेह्याः प्रशमित मदुसुतरुपायैः । एतत्तत्पुनरपि दैवदुर्विपाकात् आलोकं विषमिव सर्वतः प्रसृतम् ॥ यह श्रीरामचंद्रजी का वचन है । इसका यह तात्पर्य है—रावण से अपहृत जानकी जी को परगृहवासप्रयुक्त अपवाद जो लगा था, वह, अग्निप्रवेशादि अत्यदुसुतोपायों से उसी समय दूर किया गया था; परंतु कई वर्षों के बाद वही अपवाद पागल कुते के विषकी भांति धोबी के वचनरूप से फिर

सिर उठा रहा है। यह तो अनुभवसिद्ध विषय है कि पागल कुत्ते के डसने का विष, उपचार करने पर तत्काल शांत दीखता हुआ भी कुछ समय के बाद फिर अपना सिर उठाकर दुःख देने लगता है। इसी प्रकार, आळ्वार के समुत्पन्न विमुखता, जो भगवान से प्रयत्नपूर्वक मिटायी गयी थी, वह हाल में मानों भगवान के भाग्य से फिर भी उत्पन्न हुई। तथाहि—आळ्वार के समुत्पन्न यह रोग मिटाने के लिए भगवान आगे की गाथा में एक अत्यद्भुत उपाय करनेवाले हैं, जिससे उनके गुण बहुत प्रकाशित होंगे। यही भगवान का भाग्य है कि उनके सुंदर गुणों का प्रकाशन होना। अस्तु। हाल में फिर भी आळ्वार के झौटने का कारण यही है कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि, मैं तो अल्पज्ञानवान हूँ और भगवान महाज्ञानियों के भी ठीक समझने में अशक्य हूँ। लोकव्यवहार में भी हम देख रहे हैं कि यदि कोई मूर्ख, महाज्ञाननिधि पंडितश्रेष्ठ की स्तुति करेगा, तो इससे उस पंडित का अपयश ही होगा। अत एव श्री यासुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में, महामहिम भगवान की स्तुति करने में उतरना चाहनेवाले अपना विचार किया, “तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः” इत्यादि (७-वीं) पद्य से। पद्य का यह तात्पर्य है—जिन भगवान की महिमारुपी सागर के एक बिंदु के भी ठीक नापने में ब्रह्मा, शिव इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी अशक्त होते हैं; ऐसे महामहिम की स्तुति करने में उद्युक्त मुझ लज्जाशील को नमस्कार (माने विकार) हो। समझना चाहिए कि इस पद्य का मूल, आळ्वार की प्रकृत गाथा है। अस्तु। इस गाथा में पहले तथा चौथे पाद के प्रारंभ में “अब्बियेन्” शब्द प्रयुक्त है; इसका अर्थ है—दास मैं। भगवदात्म्य को अनुचित मान कर उससे दूर भाग जाना चाहनेवाले आळ्वार के भीमुख से दो बार इस अब्बियेन् शब्द का प्रयुक्त होना कुछ विचित्र-सा प्रतीत होगा। पूर्वाचार्य इसके दो समाधान देते हैं—(१) हाल में आळ्वार इस शब्द के अर्थ पर ध्यान दिये बिना ही अभ्यासबल से यह कह रहे हैं; अर्थात् आळ्वार को ‘मैं’ कहने की जगह ‘अब्बियेन्’ कहने की आदत पड़ गयी है, जिसे रोकना अशक्य है। (२) आळ्वार का यह अभिप्राय है कि ज्ञान व आनंद की भांति भगवदात्म्य भी आत्मा का असाधारण निरूपक धर्म है; अतः चित्, चेतन इत्यादि शब्दों की भांति अब्बियेन् शब्द भी आत्मा का पर्याय है। तथा च अब्बियेन् शब्द का अर्थ आत्मा अथवा ‘मैं’ है। [सुगंधयुत, सुशीतल व मनोहर तुलसीमाला-धारी] कहने से पूर्वोक्त इस अर्थ का विवरण किया जा रहा है कि भगवान विशेषज्ञानियों से भी ठीक नहीं समझे जा सकते। क्यों कि तुलसीमाला परात्पर वस्तु का असाधारण लक्षण है। इसी प्रकार आगे के विशेषण भी परत्व के सूचक होने की भावना से ही प्रयुक्त हैं।

तीसरे पाद में एक विशेषता है। आचार्यों का अभिप्राय है कि वहाँ के इस विशेषण से, कि [अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबद्ध शरीरसंबंध छुड़ानेवाले,] भगवान के उस स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है जिससे वे कैवल्य माँगनेवालों पर भी अनुग्रह करते हैं। कैवल्य शब्द का अर्थ है भगवदनुभव से विरहित, जीवात्मा का स्वात्मानुभवमात्र। अर्थात् शास्त्र बताता है कि यह जीव भी असीम आनंदरूपी है, जो स्वरूप संसार दशा में कर्म के निमित्त तिरौहित है, और उसके सर्वथा नष्ट हो जाने पर प्रकाशित होता है। अतः कितने लोग संसार को पार कर इस आत्मानुभवमात्र पाना चाहते हैं। इन्हींका नाम कैवल्य है। भगवद्गीता में “जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये” इत्यादि पद्य से इनका वर्णन किया गया है। भगवदनुभव करने की इच्छा से विरहित केवल पुनर्जन्मनिवृत्ति के इच्छुक इन जनों की यथार्थ

आळ्वार निंदा ही करते हैं। तथापि हाल में आप इनकी स्तुति कर रहे हैं। आळ्वार इन पर अब इस लिए प्रसन्न हैं कि ये लोग भगवान से मिलकर उन्हें दूषित नहीं करते। उन्हें मत्त पुकारने का भी एक रसमय कारण आचार्यों से बताया जाता है। तथाहि—आळ्वार के प्रकृत अभिप्राय से ये केवल ही वास्तव में भगवान के लक्ष्य मत्त हैं। क्यों कि वही मत्त कहलाता है जो अपने स्वामी का मान बढ़ाता है। केवल तो भगवान से मिलकर उन्हें अवश्य पहुंचाने के काम से छुट्ट रहते हैं। अतः आळ्वार हाल में इन्हींको वास्तव में भगवान के अच्छे मत्त मान रहे हैं। यह विवरण प्रकरणानुगुण व बहुत रसमय होने से मत्तों का योग्य है। गाथा के अंत में [क्या इससे भी अधिक कोई अविवेक हो सकता है?] कहने का आळ्वार के अभिमत यह रसमय तात्पर्य आचार्यों से बताया गया है—जब मैं संसारचक्र में फँस कर जन्म परंपरा में घूमता रहा, तब अवश्य ही मेरे अनेक अविवेक हुए। परंतु अब मुझे लगता है कि वास्तव में वे सभी अविवेक बहुत क्षात्र्य ही रहे। क्यों कि तब मैंने भगवान से मिलकर उन्हें अवश्य उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं की। यह भी प्रकरण का उचित रसमय तात्पर्य है ॥ .... (८)

(गाथा.) उण्डाय् उलहेन्ड मुक्कमे उमिळ्न्दु मायैयाळ् पुक्कु *

उण्डाय् वेण्णोय् शिरुमनिशर् उवलैयाकै निलैथैय्दि *

मण्णत्तन् शोर्न्द दुण्डेळुम् मनिशर्काहुम् पीर् *

अण्डावण्णम् मण्ण्करैय् नेन्मुण् मरुन्दो मायोने ॥ ८ ॥

(अव.) अधस्तनगाथातः परं सर्वेश्वरस्य शठरिपुमुनेश्च कश्चन संवादः प्रवृत्तः। तं प्रथमो विशदीकृत्य परस्ताद्गाथाया अर्थं विवृणुमः; सुखप्रतिपत्तये। अयोग्यतानुसन्धानेन पुनरपि विमुखोऽमूमुनिवर इति ज्ञातं खल्वधस्तनगाथाया। अयं सर्वेश्वरः पुनः पुनरेवमस्य यथा न भवेदनर्हतानुसन्धानमूलकमपसरणं तथा नाम कश्चन बलवान्म्युपायः प्रयोक्तव्य इति पश्यन् मुनिवरं प्रति जगाद; मो मुनिसार्वभौम! ब्रजेऽहं नवनीत-मास्त्रादयमिति कथा भवता विविता स्यान्ननु; तदास्त्रादनं मया किमर्थं कृतमिति किं भवान् जानीते? इति। मुनिः प्राह नाहं जानामीति, स एव खल्वं कथयतु—इति धिया। अथ भगवानाह “यदि भवान् न जानीते तर्हि मया कथ्यमानमाकर्णयतात्। पुरा कदाचित्सर्वतंसमये सकलमपि भुवनं अठरे निवेश्य परस्ताद् बहिष्कृतवानभूवम्; तथा बहिष्करणावसरे किर्याश्चन भृङ्गागः अन्तरेव निळीनस्सन् मानुषाणामिव रोगकारी स्यात्किमु। इति मिया विरेचनस्त्रीकरणपर्यायतया ब्रजे नवनीतमास्त्रादयम्” इति। तदेतजिज्ञास्य मुनिवरः प्राह—“भगवन्! आः किमेतत्? सर्वात्मनाऽयसंबद्धं खलु मावसे। प्रलयकाले सकलस्यापि भुवनस्य खजठरेऽवस्थापनं वास्तविकमैव; तत् कदा प्रवृत्तम्? ब्रजे नवनीतास्त्रादनं कदा प्रवृत्तम्? मध्ये भूयिष्ठं हि कालव्यवधानमस्ति। तत्सर्वथाऽयसंज्ञतं भाति त्वदुक्तम्” इति। अथ भगवानाह—“मुनिमहात्मन् मोः! मन्कृतनवनीतास्त्रादने कारणं पृष्टो भवानपि न ब्रवीति; मदुक्तमपि नाङ्गीक्रियते भवता। तर्हि भवानेव पुनर्विभूय तत्कारणं कथयतात्” इति। अथ मुनिराह—“आश्रितकरस्पर्शतः पवित्रं वस्तु मम परमभोग्यमिति भवनेन त्वया नवनीतमुपशुक्तमिति मम मनोधा” इति। तदनु भगवानुवाच—“मुनिन्द्र! तत्त्वं जानामीति संतुष्यामि; तच्चवनीतं यथा मम भोग्यं तथैव भवता सह संश्लेषोऽपि मम परमभोग्यः; यदि भवान् स्वसंश्लेषपरतं मममदत्त्वा विमुखो भवेत्तर्हि नवनीतमुक्तिप्रतिरोधकानां योग्यं लोकमेव भवानपि प्राप्नुयात्”

इति । तस्मिन् संवादं सर्वसुगमत्वाय गाययाऽनया निबन्नाति । ब्रजे नवनीतमुक्ताविषं मधुपमोऽपि भगवान् हन्त । मृशमुत्कण्ठितो वर्तते ; मदीयमनर्हैतानुसन्धानं कल्पे फलाय कल्पेत । इति मुनिवरः प्रोक्तवान् भवन्तीति परमतात्पर्यमत्र प्रतिपत्तव्यम् । [अथ मूलगाथार्यः ।] अथि मायानिधे भगवन् ! बहोः काळास्ति हि त्वं ससखोकीं जठरे निवेशयामासिथ । पश्चात्सर्गकाले तत्सर्वमुद्गीर्य, ततश्च भूयसः काळात्पश्चात् मायाशब्दितेन संकल्पेन क्षुद्रमनुष्यहेयशरीरसंस्थानं प्राप्य गोपगृहं प्रविश्य नवनीतमास्त्रादितवानसि । सप्तमुबनोद्धारसमये उदरे अनुद्गीर्णधुर्दशसद्भावशङ्कया मनुष्यजातिसंभावितव्याधिविशेषानुदयाय औषधस्वीकाररूपेण नवनीतमास्त्रादितमिति कथनं कथमिष युज्यते ? (आश्रितकरस्पर्शसुमगं वस्तु भोग्यमिति विधैव मुक्तवानसि इत्यादिशेषपूरणमावश्यकम् ॥

— * आठवीं गाथा—उण्डांयुरुहेळ् मुञ्चमें * —

अवतारिका—पूर्वगाथा के बाद भगवान् और आळ्वार के बीच में एक संवाद चला, जिसका विवरण करने के बाद प्रकृत गाथा का अर्थविवरण किया जायगा, जिससे यथार्थ अर्थ समझने में बाधकों की सुविधा होगी । पिछली गाथा का यह तात्पर्य निकला था कि आळ्वार, फिर भी अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान् से विमुख होने लगे । तब भगवान् ने विचार किया कि “इस प्रकार बारंबार नैष्ठ्यानुसंधान करते हुए मुझसे दूर हट जाना चाहनेवाले आळ्वार का यह रोग मिटाने में समर्थ किसी प्रबल उपाय का प्रयोग करना चाहिए । अस्तु ; ऐसा करूँगा ;” और आळ्वार से कहा, “हे मुनिसार्वभौम ! आप जानते होंगे कि मैंने श्रीकृष्णावतार में ब्रज में मक्खन खाया ; क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्यों ऐसे किया ?” भगवान् के श्रोमुख से ही यह रहस्य जानने की इच्छा से आळ्वार ने प्रत्युत्तर दिया, “मैं नहीं जानता ।” यह सुनकर भगवान् ने कहा, “यदि आप नहीं जानते, तो मैं बता दूँगा, सुन लीजिए । पहले एक समय मैंने सारे भूमंडल को निगलकर फिर बाहर निकाल दिया । तब मुझे यह भय हुआ कि पेट में चोड़ी मिट्टी रह गयी होगी और मानवों की भांति मुझे भी अजीर्ण का रोग उत्पन्न होता होगा । यह रोग रोकने के लिए विरेचन का औषध लेने की भावना से मैंने ब्रज में मक्खन खाया ।” आळ्वार ने इसका यह प्रत्युत्तर दिया—“प्रभो ! आप यह क्या कह रहे हैं ! यह तो बड़ी विचित्र वार्ता हुई । यद्यपि यह सत्य है कि आपने प्रलयकाल में जगत को निगलदिया और सृष्टिकाल में उसे बाहर निकाल दिया । परंतु यह कब की बात है ! और ब्रज में मक्खन खाने की बात कब की है ! दोनों के बीच में बहुत समय का अंतर है । अतः आपकी बात सर्वथा असंगत मालूम पड़ती है ।” तब भगवान् ने कहा कि, “हे मुनिवर ! मेरे मक्खन खाने का कारण पूछे जाने पर आप खरं कुछ प्रत्युत्तर देते नहीं ; मेरी बात मानते भी नहीं । यह क्या उचित है ! अतः अब आप ही फिर ठीक सोच कर मेरे प्रश्न का योग्य उत्तर दीजिए ।” आळ्वार ने इसका यह उत्तर दिया, “प्रभो ! मेरा तो यह अभिप्राय है कि आपने अपने भक्तों के करस्पर्श से पवित्र बने हुए पदार्थ को परम भोग्य मानते हुए ही मक्खन खाया ।” फिर भगवान् ने कहा, “हे मुनिवर ! यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप ठीक तत्व जानते हैं । ठीक है । अब जान लीजिए कि वह मक्खन मुझे जितना मधुर लगा, आपका संक्षेप भी मुझे ठीक इतना ही मधुर लगता है ; अतः अब यदि आप मुझे अपना संक्षेप रस न देते हुए मुझसे दूर भाग जायेंगे, तो आपको बड़ी छोक मिलेगा, जो मेरे मक्खन खाने में विज्ञ डालनेवाले को मिलेगा ।” यह संवाद प्रकृत गाथा में

सर्वसुखमूर्ति से उपवर्णित है। तथा च इस गाथा का परमतात्पर्य यह हुआ कि “ब्रज में नवनीतभोजन की मोहि मेरा उपभोग करने के लिए मी भगवान बहुत समुत्सुक हैं; फिर मेरा नैय्यानुसंगान किस काम का होगा!” अब गाथा का अनुवाद लिखेंगे—

हे अत्याश्चर्यमय गुणचेष्टितवाले भगवन्! आपने बहुत पहले ही सातों लोकों को निगल दिया (अपने पेट में रख दिया); फिर (सृष्टिकाल में) उन सबको बाहर निकाल कर, (फिर बहुत समय के बाद) अपनी माया से (माने संकल्प से) क्षुद्रमानवों के हेय शरीर के सदृश विग्रह लेकर, इस लोक में प्रकट होकर मक्खन खाया। यह कैसे कहा जा सकता है कि सात लोकों को बाहर निकालने के समय पेट में कुछ मिट्टी के रह जाने की, और उससे साधारण मानवों की मांति अजीर्ण होने की शंका से औषध सेवन करने की भावना से आपने वह मक्खन खाया? (तत्त्व तो यही है कि आशितों के करस्पर्श से मुगंधित वस्तु पर प्यार करते हुए ही आपने मक्खन खाया ॥) .... (८)

(गाथा.) मायोस् तीयवलवलै. पेरुमा वञ्जप्पेयू धीय *

तय कुळवियाय विडप्पा लमुदा अमुदु शेयुद्विष्ट

मायन् * वानोर तनिचलैवन् मलराळ मैन्द नेञ्चुयिक्कुम्

तायोन् * तम्मा नेञ्जम्मान् अम्मा मूर्तिरै चान्दे ॥ ९ ॥

क्रूरहृदयां बहुजल्पितकरीम् अत्यन्तवञ्चनविदग्धां पूतनां नाम पिशाचीं मारयितुकामम् अत्यन्तशिशुभावे सत्यपि तस्या विपदिघस्तन्यममृतनिर्विशेषमाखादितवन्तम् आश्चर्यस्वभावम् नित्यद्वारीणामद्वितीयमधिपतिं लक्ष्मीवल्लभम् सर्वस्य जगतो मातृवद्वत्सलं सर्वस्वामिनं विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टं च भगवन्तमुपसृप्य साहित्येन संजीवेम । वैमुख्यतो विनाशं न कदाऽपि बिन्देम ॥

अवस्तनगाथायां भगवत् उक्तिविशेषः कयाचन वैखर्या प्रसङ्गितोऽभूत् । का सा भगवदुक्तिः ? ‘ब्रजे नवनीताखादनवत् परमभोग्यो हि मम मुने ! भवता सह संछेयः’ इत्येषा । इमामाकर्णितवान् मुनिवरः प्राह—‘भगवन् ! कीदृशोऽयं ते भ्रमः ! वस्तुतो विपम् अमृतं हि मन्यसे ; प्रेमवनद्वयैर्महात्ममिस्सह संछेयो हि सत्यं ते परमभोग्यः ; सर्वथा वराकेण मया सह संयोगस्तु विषमेव ननु’ इति । अथ भगवानाह—मुनीन्द्र ! विषमेवेति ननु सत्यं कथ्यते ! अहमपि विषमेवेति काममङ्गीकरोमि ; नवनीताखादनवत्त्वान्तमिव पूतनास्तन्या-खादन वृत्तान्तमपि ननु जानाति भवान् ! * स्तन्यं तद्विषसंमिश्रं रस्यमासीजगद्गुरोः * इति हरिवंशे व्यास-महर्षिकथितुमवधत्तामत्रभवान् । विषमपि मम नवनीतादप्यस्तिभोग्यमेव खलु भोः ।’ इति । तदिदमाकर्ण्य मुनिवरः ‘आः ! कीदृशीयं मदसीया चातुरी ! सर्वथाऽपि जयत्ययमेवेति प्रहृष्यन् तमेव भगवत्स्मारितं पूतनावृत्तान्तमनुसंद-धानो विधूतवैमुख्यकथः परिपूर्णमामिमुक्कमुपदर्शयति गाथयाऽनया । “साहित्येन संजीवेम ; वैमुख्यतो विनाशं न कदाऽपि बिन्देम” इति गाथायामस्यामन्तिमं वाक्यमवधेयम् ।

जगज्जीवातोः कृष्णस्य मारणं संकल्प्य यतस्प्रमागता पूतना, तत एव सा क्रूरहृदयेति विशेष्यते ।

* कदाचिदन्तर्हित पूतनात्मा कंसप्रयुक्ता किल काऽपि माया । निद्रापराधीनवने निशीथे ब्रजे यशोदाकृति-
विशेष ॥ * (यादवान्मुदये) इत्युक्तीत्या यतस्सा मातृवेषधारणेन समागता, ततो मातृवद्वात्सल्यातिशय-
मभिनयन्ती प्रेमविजल्पितानि वदूनि कथयामासेति सूच्यते [बहुजल्पितक्रीम्] इत्यनेन । अन्यत् स्पष्टम् ॥ (९)

—* नवमीं गाथा—मायोम् तीयवलबले *

अतिक्रूरहृदया, बहुत बकनेवाली और अत्यंत कपटी पूतना नामक पिशाची को मारने के लिए, अति वैश्व में रहते हुए ही विष लगाये हुए उसके स्तन्य को अमृत की भांति पीनेवाले, अत्याश्चर्यस्वभाव; नित्यसूरियों के अद्वितीय नाथ, लक्ष्मीजी के नाथ, माता के समान समस्त जगत के विषय में वत्सल, सर्वस्वामी, आत्मेश्वर और विलक्षणदिव्यमंगलविग्रहवाले भगवान के समीप जाकर उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायेंगे; न तु कभी उनसे दूर भागकर विनष्ट होंगे ॥

पूर्वगाथा में भगवान का यह वचनपूर्ण वचन बताया गया कि, “ब्रज में मक्खन खाने की भांति मैं आपके संश्लेष को भी परमभोग्य मानता हूँ ।” यह सुनकर आळ्वार ने कहा, “प्रभो ! आपका यह कौनसा भ्रम है कि आप विष को ही अमृत मान बैठे हैं ? प्रेमवनहृदयवाले महात्माओं से मिलना आपको अति भोग्य होगा ; परंतु सर्वथा ह्रिय मुझे से मिलना आपको भी विष-सदृश ही होगा ।” तब भगवान बोले, “आप अपने संश्लेष को विषसदृश बता रहे हैं । अस्तु । मैं भी इस बात का स्वीकार करता हूँ । परंतु आप जानते होंगे कि नवनीत भोजन की भांति मेरे पूतनास्तन्यपान का भी एक चरित्र है ; जिसका वर्णन करते हुए श्री व्यास महर्षि ने हरिवंश में कहा—“स्तन्यं तद्विषसंमिश्रं रस्यमासीजगद्गुरोः ।” (विषमिश्रित वह स्तन्य भी भगवान को परमभोग्य लगा ।) अतः मुद्व समझ लीजिए कि मुझे विष, मक्खन से भी अधिक प्रिय लगता है । यह सुनकर आळ्वार ने विस्मित होकर सोचा कि, “अहो ! भगवान बड़े चतुर हैं । इन्होंने मुझे कैसे उपाय से जीत लिया ।” फिर वे अलानंद से भगवान से स्मरित उसी पूतनास्तन्यपान-वृत्तांत का अनुसंधान करते हुए सर्वथा वैमुख्य छोड़कर, इस गाथा में परिपूर्ण आत्मिमुख्य बता जा रहे हैं । गाथा के अंत में ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—“उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायेंगे, नतु कभी उनसे दूर भाग कर विनष्ट होंगे ।”

जगत के जीवनमृत श्रीकृष्णशिशु का संहार करने की इच्छा से आनेवाली पूतना को क्रूरहृदया कहना उचित ही है । श्री वेदांतदेशिकस्वामीजी यादवान्मुदय में कहते हैं कि पूतना यशोदा का वेष लेकर ब्रज आयी थी ; अतः उसने माता की भांति वात्सल्य बताती हुई प्रेमालाप भी किया । इस अर्थ का सूचक है यह शब्द—[बहुत बकनेवाली ।] बाकी सब स्पष्ट है ॥ .... (९)

(गाथा.) शान्दं विरुबलं विनैहलम् शरितु माय प्यत्तरुतु *

तीर्न्दु तन्वाळ मनमुवैक चिरुचि बीडु तिरुचुवान् *

आन्दं गान च्चुडराहि अहलम् कीळ्मेलळविरन्दु *

नेन्दं वुरुवा यरुवाडुम् इवचि जुयिराम् नेडुमाले ॥ १० ॥

अविनाभूतं पुण्यपापकर्मसञ्चयमपाकृत्य, अज्ञानहेतुकं विषयसङ्गं च विनिवर्त्य, मामकं मनः स्वस्मिन्नेव केवलं व्यासक्तं विरचय्य, मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च परिष्कृतं प्रवृत्तोऽभूत्सः, यो हि पुष्कलज्ञानप्रभापरिवृतो दशदिग्ब्यापकः अतिस्वप्नचिदचिद्वस्तुष्वप्यन्तर्यामी व्यामोहैकरूपणीयो भगवान् ॥

मुनीन्द्रस्य परमानन्दसंदोहमयी गाथा सेयम् । भगवता रामानुजार्येण श्रीरङ्गगणे “तिलतैलवदारु-
वह्निवत् दुर्विचित्रिगुणक्षणक्षणस्वभावाचेतनप्रकृतिन्यासिरूप दुरलभ्यभगवन्नायातिरोहित खप्रकाशः” इत्यनुगृहीत
रीत्या दुर्विचैतया घनसंक्लिष्टं पुण्यपापरूप कर्मसमुच्चयं स्वकीयं भगवान् अपाकृतवानिति सानन्दमभिधीयते ।
प्रकृते अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्त वैमुख्यव्यपोहनं यदकारि भगवता, तदेव सकलकर्मसमुच्चयनिरसनात्मक मभिप्रेयते
मुनिवरेण । अथ विषयसङ्गविनिवर्तनं नाम रुचिवासनादीनामप्यवधूनम् । [मामकं मनः स्वस्मिन्नेव
केवलं व्यासक्तं विरचय्य] तुलसी यथा स्वाभाविकेन सौरभेणोत्पद्यते तथा मुनिवरोऽयमपि भगवति स्वामा-
विकमेव व्यासङ्गमुद्ब्रह्मवतीर्णः; ततश्च नैतदपूर्वतया वक्तव्यम् । तथाऽपि मध्ये अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्ततया
भगवति व्यासङ्गस्य शैथिल्याद्भुरजननात् इदमिदानीमतिशयेन वक्तव्यमभूत् । [मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च
परिष्कृतं प्रवृत्तोऽभूत् ।] तदिदं वाक्य मलन्तविस्मयनीयं भाषात् । सर्वदा सर्वथा परिष्कृतस्य मोक्षस्य
अधुना परिष्कारणं नाम किम् ? इति प्रष्टव्यता मवेक्षाम । इदानीं मुनीन्द्रेण संक्लिष्टो भगवान् स्वकीयानन्दपार-
कश्येन मुनीन्द्रं प्रति कथयामास—‘स्वामिन् । मदीयशीलगुणादिकमनुसन्धानः “अनुभवश्च वर्तेथाः; प्रथमप्रबन्ध-
प्रथमगाथायां भगवता प्रार्थितं यत् तत्परिपूर्वितुं भवन्तं वैकुण्ठवाम नेतुं संकल्पितवानस्मि; तत्र गत्वा कांश्चन
परिष्कारविशेषान् विरचय्य सरमसमेव समागमिष्यामि’ इति ।’ तत् अनुवदति मुनिवर इत्यास्थेयम् । उत्तरार्धेन
भगवतः स्वरूपस्वभावादिकं सुवर्णयति सानन्दम् ॥ .... (१०)

— * दसवीं गाथा—आनन्दविरुद्धत्विनैहळुम् * —

मेरे साथ ही रहनेवाले पुण्यपापरूप कर्म मिटाकर, अज्ञानजनित विषयसंग भी छुड़ाकर,
मेरे मनको अपने में (भगवान् में) ही सुदृढ आसक्त बनाकर, फिर मेरे लिए संकल्पित
मोक्ष का मी, भगवान् परिष्कार करने लगे; जो समग्र ज्ञान प्रभा से परिपूर्ण, समस्त-
दिशाओं में भी व्याप्त, अतिस्वप्न चेतनाचेतनों के अंतर्गामी और (भक्तविषयक)
व्यामोहशील हैं ॥

यह गाथा आळ्वार के सीमातीत आनन्द का प्रकाशक है । इसमें आप मुख्यतया इस अंश का
सानन्द वर्णन कर रहे हैं कि भगवान् ने आत्मा से सुदृढ मिले हुए अपने (आळ्वार के) पुण्यपापरूप कर्म को
सज्ज उखाड़ दिया । इसका यह तात्पर्य है कि उन्होंने आळ्वार का स्वकीय नैष्ठ्यानुसंधानपूर्वक वैमुख्य
दूर कर दिया । यही प्रकरणोचित कर्मविनाशन है । इसके बाद विषयसंगनिवारण का यह अर्थ है कि रुचि,
वासना इत्यादियों का भी निवारण । [मेरे मन को अपने में ही सुदृढ आसक्त बनाकर] यद्यपि यह
कोई अपूर्व अर्थ नहीं है; क्योंकि जैसे तुलसी अंकुरित होती हुई सुगंध से विशिष्ट हो रही है, ठीक इसी
प्रकार आळ्वार भी अवतार समय से ही भगवान् में संसक्तचित्त विराजमान थे । तथापि हाल में नैष्ठ्यानु-

संभान के कारण उसमें जो विन्न उत्पन्न हुआ था, उसके निवारणरूप उपकार का अनुसंधान करना आवश्यक हुआ। [मेरे लिए संकल्पित मोक्ष का भी, भगवान् परिष्कार करने लगे;] यह तो अत्यन्त आश्चर्य कारक वचन है। मोक्ष में कौन-सा परिष्कार करने का है? वह तो सर्वदा सभी प्रकारों से सुपरिष्कृत ही रहता है। तथापि इस वाक्य का यह तात्पर्य है—हाल में आळ्वार से मिलकर आनंदपरवश हुए भगवान् ने उनसे कहा कि, “हे मुनीन्द्र! आप थोड़ी देर मेरे इस सौशील्यगुण का ही कीर्तन व अनुभव करते करते यहीं विराजें। अब मैं तो आपसे अपने पहले प्रबंध की पहिली गाथा में संप्रापित फल (मोक्ष) का प्रदान करने के लिए आपको वैकुण्ठधाम ले जाना चाहता हूँ; अतः मैं पहले स्वयं उबर जाकर, वहाँ आवश्यक कतिपय परिष्कार रचकर शीघ्र ही लौटूंगा।” समझना चाहिए कि आळ्वार हालमें इस वचन का अनुवाद कर रहे हैं। गाथा के अवशिष्ट भाग में आळ्वार भगवान् के स्वरूपस्वभावावियों का सानंद वर्णन करते हैं ॥ .... (१०)

(गाथा.) माले मायप्येरुमाने मामायने येवेन्नु # मालेयेरि मालरुळाळ मन्नु कुरुहूर शठकोपन् # पालेय् तमिळ रिशैकार् पत्तर् परबु मायिरचिन् पालेपट्टु # इवैपत्तुम् वळ्ळाकिळै परिवेदे ॥

स्वरूपतो विद्युत्वशालिन् ! आश्चर्यगुणतश्च विद्युत्वशालिन् ! अत्यद्भुतचेष्टितैश्च विद्युत्वशालिन् भगवन् ! इत्युच्चावचनामानि संकीर्त्य चित्तोन्मादमवाप्य भगवतः कृपया संश्लिष्टेन श्रीकुरुका-पुरीशशठकोपसरिणाऽनुगृहीतम् परमभोग्यद्राविडशास्त्रविशारदानां संगीतकलाविचक्षणानां भक्तिमाजां च हृदयहारिण्यां सहस्रशीत्यामन्तर्गतमिदं दशकमधीयाना दुःखदवीयांसो भवितारः ॥

आयोग्यतानुसन्धानतोऽपसर्पणेच्छया स्वस्य यदजनि दुःखम्, तच्च तादृशानि च दुःखानि एतदशका-नुसन्धाननिरतानां सतां नैव जायेरन्निति फलकीर्तनेन समाप्यत इदं दशकम् ॥ संज्ञातवैमुख्यमपि स्वात्मानं परमकारुणिको भगवान् केवलं स्वकीयैत्र अव्याजकृपया स्वेन सह संश्लिष्टमकार्षीदिति पूर्वार्धेन कथयति मुनिवरः। अनर्हतानुसन्धानेनापसर्पणरुचिर्या जाता स्वस्य, सा चित्तोन्मादकृतेत्यपि स्वयं सूचयति। प्रथमपादे भगवतो महत्त्वं पदत्रयेण प्रतिपाद्यते। श्रीभाष्योपक्रमे ब्रह्मशब्दार्थविवरणेन—“सर्वत्र बृहत्त्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्दः; बृहत्त्वं च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशयम् सोऽस्य मुख्योऽर्थः; स च सर्वेश्वर एव” इत्यनुगृहीतमिहानुसन्धेयम्। स्वरूपेण गुणैः चेष्टितैश्च महत्त्वशालिन् भगवन् ! इति सन्ततमाक्रन्दनमेव स्वस्य कृत्यमिति प्रथमपादेन प्रोक्तवान् भवति।

दशकस्यास्य अवयवविभूतायास्सहस्रगीत्याः प्रभावस्तृतीयपादे * प्रख्याप्यते। द्रमिडभाषारसिका लक्ष्यग्रन्थो लक्षणग्रन्थश्चायमिति शृशमभिनन्दन्ति। संगीतशास्त्रज्ञाश्च दिव्यगानोपयोगी सोऽयं दिव्यप्रबन्ध इति रमन्ते। परममक्तास्तु मत्तुल्यादको मत्तुमिर्बद्धकश्चायं दिव्यप्रबन्ध इत्यादिष्यन्ते। तत्र तत्र भगवत्कृतित्वेनैव स्वात्मनाऽभिधीयमानस्यास्य दिव्यप्रबन्धस्यैतादृशं प्रशंसनं न स्वात्मप्रशंसापामन्वेतीत्यवगन्तव्यम् ॥ .... (११)

— # एतदशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिश्लोक एषः # —

श्लो ॥ स्वालिङ्गनादिचपले पुरुषोचमेऽपि स्वायोग्यतामभिदद्विमुखः शठारिः।

त्रैविक्रमादिचरितं प्रतिबोध्य तेन नीतः स्वशीलवशतामथ पञ्चमेन ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—माले मायप्पेरुमाने *

“हे विष्णु (माने बड़े) स्वरूपवाले ! हे आश्चर्यगुणनिधे ! हे अत्यद्भुत चेतितवाले !” इत्यादि इत्यादि अनेक शुभनाम रटता हुआ, उन्मत्त-सा बनकर, भगवान की कृपा से उनसे संश्रित होनेवाले, श्रीकुरुकापुरी के स्वामी श्रीशठकोपधरी से अनुगृहीत, धीरसदृश मधुर द्राविडी भाषा के विद्वानों, गानकला-प्रवीणों तथा भक्तों के हृदयहारी सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवालों को किसी प्रकार का दुःख न लगेगा ॥

इस गाथा में आळ्वार से यह फक्कीर्तन किया जा रहा है कि इस दशक का अध्ययन करनेवाले महात्माओं को यह दुःख नहीं लगेगा, जो कि अपने को लगा था; अर्थात् नैय्यानुसंधान पूर्वक दूर भाग जाने की इच्छा से जो दुःख उत्पन्न हुआ किया, यह दुःख और ऐसा दूसरे किसी प्रकार का दुःख उन्हें नहीं लगेगा। गाथा के पूर्वार्ध में आळ्वार इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि, “परमकारुणिक भगवान ने केवल अपनी निर्हेतुक कृपा से मेरा वैमुख्य दूरकर मुझे अपने साथ मिला दिया।” [उन्मत्त-सा बनकर] कहने का यह भाव है कि उक्तप्रकार नैय्यानुसंधान करता हुआ भगवान को छोड़कर दूर भागना चाहना केवल पागलपन है। गाथा के प्रारंभ के तीन संवोधन भगवान की महत्ता का वर्णन करते हैं। श्रीभाष्य के उपक्रम में ब्रह्मशब्दार्थ का विवरण करते हुए श्रीरामानुजस्वामी लिखते हैं—“सर्वत्र बृहत्त्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्दः; बृहत्त्वं च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशयं सोऽस्य मुख्योऽर्थः। सच सर्वेश्वर एव।” इसका यह तात्पर्य है—“महत्त्ववाली वस्तु ही ब्रह्म कहलाती है। अतः इस शब्द का मुख्य वाच्य वही होगा जिसमें स्वरूप का और गुणों का महत्त्व परिपूर्ण हो; ऐसी व्यक्ति तो साक्षात् सर्वेश्वर ही हैं।” यह भाव है—भगवान का स्वरूप विष्णु, माने सब से बड़ा है; एवं उनके कल्याणगुण भी सबसे अधिक हैं; अतः इस प्रकार, स्वरूप व गुणों से बड़े होने से भगवान ब्रह्म कहलाते हैं। अब आळ्वार यह बताना चाहते हैं कि सर्वदा “स्वरूप, गुणों व चेतितों से महत्त्ववाले हे भगवन्।” रटते रहना ही अपना स्वभाव है। अर्थात् भगवान जैसे अपने स्वरूपगुणों से सबसे बड़े हैं, ठीक वैसे ही अपने विलक्षण चेतितों से भी बड़े हैं। तीसरे पाद में सहस्रगीति का विलक्षण प्रभाव बताया जाता है। तथाहि—द्राविड भाषा के चेत्ता इसे महान् लक्ष्यग्रंथ व लक्षणग्रंथ मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं; संगीत-शास्त्र इसे मधुरगानोपयोगी दिव्यग्रंथ मानते हैं; और भक्त जन तो इसे भक्ति का उत्पादक व अमिर्वर्धक मानकर इसका आदर करते हैं। यह अपने प्रबंध की प्रशंसा आळ्वार की आत्मप्रशंसा नहीं होगी; क्योंकि कि तत्र तत्र आप स्पष्ट बता देते हैं कि सहस्रगीति के कर्ता साक्षात् भगवान ही हैं, स्वयं तु निमित्तमात्र। अतः वास्तव में यह भगवान की ही प्रशंसा है ॥ ... . (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले दशक का पाँचवां दशक समाप्त हुआ।

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - प्रथमशतके - षष्ठं दशकम् - परिवदिलीशने ॥

(संस्कृतम्. अवतारिका) एकैकस्मिन्पि दशके भगवत एकैको गुणः प्राधान्येनानुभूयते मुनिवरेणेति पुनः स्मर्यते । अतीतेषु पञ्चसु दर्शकेषु क्रमेण परस्वम् भजनीयत्वम् भक्तिसुखम्वम् अपराधसह्यत्वम् सुशील्यमित्येते गुणा अन्वभूयन्त । अथेदानीं षष्ठे दशके खाराधत्वमित्यसाधनार्थो गुणोऽनुभूयते । सुखेन आराधयितुं योग्यत्वं हि खाराधत्वं नाम । हर्षप्रकर्षजनको व्यापारविशेष एव आराधनम् ; तदिदं देवतान्तरेष्वन्वन्तमायासत स्साध्यम् ; भगवति तु आयासलेशमन्तरेण सुसाधमिति तत्तदाराधनप्रकार प्रतिपादकैः प्रमाणैस्सम्यगव्ययते । देवतान्तराणि तावत् छागबलिः कुक्कुटबलिरित्येवंरूपाणि जीवहिंसात्मकान्येवाराधनानि कामयन्त इति प्रसक्ततोऽपि प्रेक्षामहे । भगवांस्तु स्वयं गायन्ति—* पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमस्माभिः प्रयतात्मनः * इति । श्लोकेऽस्मिन् पूर्वार्धे * यो मे भक्त्या प्रयच्छति * इति कथनानन्तरं पुनरुत्तरार्धे * तदहं भक्त्युपहृतमिति कथनमनपेक्षितम् । पूर्वोक्तपरामर्शिनः केवलतच्छब्दस्य प्रयोगमात्रं पर्याप्तम् । अपापि * भक्त्युपहृतमिति पुनः प्रयोगो व्यर्थस्सन् किञ्चित् ज्ञापयति—भगवान् समर्पमाणे वस्तुनि दृष्टिं न निधत्ते ; समर्पकस्य पुंसो हृदयशुद्धिमात्रे दृशं दिशतीति । * याः क्रियाः संप्रयुक्तास्तस्य रेकान्तगत-बुद्धिभिः । तास्सर्वाः शिरसा देवः*प्रतिगृह्णाति वै स्वयम् ॥ * इत्येतद्वचनरत्नमप्यत्रानुसन्धातुमर्हम् । भगवद्भक्त्याभेसरस्य सन्नयस्यानर्घं वचनम् * अन्यस्युर्पादां कुम्भादन्यत्पादावनेजनात् । अन्यत्कुशलसंप्रभाजं चेच्छति जनार्दनः ॥ * इत्येतत् श्रियःपत्युर्भगवतस्खाराधत्वे सर्वोत्तुङ्गं खानुभवसाक्षिकं च प्रमाणमिति प्रतिपत्तव्यम् । स एव खाराधत्वरूपो गुणविशेष एतस्मिन्दशकेऽनुभूयते प्रकाश्यते च ॥ ....

—* पहले शतक के छठे दशक की अवतारिका *—

(हिंदी) यह अर्थ बताया जा चुका है कि श्री शठकोपसूरी इस सहस्रगीति के एकैक दशक में भी मुख्यतया भगवान के एकैक गुण का अनुभव करते हैं । इस प्रकार आप पिछले पांच दशकों में क्रमशः भगवान का परत्व, भजनीयता, भक्तिसुखमत्ता, अपराधसह्यत्व और सौशील्य नामक गुणों का अनुभव करने के बाद, इस प्रकृत छठे दशक में खाराधत्व नामक विशिष्ट गुण का अनुभव करने लगते हैं । खाराधत्व माने अति सुखमय आराधन करने योग्य रहना । किसीको प्रसन्न करने का काम ही उसका आराधन कहलाता है । अब शास्त्र बताते हैं कि दूसरे देवोंको प्रसन्न करनेके लिए हमें बहुत प्रयास लेना पड़ता है, और भगवान का आराधन बड़ा ही सरल है । कभी कभी अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बकरा, मुर्गा इत्यादियों की बलि चढ़ानी पड़ती है । परंतु भगवान स्वयं गीता में गाते हैं कि, “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमस्माभिः प्रयतात्मनः ॥” (अर्थात् जो कोई भक्ति के साथ मुझे कोई भी पत्र, पुष्प, फल अथवा केवल पानी का अर्पण करेगा, तो मैं भक्ति-पूर्वक दिये हुए उन सबका स्वीकार करता हूँ ।) इस पद्य के उत्तरार्ध में ‘भक्त्युपहृत’ शब्द पुनरुक्त अथवा बेकार प्रतीत होगा । परंतु इसका अर्थपूर्ण उपयोग हुआ है । यह शब्द बताता है कि भगवान अपने लिए ही जानेवाली

इस का नहीं, किंतु देनेवाले की भक्ति का ही इत्याल करते हैं। अत एव उनका यह वैभव बताया गया है कि, “याः क्रियास्तं प्रयुक्तास्तस्युरेकान्तगतबुद्धिमिः। तास्तवाः शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयम् ॥” अर्थात्, भगवान् के अनन्य भक्त, उनकी जो सेवा करते हैं, उन सबका वे अपने सिरसे (माने अत्यंत प्रेम व आदर के साथ स्वीकार करते हैं। एवं भक्ताप्रेमर संजय का यह वचन भी इसी अर्थ का पोषक है—अन्यत्पूर्णादपां कुम्भात् अन्यत्पादावनेजनात्। अन्यत्कुशलसंप्रश्नाजवेच्छति जनार्दनः ॥ (अर्थात् भगवान् पूर्णकुम्भ, पाद धोने का पानी, और कुशल प्रश्न के सिवा दूसरी कोई पूजा मांगते नहीं। ऐसे अनेक प्रमाणों से बताये हुए भगवान् का स्वाराधत्व नामक गुण ही इस दशक में विस्तार से उपवर्णित किया जा रहा है ॥ .... *

(गाथा.) परिवदि लीशनै प्पाडि * विरिवदु मेव लुरुवीर् *

पिरिवहै यिचि नवीर् तूय * पुरिवदुवुम् पुहैपूवे ॥ १ ॥

अखिलहेयप्रत्यनीकं सर्वेश्वरं स्तुत्वा स्वरूपविकासं लिप्समाना मो जनाः! प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिमपहाय शुद्धं सलिलं समर्प्य धूपपुष्पोपहरणं पर्याप्तम् ॥

भगवद्वाराधनोपकरणानां लब्धबहिर् सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते। अर्धपाचाचमनीयोपयोगिसलिलार्पणेन धूपसमर्पणेन च केवलं स भगवान् परमां तृप्तिं बिन्दतोति विनिवेद्यते। पूर्वार्धेन प्रकृतार्थोपदेशाप्रभूता भक्त-जनास्तं बोधन्ते। हेयप्रत्यनीकं भगवन्तं संकीर्त्य * स्वेन रूपेणामिनिष्यति * इत्यान्नातं स्वरूपविकासं प्रेप्सन्तो मो जनाः! इत्येवं संबोधनस्य किं हृदयमिति चेत्, फलं तु सर्वोच्चकृतम्; तदवाप्तये भूरितराः श्रेष्ठा अनुभोक्तव्या भवेयुः किञ्चित् विचिकित्सा मामूढः; अनायाससाधयेन लघुनाऽऽराधनेन महत्तरं फलं सुसम्पादमित्युक्तं भवति। [प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिं विहाय] इत्यनेन क्षुद्रफलकामना निषिध्यते। प्रायः कृत्स्नं जगत् पुत्रपञ्चादिफलप्रयोजनं कांक्षया भगवन्तमुपसृत्य तज्ज्ञातः कृतकृत्यं सत् अपक्रामतीति पदयामः; मा स तयाविधा भवत यूयमिति परमकृपामूलकोऽयमुपदेशः। [शुद्धं सलिलं समर्प्य] इत्यनेन गङ्गादिपरमपवित्रीर्यसम्पादनप्रयासो न विधीयते; शुद्धं घृतमित्युक्ते वस्त्रन्तरसंमिश्रणविरहितं घृतमिति यथा हार्थस्तिष्यति, तथैवात्रापि एलाजवङ्गधुसृणादिसंयोजनरहितम् औत्पत्तिकं तोयमप्यलमिति कथितं भवति। घृतस्य पुष्पस्य चाविशेषणात् यः कोऽपि वा भवतु घृतः, यत्किमपि वा भवतु पुष्पम्, नात्र विशेषविवक्षा—इत्युक्तं भवति ॥ ....

(१)

—* पहली गाथा—परिवदिलीशनैप्पाडि *—

समस्त दोनों से अलिप्त भगवान् की स्तुति कर उससे स्वरूपविकास पाना चाहनेवाले हे मनुष्यो! भगवान् से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहां से लौटने की इच्छा छोड़ दो और उन्हें शुद्ध तीर्थ का अर्पण कर उसके बाद चाहे जो भी धूप और पुष्प का अर्पण करो, वही पर्याप्त पूजा है ॥

इस गाथा में भगवान् की सेवा करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सुलभ बतायी जाती है। तथाहि—भगवान् को अर्घ्य पात्र आचमनीयों के लिए पानी देने के बाद थोड़ा धूप व पुष्प का अर्पण करने

मात्र से उनकी पूजा पूर्ण हो जायगी और वे बहुत सृष्टि पायेंगे। प्रकृत उपदेश के पात्र सबजनों का यह संशोधन है—[समस्त दोषों से दूर भगवान की स्तुति कर] इत्यादि। इनका अपेक्षित फल है समस्त कर्मबंधनों से मुक्त होकर भगवान के समान होकर अपने आत्मस्वरूप को अत्यंत विकसित बनाना। ऐसे महान फल प्राप्त करने की सामग्री तो इनके पास बस। इतनी ही है कि भगवान की स्तुति व पूजा। अतः यह शंका हो सकती है कि ऐसा महान फल पाने के लिए बड़े साधन की आवश्यकता होगी; यह साधन हम कहाँसे ला सकेंगे। इस शंका का यह समाधान है कि भगवान की पूजा बड़ी सरलता से संभव होगी। [भगवान से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहाँ से लौटने की इच्छा छोड़कर] कहने से क्षुद्रपुरुषार्थ-कामना का निषेध किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रायः भगवान की सेवा करनेवाले लोग, उनसे पुत्र, पशु, अन्न इत्यादि अल्प प्रयोजन प्राप्त करके लौट जाते हैं और बाद में उनकी चिंता तक नहीं करते। अतः अब आळवार परमकृपा से अपने श्रोताओं को यह उपदेश दे रहे हैं कि “तुम ऐसा अल्प फल का विचार मत करो।” [शुद्धतीर्थ का अर्पण कर] कहने का यह अर्थ नहीं है कि गंगा यमुनादि पवित्र तीर्थ से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। किंतु जैसे “शुद्धचूत” कहने से दूसरी वस्तु के असंमिश्रित चूत समझा जाता है, ठीक इसी प्रकार इलायची लवंग कैरूर इत्यादि सुगंध द्रव्य की खोज में प्रयास नहीं उठाते केवल पानी मात्र से पूजा करना पर्याप्त है। एवं घूप पुष्पों के बारे में भी अमुक घूप व पुष्प ही लाने की कोई आवश्यकता नहीं है; किंतु जो घूप व पुष्प आसानी से मिलें उसीसे काम चलाया जा सकता है ॥

(१)

(गाथा.) मदुवार् तण्णन्तुळायान् * मुदुवेदमुदल्लवुक्कु *

एदुवेदेन् पणियेबाद * अदुवे आदुवेय्यु मीढे ॥ २ ॥

मधुसन्दिन्या तुलसीसजाऽलङ्कृतस्य चिरन्तनसरस्वतीप्रतिपादितोत्कर्षस्य च भगवतोऽनुरूपा सेवा काखित? मत्सुकरा सेवा च का नाम? इति विह्वलतां विसृज्य सर्वविषयैर्हृदयेष्वन्वय-स्सुशोभनः ॥

आश्रयणकर्तुः समर्पणीयद्रव्ये तारतम्यपरीक्षा भावयितुं प्रोक्तमधस्तनमाथायाम्। अस्यां तु, भगवद्भिरवस्थायां नाहमधिकारीति न केनाप्युदासितव्यमित्यभिधीयते। मधुसन्दीत्यादिविशेषणद्वयं यदस्ति भगवत् इह, तदिदं भगवत्पारम्यप्रतिपादने परिशीयते। तुलसीसजाङ्कृतत्वप्रयुक्तम् अखिलवेदवेद्यत्वनिवन्धनं चोत्कर्षं विभक्तो भगवतोऽनुरूपमाराधनं किमस्ति नाम? किं वाऽहं तत्राधिकारी? इति विचिन्वितां विसृज्य, * भवांस्तु सह वैदेक्षा गिरिसानुप रंत्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्त्वपतश्च ते ॥ * इति सौमित्रिप्रकाशित-मनोरथप्रक्रियया सर्वविधेष्वपि कैङ्कर्येषु सर्वोऽपि जनः काममन्वेतुमर्हतीत्युक्तं भवति ॥

(२)

—* दूसरी गाथा—मधुवार् तण्णन्तुळायान् *

“मधु वहनेवाली सुंदर व सुशीतल तुलसी माला का धारण करनेवाले, पुरातनवाणी (माने अनादि वेदों) से प्रतिपादित, सर्वकारणभूत भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी?

एवं मेरे लिए सरल सेवा कौनसी होगी?" यह चिंता छोड़कर उनकी सर्वविध सेवा करना ही अपना उचित काम होगा ॥

पिछली गाथा में यह अर्थ बताया गया कि भगवान को अर्पण किये जानेवाले द्रव्य के तारतम्य की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है; अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उस विषय में किसी भी मानव को, यह चिंता कर कि मैं भगवान की सेवा कर सकूंगा कि नहीं, पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं है। गाथा के उपक्रम में भगवान के जो दो विशेषण दिये गये हैं, ये दोनों उनके परत्व के चोतक होते हैं। तथाच यह विचार हो सकता है कि तुलसीमालांकृत और समस्तवेदप्रतिपाद्य महामहिमवाले भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी! और अल्प में उनकी कौन-सी सेवा कर सकूंगा? ऐसे विचारों में नहीं पड़ते हुए, कोई भी मानव भगवान की सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध सेवा करने में लग सकता है और ऐसा करना आवश्यक भी होता है। जैसे लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की—भवांस्तु सह वैदेहा गिरिसानुप रंयते। अह सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥” (हे प्रभो! आप सीतादेवी के साथ पर्वतसानुओं में बिहार कीजिए; मैं आपके सोने और जागने के सभी अवसरों में सर्वविध सेवा करूंगा।) लक्ष्मणजी की भांति सभी मानव भगवान की ऐसी निष्ठा सेवा कर सकते हैं ॥ .... (२)

(गाथा.) ईडु मेडुप्पुमि लीशन् * माडुविडा देन्मनने *

पाडु मेवा ववन्पाडल् * आडु मेनङ्ग मणङ्गे ॥ ३ ॥

केपाञ्चिदुपेक्षणम् केपाञ्चिदपेक्षणमिति पक्षपातविरहिते सर्वेश्वरे मदीयं हृदयं न कदाऽपि विरक्तिं विन्दति; मदीया जिह्वा तु तदीयानि यथासि गायति। मदीयं वपुस्तु देवा-विष्टवत्परिनुत्यति ॥

भगवतः स्वाराधत्वानुसन्धानेन यथा प्रहृष्टो मुनिवरः स्वकीयस्य करणत्रयस्य च भगवदेकप्रवणतां भूते गाययाऽनया। पक्षपातविरहितत्वेन विशेष्यतेऽत्र भगवान्। * समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ * इति भगवान् स्वयं गायति। आश्रयणीयत्वे सम इति भगवद्रामानुजमार्थमिहावधेयम्। * देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् * इति भक्तप्रवराश्च स्तुवन्ति। एतादृशमेव पक्षपातविरहितत्वमत्रामिहितं बोध्यम्। सर्वचेतनसाधारण संबन्धशालिनो भगवत एकस्मिन्नादरणम् अपरस्मिन्नवचीरणं च असंभवि सखु। “अनालोचितगुणागुणाशेषलोकशरण्य” इति हि सत्यते भगवान् ॥ (३)

— * तीसरी गाथा—ईडुमेडुप्पुमिलीशन् * —

किसीकी उपेक्षा करना, और दूसरे किसीकी अपेक्षा करना, ऐसे पक्षपात से विरहित, सर्वेश्वर भगवान के मयीप से मेरा मन कभी हटता नहीं; मेरी जीभ उनका यथोगान करती है और मेरा शरीर तो देवाविष्ट की तरह नाच रहा है ॥

भगवान की स्माराधता नामक गुण के अनुसंधान से अत्यंत प्रहृष्ट आळवार इस गाथा में यह कहते हैं कि “मेरे तीनों करण भगवान में ही सक्त हैं।” इसमें भगवान्, पक्षपात रहित गाये गये हैं। यह उनका एक महान गुण है, जो शास्त्रों में तत्र तत्र विशेषतः उपवर्णित है। गीताजी में स्वयं भगवान ने भी गाया—“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।” (मैं पक्षपात रहित हूँ; मेरे कोई शत्रु नहीं; और न प्रिय ही हूँ।) यहाँ पर माध्व लिखते हुए श्री रामानुजस्वामीजी बताते हैं कि भगवान आश्रयण करने के विषय में सर्वसम हैं; अर्थात् कोई भी मानव उनका आश्रयण कर सकता है। मत्तलोग भी उनकी ऐसी ही प्रशंसा करते हैं—“देवानां दानवानां च सामान्यमविद्वैतम्।” (अर्थात् भगवान् देव व दानवों के समान देव हैं।) प्रकृत गाथा में यही पक्षपातरहितता बतायी जा रही है। यह तो सर्वथा उचित ही है कि देवदानव मानवादि समस्त चेतनों के साथ एक प्रकार का संबंध रखनेवाले भगवान् उनमें पक्षपात के बिना सम रह जायें। “अनालोचित गुणगुणाशेषलोकशरण्य” इत्यादि से भी उनकी स्तुति की जाती है। किसी के गुण दोषों की समालोचना नहीं करते हुए, एक समान सबके शरण्य होते हैं, भगवान् ॥ ....

(३)

(गाथा.) अणङ्गेन बाहु मेनङ्गम् # वणङ्गि वळिपडु मीञ्चन् #

पिणङ्गि अमरं पिदत्तुम् # गुणम् केळु कोळ्ळैयिनाने ॥ ४ ॥

दैवाविष्टवत्परित्युता मम वपुषा परित्रयमाणस्सर्वेश्वरः कीदृश इति चेत्, श्रीवैकुण्ठनिके-
तनैर्नित्यमुच्चैरपि मिथो विवादकोलाहलविजृम्भणेनानुभूयमानगुणगणः ॥

भगवतो गुणेषु ‘अयमुत्तमः, अयं मध्यमः, अयमधमः’ इति तारतम्यपरिकल्पना सर्वथाऽपि दुःशकेति रस्यं रहस्यम्। परस्वर्गे सौलभ्यवर्गे च सन्ति भूयांसो गुणाः। एकैकोऽपि गुणो रसिकैर्मत्तप्रवरैरनुभूयमानः ‘अयमसमाम्यधिकः, असावुत्तमोत्तमः’ इत्येव वक्तव्यस्तन् उत्तुङ्गकस्यानिविष्ट एव स्यात्। * सोऽनुते सर्वान् कामान् सह। ब्रह्मणा विपश्चितेति * इत्युपनिषदाज्ञासीत्। अत्र कामशब्दार्थो भगवद्गुणा इति भगवन्तो माध्वकाराः। तथा नाम भगवद्गुणानुभवनिरता नित्यमुक्ता स्सर्वानपि गुणाननुभुञ्जानास्सन्तो रासिक्यभूत्ता एकैकमपि गुणं निर्दिश्य अयमेवोक्तु इति वदन्तः, तथा नाम वदत इतरान् सूरीनविक्षिपन्तश्च विवादकेलिसुप्रबृंहयन्ति। एवं तत्र सततं स्पर्धैव प्रवर्तत इति कथ्यतेऽत्र गाथायाम्। एवं च सर्वेऽपि गुणा अविशेषेण क्लृप्ता एवेति सिध्यति। एतादृशे अनन्तगुणसागरे भगवति मम नृपुर्विहृतं सत् अशेषदात्यैकसमुत्सुकं विराजत इत्युक्तं भवति ॥ ....

(३)

— # चौथी गाथा—अणङ्गेन बाहुमेनङ्गम् # —

दैवाविष्ट की भांति नाचनेवाले मेरे शरीर से संसेव्यमान भगवान्, श्रीवैकुण्ठनिवासी नित्यस्मरियों से परस्पर विवाद-कोलाहल पूर्वक संस्तूयमान कल्याणगुणगणविभूषित होते हैं ॥

भगवान् के परत्वसूचक तथा सौलभ्यसूचक कल्याणगुण अनंत होते हैं; इनमें से एकैक का भी वैभव अपार होता है। अतः इनमें किसी एक गुण को उत्तम कहना, और दूसरे किसीको मध्यम और तीसरे को अधम कहना सर्वथा अशक्य व अनुचित है। परंतु, “सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह, ब्रह्मणा विपश्चिता” (मुक्त पुरुष परब्रह्म के साथ उनके काम—माने कल्याणगुणों—का भी अनुभव करता है) इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, जब मुक्त व नित्य लोग उन गुणों का अनुसंधान करने लगते हैं, तब एकैक गुण भी उन्हें सर्वोत्कृष्ट ही मान्य पड़ना है। अतः जब चार भक्त लोग, एकैक एकैक गुण के क्रम से, चार गुणों का अनुसंधान करने बैठते हैं, तब एकैक के मुख से भी यही शब्द निकलेगा कि, “अमुक गुण ही सबसे श्रेष्ठ है।” फलतः उनके बीच में इस विषय पर बड़ा वादविवाद ही उठ खड़ा हो जायगा। तथा च आळ्वार का कहना है कि परमपद में सर्वदा इस गुणविषयक वादविवाद का कोलाहल ही मचा रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि भगवान् के सभी गुण एकदम श्रेष्ठ व परमभोग्य होते हैं। ऐसे अनंत शुभ गुण सागर भगवान् के चिंतन से आळ्वार के श्रीविग्रह हालमें विकृत होकर, उनकी सर्वविध सेवा करना चाह रहा है ॥ .... (४)

(गाथा.) कोळ्ळै कोळामै यिलादान् * एळ्ळ लिराग मिलादान् *

विळ्ळै विळ्ळामै विरुम्बि * उळ्ळलन्दा कौरमुदे ॥ ५ ॥

‘अमी अल्पप्रयोजनलाभेन अपसरन्ति वा? मया सह नित्यवासमेव परमप्रयोजनं मन्वते वा?’ इति परीक्ष्य नित्ययोगसम्यक्तुक्तानां परमभक्तानाम् असृतवत्परमभोग्यभूतो भगवान्, कतिपुचिद्गुणदर्शनेन स्वीकरणम्, कतिपयेषु दोषदर्शनेन हरीकरणं चाप्यजानन् रागद्वेषविद्वग्भ्य विराजते ॥

अनन्याईशेषत्वम् अनन्यशरणत्वम् अनन्यभोग्यत्वं चेत्याकारत्रयेण संभृतसौरमाः परमैकान्तिनो विरलास्सन्ति; एतत्प्रतिभटाकारविशिष्टा अपशदास्तु भूयांसस्सन्ति; सर्वेऽप्यमी संमिलितास्सन्तो भगवत्सविध-मुपसर्पेयुः, भगवांस्तु तेपतिषां चित्तवृत्तिपरीक्षणे परमचतुरः। अत एव तांस्तान् सम्यगेव परीक्ष्य सर्वथा स्वात्मन्येव निरतत्वेन गृह्यमाणानां परमभोग्यो भवन् तद्विक्रमे क्षणमात्रमन्यसहमानस्सततं तत्संक्षिप्त एव भवति। इतरास्तु कापुरुषान् तत्तद्बुचिगोचरीभूतक्षुद्रवस्तुप्रदानेन अपसारयति। नैतद् भगवतोऽवबन्धः; स तावत् प्रकृत्या पक्षपातविरहित एव....इत्युक्तं भवति ॥ .... (५)

— * पांचवीं गाथा—कोळ्ळै कोळामैयिलादान् * —

“ये लोग, क्या मेरे पास से कोई अल्प फल लेकर छूट जायेंगे? अथवा क्या मेरे पास ही नित्यनिवास करना चाहते हैं?” ऐसी परीक्षा कर, अपने साथ ही रहना चाहनेवाले परमभक्तों को असृत के समान अति भोग्य रहनेवाले भगवान्, गुण देखकर किसीका स्वीकार और दोष देखकर किसीका परित्याग करने के पक्षपात से विरहित एवं राग द्वेष शून्य होकर विराजमान हैं ॥

अनन्यार्हशेषत्व, अनन्यशरणत्व और अनन्यभोग्यत्व (माने भगवान का ही शेष रहना, उन्हींको उपाय मानना और उन्हींका अनुभव करना चाहना) रूप आकारप्रत्यय से विशिष्ट परमैकान्ती महात्मा लोग इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। इनके विरुद्ध अल्प जन तो बहुत ही मिलते हैं। परंतु कदाचित् ये सभी लोग मिलकर भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति पूजा इत्यादि करते हैं। भगवान तो अपने पास आनेवालों की सच्ची भावना के परीक्षण करने में बड़े चतुर हैं। अतः ठीक परीक्षा करने के बाद उसमें पूर्णरूप से समुत्तीर्ण परममूर्तों को वे अपनाकर स्वयं भी उनके क्षणमात्रवियोग का भी सहन करने में अशक्त होकर, सर्वदा उनसे मिले ही रहते हैं; और दूसरे क्षुद्र मानवों को उन उनकी अपेक्षित अल्पवस्तु देकर हटा देते हैं। यह हुआ भगवान का विलक्षण स्वभाव। परंतु इसीसे उनको पक्षपाती कहना अनुचित है। क्यों कि चेतन के अपेक्षित पुरुषार्थ देना कभी पक्षपात नहीं होगा ॥ .... (५)

(गाथा.) अमुद ममरहं ट्कीन्द * निमिर्गुड राळिनेडुमाळ *

अमुदिल्ल माच विनियन् * निमिर्तिरै नीळकडलाने ॥ ६ ॥

उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदाता जाज्वल्यमानहेतिराजविलसत्पाणिः निरवधिकवैभवंनिधिः
उत्तरङ्गविपुलजलविशायी भगवान् सत्यममृतादप्यत्यन्तभोग्यः ॥

गाथायामस्याम् उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदातेति विशेषणं जीवनाधीभूतम्। अतः परमभोग्यं भगवन्तं प्राप्तवन्तोऽपि दिविपदो हन्त। तदीयायां भोग्यताया मनासक्ताः केवलं श्रोदिष्टं फलमुपलभ्य कृतकृत्या अभूवन्; दिव्यायुवलसत्पाणिः क्षीरसागरशायी च स भगवान् अमृतादपि परमभोग्यमूर्तिः खलु; तदेकप्रावण्येन क्षुद्रफळनिस्पृहा भवितुमर्हन्तोऽप्यमरास्ते अहह! अल्पप्रयोजनकाक्षिणो ह्यभूवन्निति स्वकीयं निर्वेदमर् प्रकाशितवान् भवति मुनिवरो गाययाऽनया। यद्यपि देवानां क्षेत्रे गायया व्यक्ततरो न दृश्यते, तथाऽपि गाथा-संनिवेशस्तद्गमक एवेति गाढदर्शिमिराचार्यवर्ये रवधारितम्। देवानां क्षेत्रे इव देवदेवस्य भगवतः प्रशंसाऽपि विवक्षितैवात्र; “भगवन्! न वयं भवन्तं कामयामहे; लवणरसमेव लिप्सामहे” इत्यभिधाय क्षुद्रफळकामनां प्रकाशयद्गमकः तत् क्षुद्रफळमपि प्रदायोपकरोति खलु भगवानिति प्रशंसाऽपि हि गम्यते ॥ .... (६)

—* छठी गाथा—अमुदममरर्गट्कीन्द *

समुद्र को मथकर देवों को अमृत देनेवाले, जाज्वल्यमान चक्र धरनेवाले, सीमातीत वैभव-वाले और उछलनेवाली लहरों से परिचुत सागर में शयन करनेवाले भगवान, सत्य ही उस सागरमें से समुत्पन्न अमृत से भी भोग्यतर हैं ॥

इस गाथा में प्रयुक्त भगवान के विशेषणों में प्रधानभूत विशेषण यही कि, [समुद्र को मथकर, देवों को अमृत देनेवाले]। देवों ने स्वयं परमभोग्य भगवान को प्राप्त करते हुए भी, उनकी वह भोग्यता समझने में अशक्त होकर, उनकी उपेक्षा करते हुए अल्पस्य फल पाकर निवृत्त हो गये। दिव्यायुधधारी क्षीरसागरशायी भगवान तो अमृत से भी अधिक भोग्य दिव्य मंगलविग्रहवाले हैं; उनके दर्शन करने पर

देवों को उन्हींमें चित्त लगाकर अमृत से विमुक्त होना चाहिए था। परंतु, हाय ! अल्प प्रयोजन माँगते हुए वे लोग भगवान से विमुक्त हो गये। प्रकृत गाथा में आळ्वार ऐसा अपना निर्वेद बता रहे हैं। यद्यपि मूल गाथा में इस प्रकार देवों की स्पष्ट निंदा नहीं दी जाती है; तथापि सूक्ष्म विवेचक हमारे आचार्यों का यह अमिप्राय है कि गाथा के शब्दों पर पूर्ण ध्यान देने से उनका यही तात्पर्य प्रतीत होता है। इतना ही नहीं। वरन् भगवान की यह अद्भुत प्रशंसा भी यहाँ पर सूचित की जाती है—यों स्पष्ट कहते हुए, कि, “हे भगवन् ! हम आपको पाना नहीं चाहते; समुद्र का लवण-रस ही हमारे लिए पर्याप्त है,” अतिशुद्ध फल पाने की अपनी इच्छा प्रकट करनेवाले देवों को भी, भगवान उनके अपेक्षित फल देकर उनपर अनुग्रह करनेवाले परमोदार हैं ॥ .... (६)

(गाथा.) नीळ कडळू शूलिलङ्गैक्कोन् * तोळ्हळ् तलै तुणिशेयदान् *

ताळ्हळ् तलैयिल् वणक्ति * नाळ्कडलै कळिभिने ॥ ७ ॥

विपुलजलविपरिष्वृतलङ्कापुरीनाथस्य रावणस्य भुजवनं शिरांसि च विवृतवतो भगवतः
पादौ शिरसा प्रणम्य द्रावीयांसं जीवितकालं भिषत भो जनाः ! ॥

पूर्वगाथोक्त परमभोग्यतया सह अप्रमेयशक्तिविशेषं च विवृतो रघुनन्दनस्य भगवतो गुणानुभव एव कालक्षेपविषयो न्वितुमर्हतीति गाथयाऽनयोपदिशति मुनिवरः । ‘विपुलजलविपरिवेष्टिताया लङ्कापुर्याः खल्वह-मवीचरोऽस्मि’ इत्यवलेपनमरेण स्वात्मना सह प्रत्यर्पितमुज्जृम्भितं दशानन मेकेन बाणेन एकपदे निहन्तुं प्रम-क्षिण्युरपि दाशरथि भगवान् प्रथमतो भुजवनानां लवनेन अथ शिरसा निपातनेन च लीलारसमुपमुज्य पञ्चाङ्गि-नाशितवान् । यदा दशाननं प्रत्युपदेशान् विदेश भगवती जानकी, तदा प्राह—* मित्रभीषयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता । वधं चानिच्छता घोरं त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः ॥ * इति । अत्र * घोरं वधमनिच्छता त्वयेति कथनेन मम मर्ता महातेजास्त्वां चित्रवधं हि प्रापयिष्यतीति सूचितं भवति । ततश्च चित्रवधोऽस्य देव्यमित्त इति जानन् जानकीजानिः बालिनमिव तमिमं क्षणमात्रे अनिघ्नन् एकस्मिन्दिने मुजानां लवनम् अपरस्मिन्दिने शिरसां लवनं च कुर्वन् स्वकीयं चित्रवधवैदग्ध्यं दर्शयामासेव । अत एव मुनिवरोऽत्र रावणं निहत्येत्यनुत्था भुजवनलवनं शिरसां लवनं च निर्दिदेशेति बोध्यम् ॥ आश्रितपक्षपातिनो विरोधिनिरसनशीलस्यं * वधो नृप ! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * धातुनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * इति प्रशस्य मानान् गुणगणाननुभूय कालं क्षिपतेति सत्यं साचीयानयमुपदेशः ॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—नीळ कडळू शूलिलङ्गैक्कोन् *

विशाल सागर से परिष्वृत लंकापुरी के स्वामी रावण के समी बाहुओं तथा सिरों के काटनेवाले भगवान के भीपादों का, अपने सिर से प्रणाम कर, सुदीर्घ अपने जीवित समय का पार कर लीजिए ।

इस गाथा में आळ्वार हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि पूर्वोक्त अतिमात्र भोग्यता से एवं अप्रमेय शक्तिविशेष से विभूषित श्रीरामचंद्र भगवान के छुभगुणों का अनुभव करना ही जीवन-काल विताने का श्रेष्ठ मार्ग है। रावण तो विशाल सागर परितृप्त लंकापुरी का राजा होने के गर्व से मस्त होकर भगवान से ही स्पर्धा करने लगा। ऐसे दुष्ट का, यद्यपि भगवान एक ही बाण से मार सकते थे; फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया; किंतु पहले उसके पीतों मुंजाओं को काट कर, पीछे एकैक करके दसों सिर काटते हुए कुछ लीळारस का अनुभव कर, बाद में उसका संहार किया। सुंदरकांड में रावण को हितोपदेश करनेवाली सीतादेवी ने कहा था कि “मित्रमौपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीक्षता। वधं चानिच्छता घोरं त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः ॥” (यदि तुम घोर वध पाना नहीं चाहते, और श्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो, तो मेरे प्रभु की शरण में जा।) यहां पर, “घोर वध” कहनेवाली सीताजी का यह अमिप्राय था—“मेरे प्रभु तुझे अनायास-मरण पाने नहीं देंगे; अपितु तेरा मयंकर वध कर डालेंगे।” शायद हनुमान जी से यह संवाद सुनकर श्री रामचंद्रजी ने यह निश्चय किया कि सीतादेवी रावण का चित्रवध ही करना चाहती है। अतः उन्होंने वाली की मति एक बाण से सहसा उसका संहार न करते हुए पहले एक दिन उसके बाहु काट कर, दूसरे दिन सिर काट कर, उसका घोर वध किया। इस अर्थ की सूचना करने के लिए ही आळ्वार इस गाथा में ‘रावण-संहर्ता’ कहने के बदले में इतने लंबे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि, “रावण के बाहुओं और सिरों काटनेवाले।” तथा च प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य निकला कि, इस प्रकार आश्रित पक्षपाती और उनके विरोधियों का निरसन करने में समर्थ श्री रामचंद्र भगवान के उन कल्याणगुणों का चिंतन करते अपना समय विताना मानव मात्र का कर्तव्य होगा, जिनकी प्रशंसा, “बहवो नृप! कल्याण-गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते” (हे दशरथ चक्रवर्तिन्! आपके सुपुत्र के कल्याणगुण अनंत हैं), “बाह्यामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्” (जैसे पर्वत गेरिकादि धातुओं का उत्पत्तिस्थान है, इस प्रकार श्री रामचंद्रजी सद्गुणों के उत्पत्तिस्थान होते हैं) इत्यादि प्रकार पुष्कल मात्रा में की गयी है ॥ .... (७)

(गाथा.) कळिमिन् तोण्डीर्हिव् कळिचु * तोळुमि नवनै चोळुदाल् *

वळिनिव वळिवनै माळ्विचु * अळिविभि आळम् तरुमे ॥ ८ ॥

भो भक्तजनाः ! विषयेषु रुचिं त्यजत । त्यज्त्वा पूर्वोक्तं दाशरथिं भगवन्तं सेवध्वम् । सेवन-
मात्रे स भगवान् प्राप्यप्रतिबन्धकानि पापानि दुरुद्धराण्यपि समूलमुन्मूल्य अपुनरावृत्तिलक्षण-
मैश्वर्यं मनुपृक्षीयात् ॥

भगवत्सङ्गस्वावदितरसङ्गपरित्यागपूर्वक एव सन् कार्यकारी भवितुमर्हति । * परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि * इति श्लाघुः । रावणशरणागतिप्रवणो विभीषणः * त्यज्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च रावणं शरणं गतः । श्रीरङ्गनाथं भगवन्तं प्रपद्यमानो भगवान् रामानुजार्योऽपि * पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च । सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेऽब्रजं विभो ! * इति भविष्यत्पुराणवचनमनुसंधान एव प्रपेदे । प्रपत्तिं विदधानो भगवान्

गीताचार्योऽपि * सर्वधर्मान्परित्यजेति परित्याज्यपरित्यागमेव प्रथमतो विदधे । तमेव इतरसङ्गपरित्यागं मुनिव-
रोऽत्र प्रथमतः आदिशति । गाथायाम् [विषयेषु रुचिं त्यजत; त्यक्त्वा] इति कर्तते । किमेवं कथनमाव-
श्यकम् ? “विषयेषु रुचिं त्यक्त्वा” इति वाक्यमेदमन्तरा कथनं हि वरीयः—इति केचिन्न्येरेन् । भगवति
सङ्गादपि इतरसङ्गप्रहाणमेव प्रधानतरमिति शोतनं वाक्यमेदफलं ज्ञेयम् । * सर्वधर्मान्परित्यजेति चरमश्लोकार्थं
इह गाथायामुत्तरार्धेऽवसेयः ॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—कळिमिन् तोण्डीहूळ *—

हे भक्तजनो ! आप क्षुद्र विषयांतर संग छोड़ दीजिए ; वह छोड़कर पूर्वोक्त श्रीरामचंद्र
भगवान का सेवन कीजिए । यों सेवन करने मात्र से वे भगवान जन्मपरंपरा में क्रमाये
हुए आपके अतिप्रबल पापों का समूल विनाशकर, दायित्व मोक्ष संपद का भी प्रदान करेंगे ॥

शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि विषयसंग छोड़ देने के बाद किया जानेवाला भगवदाश्रयण ही
फलप्रद होगा । इस विषय में, “परमात्मनि यो रक्तः विरक्तोऽपरमात्मनि” (क्षुद्रविषयों में आसक्तिहीन
होकर जो भगवान पर प्रेम करेगा....) इत्यादि प्रमाण हैं । श्रीरामचंद्रजी के श्रीचरणों में शरणागति करनेवाले
विनीषण मी, “लक्ष्मा पुत्रांश्च दारांश्च राक्षंश्च शरणं गतः” (मैं अपने पुत्र पत्नी इत्यादि छोड़कर श्रीरामचंद्रजी
की शरण में आया हूँ) कहते हुए आया । श्रीरंगनाथ भगवान की संनिधि में शरणागति करनेवाले श्री
रामानुजस्वामीजी ने भी, (शरणागतिगद्य में) “पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् । रत्नानि
घनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च । सर्वधर्मांश्च संस्पृज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्तचरणौ शरणं
तेऽजं विभो ॥” (हे प्रभो ! मैं अपने पिता, माता, पत्नी, पुत्र, दूसरे वांधव, मित्र, (सामान्यज्ञान के
उपदेशक) गुरु, राज, घनधान्य, खेत, घर, समस्त धर्म, स्वर्गादि समस्त भोग, केवलतात्मस्वरूपप्राप्ति इत्यादि
सभी वस्तु छोड़कर लोक नापनेवाले आपके श्रीचरणों की शरण में आ गया) इस भविष्यपुराण-वचन का
अनुसंधान करते हुए शरणागति की । एवं प्रपत्ति की विधि करनेवाले गीताचार्य ने भी प्रारंभ में “सर्वधर्मान्
परित्यज्य” कहते हुए इतरसंग का त्याग करने की आज्ञा दी । अतः हाल में आठवार भी
पहले इतरसंग परित्याग करने का उपदेश दे रहे हैं । मूलगाथा में, [क्षुद्र विषयांतरसंग छोड़ दीजिए ;
वह छोड़कर....] इत्यादि वचन कुछ अविकोक्ति लगेगी । अर्थात् एक ही वाक्य में, “क्षुद्रविषयांतर संग
छोड़ कर” कह देना सरल प्रतीत होगा । परंतु यह सरल कथन छोड़कर लंबा वाक्य लिखने का एक
कारण है । वह यह कि इस वाक्य से भगवदाश्रयण की अपेक्षा विषयांतरसंग-परित्याग को ही अधिक महत्त्व
दिया गया है । गाथा के उत्तरार्ध में चरमश्लोक के उत्तरार्ध का विवरण किया जा रहा है ॥ .... (८)

(गाथा.) तरुम् अञ्चरुम् पयनाय * तिरुमहळार् तनिकेळ्वन् *
पेरुमै-युडैय पिरानार् * इरुमैविनै कडिवारे ॥ ९ ॥

परमपुरुषार्थं प्रयच्छन् परमः पुमान् लक्ष्मीसनाथस्सन् वितरेत् । लक्ष्मीसंबन्धेन संमिन्धान-
समृद्धिकस्त भगवान् पुण्यपापरूपकर्मद्वयानुपक्रमपि छिन्द्यात् ॥

अवस्तनगाथायामुक्तं “सेवनमात्रे स भगवान् प्रातिप्रतिबन्धकानि सकलान्यपि पापानि प्रणाशयेत्” इति । तदुपरि शङ्का जाता—वयं हि विरादेव चोरदण्डनार्हपापकारिणस्मः; एवंविधानामूस्माकं विषये सेवामात्रेण कथं स एवमनुगृहीयात्? इति । तत्र समाश्वासनं ददाति गाथा सैषा । न खलु स भगवान् ब्रह्मचारी; कमलगृहमेवा हि सः । सा च * लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मतं श्रोतवान्यया लक्षणं भवेत् ॥ * इत्युपलोकिता । * पापानां वा शुभानां वा वचार्हाणां पूवङ्गम । कार्यं करुणामार्येण न कश्चिनापराध्यति * इति कपीश्वरस्यापि सान्त्वनेन आश्रितजनरक्षणदाक्षिण्यं प्रकाशितवशी च । मर्त्यबाल्क्येन चेतनविषयक-कारुण्येन च पुष्कल्यास्तस्या स्तम्भितानेन नास्माकं फलभ्यविचारः शक्यशङ्क इति सूचितं भवति । [लक्ष्मीसंबन्धेन समिन्धानसमृद्धिकरस भगवान्] इत्यत्र * अद्वयाऽदेवो देवत्वमनुते * इति श्रुतिवाक्यम्, * अग्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नस्य मारीचवाक्यं चानुसंवेयम् । एतादृशोऽयं भगवान् * तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय * इति श्रुत्युक्तरीत्या विघ्ननयोग्यपुण्यपापानुषङ्गविच्छेद-कारी भविता नूनमित्युक्तं भवति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—तस्मैवैवम् पयनाह *

पूर्वोक्त अतिश्रेष्ठ पुरुषार्थं देनेवाले भगवान्, लक्ष्मीनाथ होते हुए वह फल देंगे । एवं लक्ष्मी संबंध से उज्ज्वल वैभववाले वे भगवान् (हमारे) पुण्य पाप रूप उभयविध कर्मसंबंध भी दूर करेंगे ॥

पिछली गाथा में बताया गया कि भगवान् अपना सेवन करनेवाले भक्तों के समस्त पाप भी दूर करेंगे । इस पर यह शंका हुई कि, “अनादिकाल से अत्यधिक मात्रा में नानाविध पाप करनेवाले हम पर, भगवान् अपना सेवन करने मात्र से कैसे अनुग्रह कर सकेंगे ?” प्रकृत गाथा इसका समाधान करती है । तथाहि—हम तो एकाकी नारायण का नहीं, किंतु श्रीमन्नारायण का ही सेवन करते हैं । श्री, अथवा लक्ष्मीजी का यह लक्षण शास्त्रोक्त है—“लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मतं श्रोतवत्....॥ अर्थात् महर्षि जोग लक्ष्मीजी को पुरुषकार बताते हैं; मैं (भगवान्) भी इस विषय में सहमत हूँ ।” श्री रामायण की यह कथा प्रसिद्ध है कि रावणवध के बाद सीतादेवी से यह शुभ समाचार कहने के लिए अशोकवनिका में पधार कर हनुमानजी ने जब सीताजी से वहाँ की क्रूर राक्षसियों का संहार करने की अनुमति मांगी, तब सीताजी ने “पापानां वा शुभानां वा वचार्हाणां पूवङ्गम । कार्यं करुणामार्येण न कश्चिनापराध्यति ॥” (अर्थात् इस संसार में अपराध न करनेवाला कौन है? कोई भी नहीं । विचार करने पर सभी को दोषी बताना पड़ता है । अतः गुणदोषों की धिता छोड़कर सबके प्रति दयामाव करना ही सत्पुरुष का उचित कार्य है ।) कहती हुई उन पापिनी राक्षसियों को भी उनसे बचाया । ऐसी लक्ष्मीजी में मर्त्यबाल्क्य एवं चेतनों पर दयामाव, ये दोनों गुण अत्यधिक मात्रा में विराजते हैं । अतः इनके द्वारा भगवान् का आश्रय करने पर हमारी इष्टसिद्धि अवश्य होगी । उच्चार्थ में [लक्ष्मीसंबंध से उज्ज्वलवैभव-वाले वे भगवान्] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान् का वैभव लक्ष्मीसंबंध के अधीन है । श्रुति कहती

हे कि “श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते,” अर्थात् पहले अदेव होते हुए भगवान् लक्ष्मीसंबन्ध से देव बन गये । (श्रद्धा—लक्ष्मी का वैदिक नाम है ।) वाल्मीकि रामायण में मारीच का यह वचन भी जानने योग्य है—
 “अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकाम्बजा ।” अर्थात् सीतादेवी जिसकी पत्नी हैं, वह अप्रमेय तेजोरूपी है । तथा च ऐसे माहात्म्यवाले भगवान् अवश्य ही अपने आश्रित को मोक्षप्रतिबन्धक सकलविष पुण्यपापरूप कर्मबन्धन से मुक्त कर सकते हैं ॥ .... (९)

(गाथा.) कडिबार् तीय विनैहळ * नोडियारु मळवैकण् *

कोडिया अडुपुळ्ळयर्च * वडिबार् माधवनारे ॥ १० ॥

शत्रुनिरसनपटीयांसं पतगराजं च्चजपदे निदधानो विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली श्रियःपतिः
 कूरतमानि पापानि क्षणमात्रे भस्मसात्कर्तुं प्रभवति ॥

लक्ष्मीपुरुषकारवलेन भगवता भक्तजनेषु क्रियमाणोऽनुग्रहः कियत्वा कालकल्या लब्धावकाशस्या-
 दित्वाकाङ्क्षायाम् अवतरति गायेयम् । ऋटिकामात्र इत्युच्यत इह । शत्रुविनाशनदक्षिणत्य पक्षिराजस्य
 बाहनतल्लजस्य * उपस्थितं तेन पुरो गरुमता त्वदंघ्रिसंमर्दविष्णाङ्कशोभिना * इत्युक्तीत्या सदा सन्निहितत्वेन
 * अवाहनपरिष्क्रियं पतगराजमारोहतः करिप्रवरवृंहिते भगवतस्त्वरायै नमः * इत्युक्तियोग्यतया त्वरितमेव खलु
 सर्वकार्यनिर्वर्तनम् । [विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली] इत्येतद्विशेषणम् । तदीयदिव्यमङ्गलविग्रहदर्शन-
 मात्रतोऽपि भक्तजनद्वुरितराशिबिनाशो भवितेति सूचयति । [कूरतमानि पापानीत्यादि ।] * यद् ब्रह्मकल्प-
 नियुतानुभवेऽप्यनास्यं तत्किंल्लिपं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे । एवं सदा सकलजन्मसु सापराधं क्षाम्यस्यहो
 तदभिसन्धिविराममात्रात् ॥ * इत्येषा श्रीकूरेशमिश्र श्रीसूक्तिरिहानुसन्धेया ॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—कडिबार् तीय विनैहळ* —

शत्रुविध्वंसक गरुड जी को अपना च्चज बनानेवाले, अतिविलक्षण दिव्यमङ्गलविग्रहवाले
 लक्ष्मीपति भगवान्, एक क्षणमात्र में अतिकूरपापों का विनाश कर सकते हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि लक्ष्मीजी के पुरुषकार बल से भक्तों पर कृपा करनेवाले ।
 भगवान् को उनके पाप मिटाने के लिए एक क्षणमात्र से अधिक समय नहीं लगेगा । यहाँ पर भगवान् को
 गरुडच्चज कहने का यह भाव है—गरुडजी शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हैं; “उपस्थितं तेन पुरो
 गरुमता” इत्यादि स्तोत्ररत्न के अनुसार, सदा भगवान् के सामने, आम्हाप्रतीक्षी होकर खड़े रहते हैं और
 आवश्यकता होने पर (जैसे कि गर्जे की रक्षा करने के प्रसंग में) अति शीघ्र कार्य करनेवाले हैं । अतः
 इनके सान्निध्य से भक्तों के दुःख अवश्य ही दूर होंगे । भगवान् के दिव्यमङ्गलविग्रह का कीर्तन करने
 का यह भाव है कि उसके दर्शनमात्र से भी भक्तों का ताप दूर हो जायगा । यथा अयोध्यावासी जनता
 ने कहा—“दृष्ट्वा एव हि नदशोक मपनेष्यति राघवः । तमस्सर्वस्य लोकस्य समुपनिव भास्करः ॥ (रा. अयो.
 (८३-९) अर्थात् उदय होते ही समस्त लोकों का अंधकार मिटानेवाले सूर्य की भांति श्रीरामचन्द्र भी अपने

दर्शन मात्र से हमारा शोक दूर करेंगे । [अतिक्रूर पाप] कहने का यह तात्पर्य है कि यह चेतन एक पलभर में इतने पाप कमाता है, जिनका अनेक ब्रह्मकल्पों तक अनुभव करने पर भी नाश न होगा । इतने प्रबल होते हैं इसके पाप ॥ .... (१०)

(गाथा.) माधवन्पाल् शठकोपन् * तीदवमिभि थुरैच *

एदमि लायिर चिप्यचु * ओदवह्छार् पिरवारै ॥ ११ ॥

लक्ष्मीनाथे भगवति भक्तिमाजा श्रीशठकोपसूनिना अखिलहेय प्रत्यनीकस्य तस्य गुणविशेष-
मधिकृत्य कीर्तितं निरवध सहस्रगीत्यन्तर्गतं दशकमिदमधीयानाः संसृतिचक्रपरिवर्तन-
दवीयांसो भवितारः ॥ (इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥)

—* एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहको ब्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

दास्येषु देशसमयाङ्गकलापकर्तृद्रव्यादिना न नियमः पुरुषोचमस्य ।

भक्तिः परं बहुमता तत एव सोऽयं स्वाराध इत्युपदिदेश मुनिस्तु पठे ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—माधवन्पाल् शठकोपन् *—

लक्ष्मीनाथ भगवान् के विषय में भक्ति करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के, अखिलहेयप्रत्यनीक उनके गुणविशेष को लक्ष्यकर गाये हुए, दोषरहित सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवाले फिर इस संसार में जन्म लेने का कष्ट नहीं पायेंगे ॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥ .... (११)

पहले शतक का छठा दशक समाप्त हुआ ॥

आज्ज्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्वरमुनये नमः ॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - सप्तमं दशकम् - पिरविजुयरर ॥

(सं.) अवतारिका—अधस्तनदशके भगवतः स्वाराधत्वाभिधानो गुणविशेषोऽनुभूतो मुनिवरेण । अनायासत आराधयितुं शक्यो भवतु कामं सः ; आराधनस्य सुकरत्वेऽपि आश्रयणस्य भोग्यताविरहे न खलु तृप्तिर्भवेत् । लोके बहवः पुमांसः अल्पसंतुष्टा स्फुराराराधना दृश्यन्ते ननु ; तेषामाश्रयणं न खल्वस्माकं भोगाय कल्पते । स्वाराधत्व भोग्याश्रयणकत्वयोः स्सामानाधिकरण्यं जगति दुर्घटमेव प्रायः । भगवति तु नैवम् ; न केवलं स्वाराधकत्वस्य ; परमभोग्यसमाश्रयणत्वं चास्य समधिक मसाधारणं चेति दशकेऽस्मिन् प्रतिपाद्यते । “भगवत्समाश्रयणं न केवलं मत्सादृशमेव स्वादिष्टम् ; भगवतोऽपि स्वादिष्टम्” इति आचार्या अतिशयोक्ति-मालम्ब्य मधुरतरमाचक्षते । एतेन ‘भगवान् स्वयं स्वात्मान्माश्रयति किम्’ इति केचिदनुयोक्तुमुद्युक्तीन् ।

मैवम् । 'भगवतो वैलक्षण्यं स्वस्यापि स्पृहणीयमिव भासते' इति तावद्विबक्षितमिह । अस्वार्थस्य संवादरूपतया श्रीपराशुर भट्टार्यस्य दिव्यतमं श्लोकद्वयमिह प्रदर्शयामस्सह विवरणेन ।

श्रीरङ्गराजस्तवपूर्वशतके—(७५) * अग्रे तार्क्ष्येण पञ्चादहिपतिशयनेनात्मना पार्श्वयोश्च श्रीमूर्ति-
न्यामतृप्त्या नयनकुलकनै स्तेष्व्यमानाभूतोवम्....रङ्गराजं भजामः * इति । अयं भावः । उत्सवमूर्तिं भगवान्
रङ्गनाथः स्वदिव्यमङ्गलविग्रहं वैलक्षण्यं स्वयमनुबुभूषुः स्वयमेव गरुडमण्डपुस्तन् पुरतोऽवस्थाप्य मुखमागसुषमा-
मनवरतं मवलोक्यापि न तृप्यति । पुरोभागादपि पञ्चाङ्गागत्यातिमुन्दरत्वात् तदवलोकनहेवाकेन स्वयमेव
मूर्त्तिस्तन् मुजगपतिशयनशायी भूत्वा सततमवलोक्यापि न तृप्यति । अथ पार्श्वमागयोरपि परमशोभामनु-
मोक्तुकामस्वयमेव श्रीदेवीमूदेवीरूपे आस्थाय दर्शदर्शं न तृप्यति इति । भगवदिव्यमङ्गलविग्रहस्य सर्वेऽपि
भागा भृशं रमणीया स्पृहणीयाश्चेति कथितं भवति । अथ चोत्तरशतके—(७७) * मनुकुलमहीपालभ्यान्म-
मौलिपरम्परामणिमकरिकारोचिर्नाराजिताग्निसरोरुहः । स्वयमथ विमो ! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा
स्नार्हाण्याराधनान्यसि लम्बितः । * इत्यसौ श्लोकोऽस्ति तत्रां मधुरः । मनागिदं विवरणमवश्यम् । श्रीरामायणे
अयोध्याकाण्डे चक्रवर्तिसंकल्पित यौवराज्यामियेकं पूर्वाङ्गतया अनुष्ठानविशेषाणां सुपवर्णनावसरे * सह पत्न्या
विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत् * इत्युक्तं सर्वं विदन्ति । भगवता रामचन्द्रेणोपासितेयं मूर्तिः का नाम ? इति
चेत्, इत्वाकुर्वन्मैथिलीपालैः पारम्पर्येणाराधिता मूर्तिरिति पौराणिकी प्रथा । रावणवधानन्तरमयोध्यामासाद्य
मकुटामियेकं महोत्सवानुभवावसरे सर्वेभ्योऽपि तत्तदनु रूपं पारितोषिकं प्रदानं प्रकरणे विभीषणाय इत्येव मूर्तिः
प्रदत्तेति श्रीरङ्गमाहात्म्यतः, * लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः * इति श्रीरामायण श्लोकोक्तञ्चावसी-
यते । मनुकुलमहीपालैः नाराधिता मिमां दिव्यमूर्तिं तेषु पार्थिविष्वन्यतमो भगवान् रामचन्द्रोऽपि स्वयमाराधयामा-
सेति स्पृष्टमवबुध्यामह इतिहासेन । अथात्र आराध्यः कः ? आराधकः कः ? इति विमर्शं वस्तुत उभयोरैक्यमेव
वाप्रतिष्ठतसिद्धिकम् । उदाहृतश्लोके एतदेवोच्यते * स्वयमथ विमो ! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा
स्नार्हाण्याराधनान्यसि लम्बितः * इति । लोके महाराजा भगवदाराधनं स्वयमेव नानुतिष्ठन्ति, परिचारकद्वारैव
प्रणयन्तीति सर्वतः पश्यामः ; एवं चक्रवर्तितनूजो रामचन्द्रोऽपि देवताराधने कमपि परिचारकं मनीषुष्ठानः
स्वयमेवाराधयामासेत्यतः स्ववैलक्षण्यं स्वात्मानमपि हन्ति । निवशयतीति वेदितव्यं हि भवति । आराधने इतरे
केचन नियुक्ताश्चेद ते अग्रद्वया आलस्येन वा स्ववैलक्षण्यार्हमारान्नं नैवानुतिष्ठेयुरिति सीऽपति भगवानमन्यतेति
हि "स्वयं स्वेनैव स्नार्हाण्याराधनान्यसि लम्बितः" इति परमोदारया वचनव्युत्था विबोधयन्ति महपादाः ।

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि पादुकासहस्रे अनयैव दिशा किमपि पञ्चरत्नमवातीतरत्—* मनुजत्व-
तिरोहितेन शक्ये वपुपैकेन विरोधिनां निरासे । अभजद्भरतादिमेदमीशः स्वयमाराधयितुं हि पादुके ! त्वाम् ॥ *
इति । अयं भावः । इष्टुम्तां विनाशाय हि भगवानवातरत् । 'स्वयमेकाकी सन्नवतीर्थं कृच्छ्रमपि कार्यजातं भव-
लीक्या निर्वर्तयितुं निपुणोऽपि भरतादिवर्णमप्यपि स्वयमेव विभ्रणः किमर्थं मवातरदिति विमृशन्नाचार्य इदं प्रतिपेदे
"स्वयमाराधयितुं हि पादुके ! त्वाम्" इति । स्वकीयपादुकाराधने स्वस्यैव कुर्यादलमजनि ; तदाराधनं यदि
स्वयमेव कुर्यात् पण्डितपामरविभागमन्तरेण सर्वेपि परिहृसेयुरिति मत्वा भरतवर्णं विमर्तस्मेति प्रोक्तमिह रसिकै-
रास्त्वाम् । तथाच भगवदाश्रयणम् अतर्हस्य तस्यापि स्वाधमिति स्थिते भक्तानां किमुत ? इमामेव परमभोग्यता-
मनुमुक्ते मुनिवरोऽस्मिन्दशके । तृतीया गाथा दशकस्यास्य जीवनेऽतीति वेदितव्यम् ॥ .... *

—# पहले शतक के सातवे दशक की अवतारिका #—

(हिंदी.) पिछले दशक में आळ्वार से भगवान के खाराधत्व नामक गुण का अनुभव किया गया। अब परमभोग्यसमाश्रयणत्व (अथवा भोग्यता) नामक गुण का अनुभव किया जायगा। तथाहि—भगवान के खाराध होने मात्र से उनका आश्रयण करने की किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी; परंतु यदि वह आश्रयण भोग्य होगा, तो ही उसमें प्रवृत्ति होगी। यह तो लोकानुभव की बात है कि, यद्यपि हमारी अल्प सेवा सकार कर बहुत तृप्ति पानेवाले (अर्थात् खाराध) लोग बहुत मिलते हैं; तथापि उनकी सेवा करते हम प्रसन्न नहीं हो सकते (अर्थात् उनकी सेवा करने में हमें आनंद नहीं, बरन् दुःख ही मिलता है)। एवं यदि कदाचित् ऐसी कोई व्यक्ति मिलती हो, जिसकी सेवा करने में हम बड़े चाव से उतर सकेंगे, तो ऐसे जन की सेवा बहुत कठिन होती है (अर्थात् वह सरलपूजा से तृप्त न होगा)। अब आळ्वार कहते हैं कि भगवान खाराध तो हैं ही; तदुपरांत उनका आश्रयण इतना आनंदप्रद होता है, जो कुछ कहने की बात नहीं। इस प्रकरण में हमारे आचार्य कुछ अतिशयोक्ति से बात करते हुए कहते हैं कि, “यह बात नहीं है कि भगवान का आश्रयण करना हमारे जैसे भक्तों का ही आनंददायक है; किंतु वह स्वयं भगवान को भी मीठा लगता है।” यह सुन कर कोई पूछ उठेगा कि, “क्या भगवान कभी स्वयं अपनी सेवा करने को उतरेंगे?” परंतु यह अनुचित है। पूर्वोक्त आचार्यश्रीसक्ति का इतना ही भाव है कि भगवान का माधुर्य इतना अधिक है कि वह स्वयं उनको भी अपनी ओर खींच सकता है। कदाचित् आचार्य यह भी रसमय अर्थ बताते हैं कि भगवान स्वयं अपनी सेवा भी करना चाहते हैं। श्री पराशर भट्ट स्वामीजी के दो पद्य इस विषय का सुंदर दृष्टांत होते हैं। “अग्रे तात्पर्येण पञ्चाद्विपत्तिशयनेनात्मना पार्श्वयोश्च श्रीभूमिम्यामतुतथा....रङ्गराजं भजामः” इसका यह भाव है—श्रीरंगक्षेत्र में (सभी क्षेत्रों की भांति) भगवान की दो मूर्तियाँ विराजती हैं—अचलमूर्ति और चलमूर्ति या भोगमूर्ति। सामने गरुडजी विराजमान हैं और भोगमूर्ति के दोनों पार्श्व श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। अब भट्ट स्वामीजी का कहना है कि भोगमूर्ति का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि स्वयं भगवान को भी उसका अनुभव करने का लालच उत्पन्न हुआ। अतः उन्होंने स्वयं चार रूप लेकर (पूर्वोक्त गरुडजी, अचल शेषशायी मूर्ति और दिव्यमहिवियों के रूप लेकर) चारों ओर से उन भोगमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं; परंतु उसमें अभी तक तृप्त न हुए। इस विलक्षण वर्णन का यह परम तात्पर्य है कि भगवान का सौंदर्य सभी दिशाओं में बड़ा आकर्षक होता है। यह दूसरा पद्य है—“मनुकुल महीपाल.....स्वार्हाप्याराधनान्यसि लम्बितः॥” यह भाव है—श्रीरामायण में अयोध्याकांड की कथा है कि जब दशरथ चक्रवर्तीने श्रीरामचंद्रजी का राज्याभिषेक करने की आज्ञा की, तब पहले दिन श्रीरामचंद्रजी को, उपवास, देवताराधन इत्यादि कितने मंगलकार्य करने पड़े। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्रीबाल्मीकि भगवान कहते हैं कि “सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्” (अर्थात् श्रीरामचंद्रजी ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा की)। पौराणिक महर्षियों का मत है कि उक्त प्रकार श्रीरामचंद्र जी से संप्रजित देव साक्षात् श्रीरंगनाथ भगवान थे। अर्थात् श्रीरंगनाथ भगवान् इक्ष्वाकुवंश के राजाओं की वंशपरंपरा से पूजित उनके कुलदेव थे। अतः श्रीरामचंद्रजी भी उनकी

पूजा करते थे। रावणवध के बाद जब वे अयोध्या पधार कर राज्य में अभिषिक्त हुए, और समस्त अतिथि अम्यागतों को सम्मान करने लगे, तब उन्होंने मत्ताप्रेसर विभीषणजी को उनकी भक्ति के अनुगुणतया, और उनकी प्रार्थना के अनुसार इन श्रीरंगनाथ भगवान का ही प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में भी इसकी सूचना मिलती है—“लब्ध्वा कुलधनं राजा लब्ध्वा प्रायाद्विभीषणः” (अर्थात् विभीषणजी कुलधन (श्रीरंगनाथ भगवान को) पाकर लब्ध्वा लौट गये)। तथाच यह अर्थ सिद्ध हुआ कि मनुवंशके समस्त राजाओं से पूजित श्रीरंगनाथ भगवान की पूजा श्रीरामचंद्रजी से भी की गयी थी। श्रीरामचंद्रजी तो साक्षात् नारायण भगवान के ही अवतार थे। अर्थात् भगवान ने स्वयं अपनी ही पूजा की। उक्त मंदिर स्वामीजी के पक्ष में यही अर्थ बतलाया जा रहा है कि, “हे श्रीरंगनाथ भगवान् ! आपने सीतापति श्रीरामचंद्रजी के रूप से अपनी ही स्वैभोचित सेवा की।” यह भाव है—हम देख रहे हैं कि राजा महाराजा इत्यादि अमीर लोग आलस्य इत्यादि के परवश होकर नौकर से (किसी पंडितजी से) भगवान की पूजा कराते हैं; न तु स्वयं करते हैं। परंतु चक्रवर्तितनूज श्रीरामचंद्र जी यह प्रथा दूर कर स्वयं अपने करकमलों से ही भगवत्पूजा करते थे। इसका कारण यही था कि वह भगवत्सेवा उनको इतनी मीठी लगती थी, कि वे किसी कारण से उसे दूसरों को देना नहीं चाहते थे। एवं उनका यह भी मन था कि कदाचित् सेवक लोग भगवान का वास्तविक वैभव जानने में अशक्त होकर आलस्य व अश्रद्धा से ठीक ठीक उनकी सेवा नहीं करते होंगे। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि, “यदि इन (श्रीरंगनाथ) भगवन्मूर्ति की अनुरूप सेवा करनी हो, तो सेवार्सन्न मुझे ही उसमें उतरना चाहिए; ऐसे लेकर काम करनेवाले पूजारी के हाथों उसे छोड़ देना बहुत अनुचित होगा।” तथाच उक्त दो श्लोकों का यह तात्पर्य हुआ कि भगवान के दर्शन, पूजन इत्यादि, स्वयं उनको भी अच्छे लगते हैं।

श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी भी पादुकासहस्र में ऐसा ही एक सुंदर अर्थ बताते हैं इस पक्षमें—
 “भलुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुर्पेकेन विरोधिना निरासे । अभजद्भरतादिमेदमीशः स्वयमाराधयितुं हि पादुके त्वात् ॥” श्रीरामायण की कथा है कि रावणादि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ने इस धरातल पर अवतार किया। ठीक है। परंतु इस लिए रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नों के रूपमें चार अवतार लेने की आवश्यकता कौनसी थी? क्या एक ही रूपसे वह काम नहीं बन सकता था? अवश्य ही बन सकता था। फिर भगवान ने क्यों कर चार रूपों का धारण किया? इस प्रश्न का यह अत्यद्भुत प्रत्युत्तर दिया जा रहा है कि श्रीरामपादुका की पूजा करने के लिए ही भरतादि रूपों का अवतार हुआ। अर्थात् श्रीदेशिकस्वामीजी उक्त श्लोक में बताते हैं कि भगवान को अपनी पादुका की पूजा करने की इच्छा हुई; परंतु यह कुछ अशक्य-सी प्रतीत हुई; क्योंकि स्वयं अपनी पादुका की पूजा करनेवाला जन सबकी हँसी का पात्र बनेगा। अतः चतुर भगवान ने भक्त भरतजी के रूप में अवतार लेकर श्रीरामचंद्ररूपी अपना पादुका की पूजा की। तथा च इस प्रकरण का यह तात्पर्यार्थ निकला कि भगवान का सेवन जब उसके अनधिकारी स्वयं भगवान को भी मीठा लगता, तब वह अवश्य ही भक्तलोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अतः यह शंका करना अनवसर है कि क्या भगवदाश्रयण सुखद होगा अथवा दुःखद होगा। क्योंकि

भगवान् से संबंधित सभी वस्तु—उनके दर्शन, चेष्टित, रूप, सेवन इत्यादि सभी—परममूर्तों के लिए-
अतिमोग्य ही होते हैं; कभी अन्यथा नहीं होंगे। प्रकृत दशक की तीसरी गाथा में इस अर्थका सुंदर वर्णन
किया जायगा। वही इस दशक का मुख्यपक्ष है ॥ .... *

(गाथा.) पिरविचुपरं मानचुब्बं निम्बु * तुरवि च्चुब्बं विळक्कम् तल्लेप्पेय्वार् *
अरवने आळिप्पडै यन्दणने * मरविचै यिचि मनचु वैप्पारे ॥ १ ॥

(प्रथमगाथावतारिका ॥ भगवदाभ्यणस्य परममोग्यतां विवक्षुर्मुनिवरः प्रथमगाथायामस्यां
कैवल्यार्थिषु गर्ह्यामाविष्करोति। परममोग्यवस्तुनोऽनुभवं विहाय क्षुद्रानुभवनिष्णाताः खलु भवन्ति हन्त।
कैवल्यार्थिन इति गर्हणं कलयति ॥

जननमरणजन्यदुःखमात्रनिरासाय आत्मावलोकनात्मके कैवल्योपासने विगाढ सकलो-
पाधिबिनिर्मुक्तस्वयंप्रकाशजीवात्मसाक्षात्कारप्रेम्सवः कैवल्यार्थिनः परमधार्मिकं हेतिराजालं-
कृतपाणिं परमपरिशुद्धं च भगवन्तं स्वामिलपितक्षुद्रफले विस्मृतिगन्धमन्तरेण उपासते
हन्त ॥

गीतायां “जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये” इत्यनेन श्लोकेन प्रतिपादिता अधिकारिणः
स्वात्मानुभवमात्रप्रेम्सवः कैवल्यार्थिनः। एते हि केवलं पुनर्जन्म मा भूदिति कामयमाना भगवदनुभवनिस्सुहास्य।
अवस्ताप्यश्चमे दशके सप्तम्यां गाथायामेतेऽधिकारिणो मुनिवरेण संस्काशिता अभूवन्; अत्र तावदमी विदूष्यन्ते;
तदेतदुभयं कथमिव वदेत? इत्याशङ्का मा स्म भूत्। मुनीन्द्रः स्वनिकर्षानुसन्धानेन स्वस्य भगवदुपसर्पणं
भगवत्स्वस्यावधारणं स्यादिति मन्यमानः खलु पञ्चमं दशकं तत् व्यजिज्ञपत्। तदावे “केवला अनुभवावसरे
भगवन्तमुपसृज्य ते न ह्वयन्ति खलु; ते मूर्खे श्लाघ्याः” इति विद्या तथा नाम तान् श्लाघते स्म। तथा च
तत्प्रकरणोचितं तत्प्रशंसनमिति मन्तव्यम्। प्रकृतं तावत् भगवद्भोग्यतानुभवप्रकरणम्। ईदृशीं भोग्यतामनु-
भवन्तः स्वात्ममात्रभोगे विश्रान्तिं हन्त। केवला इति विद्या तेषां गर्हणं च स्थाने।

जननमरणजन्यदुःखनिरासकामना यद्यपि परमैकान्तिनामव्यस्ति, तथाऽपि तेषां तादृशदुःखनिरास-
मात्रकामना नास्ति; भगवदनुभवकैर्कर्यादिसुहाया एव तेष्वपरिमितत्वात्। अतः प्रकृतगर्हा तान् न स्पृशतीति
वेदितव्यम्। सकलोपाधिबिनिर्मुक्त स्वयंप्रकाशजीवात्म साक्षात्कारः केवलं केवलैरुद्दिष्टं फलमिति मूल एव सुस्पष्टं
मन्यधाणि खलु। अत्र पूर्वाचार्याणां पिण्डितार्थकथनमित्यम्—“सांसारिकसंकलदुःखध्वंसकामनया आत्मो-
पासनेऽवगाढा प्रकृतिबिनिर्मुक्तात्मस्वरूपा अनुभवप्रेम्सवः पूर्वार्धतो निर्दिष्टा” इति।

एवंविधं क्षुद्रफलमपि ते भगवत्सकाश एव प्रार्थयन्ते; भगवानपि तेभ्यस्तत् प्रददाति स्वकीयया
करुणया इत्यभिधीयत उत्तरार्धेन। परमधार्मिकमिति भगवतो विशेषणम् प्रयोजनान्तरपराणामन्युपकारकारत्वरूप
यौदार्यातिशयं व्यनक्ति। हेतिराजालंकृतपाणिमिति विशेषणम्—आमरणकोटिप्रविष्टमायुषपरिवृद्धं श्रीसुदर्शन-
मवेक्ष्य “भगवन् हेतिराज! जय विजयी भव” इति मङ्गलाशासने प्रयोजकव्ये सत्यापि कथममी वराकाः केवलाः

क्षुद्रफललाभेन दूरतोऽपसरन्तीति मुनिवरस्य विस्मयं निवेदं वा व्यनक्ति । अयं अन्तिमं विशेषणम्—केवलानां भगवति शुद्धिसुणविशिष्टत्वानुसन्धानमेव केवलमस्ति हन्त । भोग्यतावीस्तु नैव इति मुनिवरस्य हार्दं तापमभिध्यनक्ति । हरेः परमभोग्यताया अस्मरणस्य स्वामिच्छिते क्षुद्रफले अविस्मरणं च केवलानामस्ति । शोचनीयमिति चरमचरणः स्फुटयति ॥.... .... (१)

—* पहली गाथा—पिरवित्तुयरर *

(हिंदी अवतारिका) भगवत्सेवा को परमभोग्य बताना चाहनेवाले आळ्वार, उसकी भूमिकारूप, प्रकृत गाथा में कैवल्यार्थियों की निंदा करते हैं, कि “हाय ! केवलनामक ये मूर्ख लोग, परमभोग्य भगवान का अनुभव छोड़कर क्षुद्र आत्मानुभव करने में निरत हो रहे हैं ॥”

जननमरण प्रयुक्त दुःख मात्र को दूर करने के लिए आत्मावलोकन नामक कैवल्योपासन करते हुए, उससे सकल उपाधियों से विरहित एवं स्वयंप्रकाश जीवात्मा का साक्षात्कार पाना चाहनेवाले कैवल्यार्थी लोग, परमधार्मिक तथा चक्रायुधधारी और परमपरिशुद्ध भगवान की उपासना को, हाय ! अपने अपेक्षित क्षुद्रफलकामना को किंचिन्मात्र भी शिथिल बनाये बिना ही, किया करते हैं ॥

भगवद्गीता में “जरामरणमोक्षाय” इत्यादि पद में उपवर्णित कितने लोग जननमरणचक्ररूप इस संसार से विरक्त होकर, इससे छूटकर परिशुद्धात्मस्वरूप-दर्शन नामक आत्मानुभवमात्र करना चाहते हैं । अर्थात् पुनर्जन्म का अभावमात्र इनका अपेक्षित पुरुषार्थ है, न तु भगवान का अनुभव । इनकी निंदा प्रकृत गाथा में की जा रही है । पांचवें दशक के सातवीं गाथा में आळ्वार ने ही इनकी प्रशंसा की थी, जो अब निंदा कर रहे हैं । परंतु इसमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि वह प्रकरण ही दूसरा था । तथाहि—उस दशक में आळ्वार भगवान के परस्व के दर्शन कर, और अपनी नीचता का अनुसंधान कर, अपने को भगवत्सेवा करने के अनधिकारी मानते हुए, भगवान से दूर भागना चाहते थे । उस समय उनकी भावना यह थी कि भगवान की सेवा करने के बहाने उनको दूषित करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा, उनसे दूर रहना कई गुण श्रेष्ठ है । इस कारण से भगवद्भिमुख कैवल्यनिष्ठों की प्रशंसा उधर की गई । परंतु भगवान के सौशील्यादिगुणदर्शन के बाद आळ्वार का वह (नैष्ठ्यानुसंधानरूप) रोग मिट गया और आप पूर्णरूप से भगवदनुभव करने में उत्तर गये । अतः आळ्वार को अब, जब कि उन्हें भगवान की परमविलक्षण भोग्यता का अनुभव हुआ किया, ऐसे विलक्षण भोग्य भगवदनुभव की परवाह नहीं करते हुए केवल आत्मानंद में निरत मानव अत्यंत भाग्यहीन प्रतीत हो रहे हैं । अतः इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं ।

गाथा के उपक्रम में सूचित जननमरणप्रयुक्त दुःख दूर करने की इच्छा, ‘केवलों’ की भांति परमैकांतियों को भी होती ही है । परंतु ‘केवल’ उतनामात्र पाना चाहते हैं, परमैकांति, मुख्यतया भगवदनुभव ही करना चाहते हैं ; जन्म मरण परंपरा से छूटना तो भगवदनुभव का पूर्वर्गमात्र है । अतः उन्हें जननमरणप्रयुक्तदुःख मात्र को दूर करने की इच्छा नहीं है । इस लिए वे प्रकृतगाथोक निंदा के पात्र

नहीं हो सकते। यद्यपि मूलागाथा में यहां पर मात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; तथापि आगे यह स्पष्ट शब्द प्रयुक्त हैं ही कि ये ('केवल') लोग स्वयंप्रकाश जीवात्मा का ही साक्षात्कार पाना चाहते हैं। अतः हाल में मात्र शब्द जोड़ा गया। तथाच इन सभी अर्थों का विवेचन कर, पूर्वाचार्य इसका यह तात्पर्य बताते हैं कि, "प्रकृत गाथा के पूर्वार्ध से आळ्वार उन लोगों का संकेत कर रहे हैं जो सांसारिक समस्तदुःखों का विनाश पाने की इच्छा से आलोपासन करते हुए उससे प्रकृतिवियुक्त परिशुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं।"

गाथा के उत्तरार्ध में यह अर्थ कहा जाता है कि, ये 'केवल' लोग स्वयं भगवान से ही पूर्णतः अपना इष्ट मांगते हैं; और भगवान भी अपनी सीमातीत करुणा से उन्हें अपेक्षित वह पुरुषार्थ दे देते हैं। प्रयोजनान्तरपरों की भी उक्त इच्छा का पूरण करना भगवान के सीमातीत औदार्य का फल है; इस अर्थकी सूचना करने के लिए उनको विशेषण दिया गया—[परमधार्मिक]। एवं भगवान को [चक्राधुषधारी] कहनेवाले आळ्वार इस प्रकार अपने निवेद तथा आश्चर्य की सूचना करते हैं कि, "शत्रुविवेक आशुच होते ही, भगवान की शोभा बढ़ानेवाले आभूषण भी बननेवाले सुंदर चक्रराज के दर्शन करने पर भक्तलोग तो, "जय जय श्री सुदर्शन" कहते हुए उनका मंगलाशासन करते हैं; परंतु हतमाय्य ये 'केवल' इस बात पर ध्यान न देते हुए, क्षुद्रफल लेकर भगवान को छोड़ दूर भाग जाते हैं।" एवं भगवान को [परमपरिशुद्ध] विशेषण देते हुए आळ्वार अपना यह हार्द संताप बताते हैं कि, "अहो! ये मूर्ख लोग भगवान में शुद्धिगुणमात्र का अस्तित्व मानते हैं; ननु भोग्यता का।" चौथे पाद का यह भाव है कि, ये "केवल" लोग न तो अपने अपेक्षित स्वात्मानुभवरूप क्षुद्रं पुरुषार्थ को कभी भूलते हैं; न वा भगवान की परमभोग्यता का किंचिद् भी स्मरण करते हैं; यह इनका काम सबसे अधिक शोचनीय है ॥

(१)

(गाथा.) वैष्णाम् मरुन्दास् आढेयैः * वद्विनै चुप्पाम् पुलनैन्दुस् तुञ्ज कोटानवन् *

एप्पाल् यवर्कुम् नलचा लुयर्न्दुयर्न्दु * अप्पालवन् * एङ्ग लायर् कोलुन्दे ॥ २ ॥

स्वाश्रितान् जनान् प्रबलदुरितनिदानभूतपञ्चेन्द्रियवश्यतारूपादात्मविनाशादपसार्य संरक्षन्
तेषामक्षय्यनिर्धिम्बन् विरोधिनिरसनमुखेन दिव्यौषधनिर्विशेषश्च भवति। स क इति चेत्;
सार्वत्रिकसर्वजनातिशायिमहानन्दविषये * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्युपनिषदास्मादतीत्या
वाचानसयोरभूमिः असत्स्वामी गोपालतल्लजः ॥

अवस्थानगाथायां कैवल्यार्थिप्रस्ताववशात् तत्प्रत्यनीकाः परमैकान्तिनः स्मृतिविषया बभूवुर्मुनिवत्स्य । तादृशानां परमभागवतानां विषये भगवदनुग्रहप्रकारः परमशोभन इति कीर्त्यतेऽनया गाथया । जगति येऽनेनः जनाः प्रबलदुरितभरिता दृश्यन्ते ते सर्वेऽपि पञ्चेन्द्रियवश्यताबलादेव तथाविधा भवन्तीति नैतत्परोक्षम् । ये तावदनन्य-
प्रयोजनास्सन्तः "स्वात्मानमुपसर्पन्ति, तान् इन्द्रियकिङ्करत्ववैदेशिकानाकलय्य परमसुखतिव्यपदेशं प्रापयति भगवान् । तेषां महानिर्धिम्बति, दिव्यौषधात्मकश्च बोधवति । उपाय उपेयं च स्वयमेव भवतीति भावः ।

* अन्तर्हितो निधिरसि त्वमत्रेऽपुंसां लभ्योऽसि पुण्यपुरुषैरितरैर्दुरापः * इति श्रीकृरेशमिश्र श्रीसूक्तिरीत्या पुण्य-
पुरुषैककुलभूमहानिधिर्भवति; चिरमनुभवेऽप्यक्षय्यो भवतीति भावः । भक्तानां दिव्यौषधं भवतीत्यत्र * य
आत्मदा वलदाः * इति श्रुतिवाक्यमुपदर्श्य रस्यतममर्ममनुगृह्णन्त्याचार्याः । उपात्तश्रुतिवाक्यस्यायमर्थः,—आत्मानं
ददातीत्यात्मदाः; वलं ददातीति वलदाः । * यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्सर्वेष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् *
इत्यान्नातरित्या नन्दगोपयशोदादिभ्य इव स्वदिभ्यमङ्गलविग्रहमनुभाष्यं प्रयच्छति भक्तैः । क्षुद्रविषयोपमोनेऽप्य-
शक्तस्त्सारी जनो भगवदनुभवे कथं नु वृणुयात् ? नैव वृणुयादिति स एव भगवान् कलयन् स्वानुभवौपयिकं
वलमपि ददाति । एतदेव भगवतो दिव्यौषधत्वं नाम । अथ आनन्दच्छीप्रसिद्धमवाप्त्तसगोचरमानन्दभूमानं
मनागुपवर्णयति मुनिवस्तुतीये पादे । * उपर्युपर्यब्जमुबोऽपि पूरुषानित्यादिस्तोत्ररत्नसूक्तिरिहानुसन्धेया ।
भगवत आनन्दभयत्वकथनम् प्रकृतविवक्षितपरमभोग्यत्वकथनपर्याय इति प्रतिपत्तव्यम् ॥ .... (२)

—* दूसरी गाथा—वैष्णाम् मरुन्दाम् *—

(हिंदी) अपने पादाभितों को प्रबल पाप के हेतुभूत इंद्रियवक्ष्यतारूप आत्मविनाश से
वचाते हुए उनकी रक्षा करनेवाले, उनके लिए अक्षय निधि के सदृश बननेवाले, और
उनके विरोधियों को निरास कर दिव्य औषध के सदृश रहनेवाले भगवान्, सर्वदेवस्य
समस्त जनों से बढकर रहनेवाले आनंदगुण के बारे में हमारे मन वा वचन से परे रहते हैं
और हमारे स्वामी गोपभेष्ट हैं ॥

पूर्वगाथा में कैवल्यार्थियों का प्रस्ताव करने पर आँलवार को उनसे विरुद्ध परमैकांतियों का स्मरण
आया । अतः इस गाथा में आप ऐसे विलक्षण भक्तों के विषय में भगवान् से किये जानेवाले महान् अनुग्रह
का वर्णन करते हैं । यह तो निश्चित वार्ता है कि लोगों के दुःख भोगने का कारण उनकी पंचेंद्रियवक्ष्यता
ही है । अतः भगवान् अनन्यप्रयोजन होकर अपने पादारविर्दों का अश्रय लेनेवाले परमैकांति भक्तजनों की
इंद्रियपरवशता दूरकर, उन्हें पुण्यवान् बनाते हैं; और उनके लिए वे महानिधि एवं दिव्य औषधरूपी मी
होते हैं । अर्थात् भगवान् उनके लिए स्वयं फल और तत्साधक उपाय होते हैं । निधि तो पुण्यवानों को ही
मिलता है, और बहुत उपयोग किये जाने पर भी कम नहीं होता । भगवान् में मी ये दो गुण परिपूर्ण रहते
हैं; अतः उन्हें निधि कहना बहुत उचित है । एवं भगवान् को दिव्यौषध पुकारने का यह रसमय कारण-
आचार्यों से बताया जाता है—एक वेदवाक्य भगवान् को “य आत्मदा वलदाः” कहता है । आत्मानं
ददातीति आत्मदाः—अर्थात् अपने का ही प्रदान करनेवाला आत्मदाः कहलाता है; एवं वलदाः शब्द का
अर्थ है—वल देनेवाला । तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान् अपने भक्तों को स्वयं अपने का प्रदान करते
हैं, और साथ में उपमा अनुभव करने के आवश्यक वल का भी प्रदान करते हैं । हम जानते हैं कि
भगवान् ने नन्दगोप यशोदा आदियों को स्वात्मदान (माने अपने दिव्यमङ्गलविग्रह का ही प्रदान) कर दिया ।
परंतु अल्पशक्तिवाला यह मानव, जब अल्प भौतिक विषयों का भी ठीक अनुभव नहीं कर सकता,
फिर वह अधौकिक भगवान् का अनुभव कैसे करेगा ? नहीं करेगा । अतः स्वयं भगवान् ही उसे अपन
अनुभव करने में पर्याप्त वल भी देते हैं । इस लिए वे स्वयं दिव्यौषध कहलाते हैं । औषध का प्रसिद्ध काम

तो शरीर व इंद्रियों को बलवान बनाना है । अतः भगवान को औषध पुकारना सर्वथा उचित है । आनंद-
बद्धी नामक उपनिषद् बताती है कि भगवान का आनंद न केवल मनुष्य, गंधर्व, देव, इंद्र, बृहस्पति,
चतुर्मुख आदि दूसरे सभी श्रेष्ठव्यक्तियों के आनंद से कई गुण अधिक है ; किंतु हमारी वाणी अथवा मनसे
भी परे है । श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में “उपर्युपर्यञ्जमुवोऽपि” इत्यादि (उन्नीसवें) पद्य में इस
अर्थ का वर्णन किया । भगवान को परमभोग्य बताने के लिए हाथ में आळवार उनको यह विशेषण दे रहे
हैं । ऐसे महामहिम ही अपना धैर्य छिपा कर गोपालकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए ॥ .... (२)

(गाथा.) आयर् कोल्लन्दाय् अवरात् पुडैयुण्णुम् * मायप्पिरानै एन् माणिक चोदियै *

तूयवमुदै परुहि प्परुहि * एन् मायप्पिरवि मय वैरुत्तेने ॥ ३ ॥

गोपालकृष्णतयाऽवतीर्णम्, गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेन तैस्तैर्विद्वैः प्रापितप्रहारबन्धनादिशिक्षा-
विशेषम्, मायाचेष्टितविदग्धम्, माणिक्यामन्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविग्रहानुसर्वं महाप्रपकृत-
बन्तम्, परिहृद्दिव्यामृतवदतिमधुरमच्युतमनुभूयानुभूय सांसारिकमशेषं कल्मषमपाकृत-
मकार्षम् ॥

भगवतः परमभोग्यता हि दशकस्यास्य प्रमेयसर्वस्वम् ; तादृशी भोग्यतां मुनिवरोऽस्तौ स्वस्मिन्
फलपर्यवसायिनीमवेक्षमाणस्सानन्दममिदधाति गाथामिमाम् । भगवतो भोग्यता हि न भवत्येकविधा ; उच्चावचा
सा । तस्य स्वरूपम् रूपम् गुणजालम् चेष्टितवृन्दम् विभूतिविस्तार इत्यादिष्वेकैकमपि विन्ध्यमानं भावुकानां
परमभोग्यं भवति । * चरणौ मधुरौ चरणं मधुरम् मधुराभरणाकुलयोऽपि दश । चरणाभरणावलिक्ता मधुरा
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ * मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं रुदितम् । अटनं मधुरं नटनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ॥ * दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरैव । मधुरादपि मधुरतरा
मधुरानाथस्य माधवस्य कथा ॥ * इत्येवैविवान्यनुभवसकलमापितानि विराजन्ते खलु परशतानि । प्रकृतगाथायां तु
श्रीकृष्णचेष्टितविशेषनिष्ठां परमभोग्यतामनुभवति मुनिवरः । गोपालकृष्णतयाऽवतीर्णमित्येतावन्मात्रकथनेऽपि भोग्यता-
तिशयोऽनुभूत एव स्यात् ; तदुपरि गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेनेत्यादिकथनं शब्दानुसन्धानमात्रमपि परम-
भोग्यताप्रचुरम् । भगवतः कृष्णकिशोरस्य ब्रजे प्रतिगोपगृहं च लगुप्रहारलाम उल्लखलबन्धप्राप्तिश्च तस्य धिया
परममाग्यसर्वस्वम्, भक्तानां धिया परमभोग्यसर्वस्वम् । सान्दीपनिपुत्रानयन-वैदिकब्राह्मणपुत्रचतुष्टयानयनादीनां
कृत्यानामतिमानुषत्वेऽपि तेषु भोग्यतां नानुसंदधते रसिकप्रवरा भक्ताः । * अन्तर्गृहे कृष्णमवेक्ष्य चोरं बद्ध्वा
कषाटं जननीं गतेका । उल्लखले दामनि बद्धेनैतं तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव ॥ * इत्येवमेवं प्रतिपाद्यमानेषु
चेष्टितविशेषेषु भोग्यता अनन्यसाधारणी खलु । तामेव भोग्यतामत्रानुसंदधानो मुनिवर आनन्दस्य परमकाष्ठां
प्रपद्यते ।

मायाचेष्टितविदग्धमित्यत्र मायाशब्द आश्चर्यार्थकः । भगवतो धिया न कुत्रापि कृत्ये किमप्याश्चर्यं
नाम ; अनुभोक्तृमैकजनधिया तु सर्वमप्याश्चर्यमहो । * धुंघुमिति किं भवति अम्ब ! दधिमन्ये ? हिम्ब ! ननु
भूतमिह दूरमपयाहि । अम्ब ! नवनीतमिति संगदति कृष्णे मन्दहसितं जयति मानुरतिरम्यम् ॥ * इत्यादिकमिह

ध्येयम् । स्वयम्भासमस्तकामस्तर्वेश्वरस्तच्चपि अनात्ममात्मन्यं ब्रह्मस्तीति मन्यमान इव मुख्यवर्तीयं तत्स्वरप्रणां च प्रतिलम्ब्य ब्रह्मो बभूवेत्येतद्वस्तुतः परमाद्भुतं खलु । अथच माणिन्यामज्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविग्रहवत्स्वकथनं न तावदिव्यधामस्थितिकथनम्, अपितु ब्रजे उल्लखलवन्धकालिकस्थितिकथनमिति न्याचक्षाणानामाचार्यवर्याणां मेधाविलसितमनुभवरासिक्यं च हन्त ! को वा वर्णयितुं प्रभवति ॥ .... (३)

— * तीसरी गाथा—आयर्कोळ्ण्वाय * —

गोपालकृष्ण के रूप में अवतार लेकर, (दूध मक्खन इत्यादि की चोरी करने के अपराध में गोपों से मार खानेवाले, मायाचेष्टित करने में समर्थ, मुझे माणिक्य के सदृश ज्योतिर्मय अपने दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव देनेवाले परमोपकारक, और परिशुद्ध अमृत के सदृश अति मधुर भगवान का पुनः पुनः अनुभव करते हुए मैंने सांसारिक समस्त कर्मप का पार किया ॥

अवतारिका में बताया गया कि भगवान को परमभोग्य बताना ही प्रकृत दशक का लक्ष्य है । अब आळ्वार प्रकृत गाथा में अपने से अनुभूत उस भोग्यता का वर्णन करते हैं । भगवान की भोग्यता एक प्रकार की नहीं, बरन् नाना प्रकारों की होती है । तथाहि उनके स्वरूप, दिव्यमंगलविग्रह, कल्याणगुण, व्यापार, विभूति इत्यादि में एकैक भी अनुभव करनेवालों को परमभोग्य लगता है । इस भोग्यता के प्रकाशक भावुकों के स्रार हजारों मिलते हैं । यथा, “चरणौ मधुरौ चरणं मधुरं मधुराचरणान्मुल्लोऽपि दश । चरणामरंणावल्लिका मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥” (मथुरानाथ श्रीनंदनंदन के चरण, चरणतल, चरण की उंगलियाँ, चरण के आभूषण इत्यादि सभी मधुर होते हैं ।) “मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं रुदितम् । अटनं मधुरं नटनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ॥” (मथुरानाथ नंदकिशोर के मुख, नेत्र, हँसी, रोदन, चलन, नर्तन, इत्यादि सभी मधुर ही होते हैं ।) “दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरैव । मधुरादपि मधुरतरा मधुरानामस्य भाषवस्य कथा ॥” (मथुरानाथ लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण की दिव्य कथा, लोक में मधुरतया प्रसिद्ध, मीठा दही, मधु, द्राक्षा, मिश्री इत्यादि वस्तुओं से बढकर मधुर होती है ।) इत्यादि । आळ्वार प्रकृत गाथा में श्रीकृष्णचंद्र की किसी एक विलक्षण चेष्टा की भोग्यता का अनुभव करते हैं । भगवान का गोपालकृष्ण के रूप से अवतार करना ही, अथवा इस वृत्तांत का संकीर्तन मात्र ही अतिभोग्य होता है । तदुपरांत मक्खनचोरी इत्यादि वृत्तांतों का कथन और भी भोग्य है । खरं भगवान ने ही, ब्रज में प्रत्येक घर मक्खन की चोरी करना, उस समय गोपियों से पकड़ा जाना, मार पीट खाना, ओखली में ब्रधित होना इत्यादि अपने विचित्र चेष्टितों को अपना परमविलक्षण भाग्य माना । “जन्म कर्म च मे दिव्यम्” यह प्रसिद्ध गीतावचन इस विषय में प्रमाण है । (इसका यह अर्थ है—भगवान का कहना है कि मेरे जन्म और चेष्टित, मेरे दिव्यम्—मुझे बहुत अच्छे माने भोग्य लगते हैं ।) अतः भक्त लोग भी उन्हींको परम भोग्य मानते हैं । रसिक भक्त लोग, सांदीपनिपुत्रों को छोटाना, वैदिकब्राह्मण के चार पुत्रों को परमपद से छोटाना इत्यादि श्रीकृष्ण के चरित्रों को इतने भोग्य नहीं

मानते, जितने पूर्वोक्त नवनीत चौपावियों को भोग्य मानते हैं। अत एव ऐसे वृत्तों का वर्णन करनेवाले ही वचन अधिकतर मिलते हैं। जैसा—“अन्तर्गृहे कृष्णमवेक्ष्य चोरं बध्वा कषाटं जननीं गतैका ।० उद्धखले दाम्नि बद्धमेनं तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता वभूव ॥ (एक दिन श्रीकृष्ण चोरी से किसी एक गोपी के घर घुसकर कमरे में सुरक्षित मक्खन खाते थे। इतने में घरवाली गोपी ने उन्हें देख लिया। यह रुष्ट तो अवश्य हुई, परंतु श्रीकृष्ण को पकड़कर खंय पीट न सकती थी; क्योंकि उसको यशोदाजी का डर था। अतः उसने सोचा कि, “मैं अभी यशोदाजी के पास जाकर, उन्हें यह वृत्तों सुनाकर, यहाँ पर लेती आधूंगी। परंतु उतने में यह वृत्त कदाचित् बाहर निकल जायगा; अतः किषाड वंदकर जाऊंगी।” यों सोचकर वह गोपी अरने घर को ताळा लगाकर बंदकर, शीघ्र यशोदाजी के यहाँ गयी। परंतु उधर वह देखती क्या? ओ कृष्ण ओखली में बांधा जाकर रो रहे हैं। यह दृश्य देखते ही बेचारी वह गोपी स्तब्ध हो गयी।) श्रीकृष्ण के ऐसे चेष्टितों की भोग्यता सत्य ही वाचामगोचर है। अतः प्रकृत गाथा में आळ्वार इसी भोग्यता का अनुमवान करते हुए सीमातीन ब्रह्मानंद जैसा आनंद भोगते हैं।

[मायाचेष्टित करने में समर्थ] इत्यादि। यहाँ पर माया शब्द का अर्थ है—अस्यार्थमय। यद्यपि भगवान की दृष्टि में उनका कोई भी चेष्टित आश्चर्यकारक नहीं होता। तथापि उनका अनुभव करनेवाले मक्खनों के अमिप्राय में उनके समी चेष्टित आश्चर्यमय ही होते हैं। अत एव वे उनके अलम्प्य चेष्टित की भी भूरि प्रशंसा करते हैं। यथा, “धुंभुमिति किं भ्रमति अम्ब! दधिमब्दे! छिम्भ! ननु भूतमिह दूरमपयाहि। अम्ब नवनीतमिति संगदति कृष्णे मन्दहसितं जयति मानुरतिरम्यम् ॥” (एक दिन यशोदाजी दही मयती थीं; पास ही श्रीकृष्णकिशोर खड़े थे। मयने का शब्द सुनकर उन्होंने पूछा—“मैया। दहि में यह कोई वस्तु धुंभु करती हुई भ्रमण कर रही है, यह क्या है?” माताजी ने उत्तर दिया कि, “वेदा! यह तो भूत है, तुमको पकड़ लेगा। अतः इसके पास मत आओ; दूर जा।” फिर श्रीकृष्ण बोले, “मैया। तुम मुझे धोखा दे रही हो। यह तो मक्खन है।” यह सुनकर यशोदाजी आनंदपरवश होकर हँस पड़ी।) खंय परिपूर्ण, अवाससमस्तकाम और सर्वेश्वरेश्वर होते हुए भी, शायद कुछ पुरुषार्थ कमाना चाहते होंगे, इस प्रकार मूक पर अवतार करना, दूध मक्खन इत्यादि अल्पवस्तुओं की चोरी करना, इस अपराध के निमित्त गोपियों से पकड़ा जाना, मार पीट खाना, बंधन पाना, इत्यादि भगवान के समी चेष्टित परमादभुत हैं। [मणिक्य के सदृश ज्योतिर्मय दिव्यमंगलविग्रह] कहना परमपदनिवासी का वर्णन नहीं; परंतु ओखली में बांधे हुए श्रीकृष्ण की तात्कालिक शोभा का वर्णन है—ऐसे सुंदर अर्थ का वर्णन करनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा सत्य ही परमादभुत है ॥

....

(३)

(गाथा.) मयर्वर वेन् मनचे मनिनान्तै * उयर्विनेये तरुम् ओणुषुड केचैये *

अयर्वि लमरहळ् आदिकोळुन्दै * एन् इशैविनै एन्छोळि यान् विडुवेनो ॥ ४ ॥

मम मनसि नित्यसन्निधानेन अज्ञाननिरसननिरतम्, मम ज्ञानमक्तिविबुद्धिप्रदायकम्, तेजसां राशिवदवमासमानम्, नित्यविकसितज्ञानानां सरीणां निर्वाहकम् मम स्वामिबुल्यसम्पत्तिमपि

स्वयमेवानुगृहीतवन्तस्मै भगवन्तं केन वा कारणेनाहं विसृजेयम्? [न कदाऽपि कथञ्चिदपि विसृजेयमिति यावत् ॥]

मुनिवरः स्वस्य कृतकृत्यतां सूचयन्निव हि गाथामधस्तनीं व्यजिज्ञपत् । कृतकृत्यतायां सत्त्वा विश्रान्तिरेव हि वरम् इति शङ्का जायेत खलु ; तामपाकुर्वन्निमां गाथामाह । भगवता कृतानां क्रियमाणानां चोपकार-परम्पराणामनुसन्धाने क्रियमाणे मम वाचो विश्रान्तिः कथमहो भविषी ! इत्यावेदयति । [मम मनसि नित्य-सन्निधानेन अज्ञाननिरसननिरतम्] यद्यपि भगवान् आदावेव मुनिवरस्य ज्ञानपौष्कल्यमनुगृह्यतवान्, मुनि-वरश्च तमनुग्रहं प्रथमगाथायामेव प्रकाशितवाञ्छ ; तथाऽपि ज्ञानक्षयकरे प्रकृतिमण्डले निवासात् अज्ञानाङ्कुरो जायेतापीति मन्यमानस्स एतस्य हृदये नित्यसन्निधिमकार्षीत् । एतादृशमहोपकारानुसन्धानेन स्वस्य विश्रान्त्यव-काशो नेति विवक्षति मुनिवरः [मम ज्ञानभक्तिविशुद्धिप्रदायकम्] “मम उत्कर्षप्रदायकम्” इत्येव मूल-गाथायामुक्तिः । ज्ञानभक्तिम्यामेव हि समुत्कर्षो मुनिवरस्य । अन्येऽपि नानाविवात्समुत्कर्षा इह सुवचाः ; ते हि संसारसागरशोषकत्वम् विमुक्तानामपि विषये उपदेशनिरतस्य यमकिङ्कर भयानकत्वमित्यादयः । [तेजसां राशिवदवभासमानम्] भगवत्स्वाभाविकी तेजस्विता नात्र विवक्षिता ; मुनिवरविषये निरुक्तमहोपकारकरणेन समुदितस्त्वर्वाङ्गीणसमुद्भासो विवक्षितः । भगवतो भक्तजनानां हर्षणं स्वस्यैव प्रहर्षाय प्रकल्पते ; * अमिविष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ * इत्यादिकमिह भाव्यम् । [नित्यविकसितज्ञानानां सूरिणां निर्वाहकम्] मुनिवराय महोपकारकरणेनैव भगवान् स्वस्य नित्यसूरिनिर्वाह-कत्वं प्रतिष्ठितं मन्यते ; तदवगत्यैतदुदीरितमिति ज्ञेयम् । [मम स्वामिषुत्पत्यसम्पत्तिमपि स्वयमेवानुगृहीत-वन्तम्] एतत् महोपकाराणां मूर्धन्यमिति मुनिवरस्तदिदमङ्कुरनुसन्धत्ते । “प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते” इति गीतोक्तिः स्वस्मिन्नेव सफलति विवक्षसि मुनिवरः । तथा चैवविषमहोपकारकरणैक-दीक्षितं भगवन्तं विसृज्य कथमिवाहमन्यां कथां कथयेयमित्युक्तं भवति ॥ .... (४)

— * चौथी गाथा—भयवंर वेन्मनत्ते मन्निनान्तत्तै * —

अज्ञान का निरसन करते हुए मेरे मन में नित्यनिवास करनेवाले, मेरे ज्ञान व भक्ति बढ़ानेवाले, मनोहर तेजोराशि के सदृश, ज्ञानसंकोच विरहित नित्यसूरियों के साथ, और अपने से (भगवान से) मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले, भगवान को मैं क्योंकर छोड़ दूँ ? [किसी कारण से कभी न छोड़ूँगा ।]

आळ्वार ने मानों अपने को पूर्णतया कृतकृत्य बताते हुए पिछली गाथा गायी । उनके कृतकृत्य होने पर इस दिव्य प्रबंध को भी समाप्त ही होना था ; फिर यह कैसे चालू हो रहा है ! यह शंका दूर करने के लिए पकृत गाथा गायी जा रही है । इसमें सारतया आळ्वार यह कहते हैं कि, “मेरे विषय में भगवान के किये हुए और किये जानेवाले असंख्य उपकारों का चिंतन करने पर मैं कैसे उनको मूल सङ्ग्रह !” [अज्ञान का निरसन करते हुए] इत्यादि । यद्यपि भगवान ने आरंभ में ही आळ्वार का

अज्ञान मिटाकर उन्हें सबे ज्ञान का प्रदान किया था, जो कि स्वयं आळ्वार से ही (सहस्रगीति की) पहली गाथा में कीर्तित हुआ। तथापि यों सोच कर कि, “ज्ञान का संकोच करनेवाले संसार में रहनेवाले आळ्वार को कदाचित् फिर भी अज्ञान उत्पन्न होगा,” ऐसे होने का अवकाश न देते हुए उन्होंने आळ्वार के हृदय में निम्न निवास कर दिया। अतः आळ्वार कहते हैं कि “भगवान के विनये हुए इस महोपकार का स्मरण करने पर मैं कैसे विश्रान्ति पाऊं ? [मेरे ज्ञान व भक्ति बढ़ानेवाले]। मूल गाथा में इतना ही कहा गया है कि “मुझे श्रेष्ठता देनेवाले।” इसका यही अर्थ हो सकता है कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान व भक्ति देकर उनको श्रेष्ठ बनाया। आळ्वार की दूसरी कौन-सी श्रेष्ठता हो सकती है ? अथवा, संसार-सागर को सुखा देना, विमुखों को भी सदुपदेश देना, यमभटों के मयंकर होना इत्यादि नानाप्रकार की श्रेष्ठताएं भी इस शब्द का अर्थ हो सकता है। [मनोहर तेजोराशि के सद्यः] कहना भगवान के स्वामाधिक तेज का वर्णन नहीं; किंतु उक्त प्रकार आळ्वार के विषय में महोपकार करने से भगवान के सारे श्रीविग्रह पर जो शोभा छा गयी, उसका वर्णन है। भक्तजनों के उपकार करने से स्वयं भगवान आनंदित और उज्ज्वल होते हैं। अत एव श्री संक्षेप रामायण में नारदजी ने विभीषण को लंका का राजा बनाने पर श्रीरामचंद्रजी को कृतकृत्य, दुःखमुक्त तथा प्रहृष्ट बताया—अभिषिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ [नित्यसूरियों के नाथ] कहने का यह तात्पर्य है कि आळ्वार के विषय में पूर्वोक्त उपकार करने के बाद ही भगवान अपने को नित्यसूरिनाथ मानते हैं। [अपने से मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले।] आळ्वार के अग्रिप्राय से भगवत्कृत उपकारों में सब से बड़ा उपकार यही है कि, वे अपने से मिलना नहीं चाहने वाले चेतन के मनमें मिलने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। अतः आळ्वार बारं बार इस उपकार का कीर्तन करते हैं। यह इच्छा ही चेतन के श्रेयों का मूल है और इसे भी भगवान की देन के रूप में ही पाना पड़ता है। गीतार्चय ने भी गाया, “प्रीति-पूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।” आळ्वार का अग्रिप्राय है कि, “भगवान की यह उक्ति दूसरे किसी चेतन के विषय में नहीं; बल्कि मेरे विषय में ही सफल हुई।” तथाच, ऐसे महोपकारक भगवान को छोड़, मैं कैसे दूसरी बात कर सकूंगा ? ॥.... .... (४)

(गाथा.) विडुवेनो एन्विकळै एचावियै * नडुवे वन्दु उय्यकोळ्हिन्न नाथनै *

तोडुवे शेय्दु इळवाय्चियर् कण्णिनुळ् * विडवे शेय्दु विळिकम् पिरानैये ॥ ५ ॥

मम सकलार्थप्रकाशकप्रदीपोपमम् मम धारकम् मामुज्जीवार्थितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाथम्, कृत्रिमचेष्टितकरणेन वल्लवीजननयनेषु धूर्तकृत्यान्याकलयन्तं च भगवन्तं कथमहं विसृजेयम् ॥

ब्रजवासिनीनां वल्लवधनितानामक्षयोः पुरतः प्रादुर्युय विविधशृङ्गारचेष्टितविभ्रमैः स्वकीयां परम-मोग्यतां प्रदर्श्य तां आनन्दतुन्दिलस्थान्ता व्यरचद्वायुदेवो यथा, तथैव मामपि चेष्टितविशेषैर्वशीकृत्य स्वमोग्यता-लुब्धं कृतवानहो ! कथमिममुत्सृजेयमहम् ! गोपाङ्गना यदि कृष्णं विहाय वैकुण्ठनाथं कामयेरन् तर्हि अहमपि

तं विसृज्य इतरत्किमपि कामयेय इत्यभिदधाति । मूलगायायाम् मम प्रदीप मित्येवानुगृहीतम् । प्रदीपो यथा तिमिर मपसार्य सर्वं वस्तुजातं सुष्ठु प्रकाशयति, तथा भगवानपि तत्त्वहितपुरुषार्थादि समस्तमर्थजातं स्वस्मी प्राचीकशदित्युपकारस्थितिः । [मम धारकम्] अस्मादृशां संसारिणाम् अन्नपानादि हि धारकं भवति । न तथा मुनिवरस्य । * बासुदेवस्सर्वमिति रीत्या बासुदेवमेकमेव धारकपोषकभोग्यादि सर्वं मन्यते । [मामुखीव-यितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाथम्] * आत्मैव ब्रह्मन्तो वन्दुरात्मैव रिपुरात्मन इति गायति भगवान् गीतावार्थः । अहं तावदात्मनो वन्दुर्नाभूवम् । आत्मनः शत्रुरेव सनहं स्वानर्थमेव सुचिरात्सम्पादितवानभूवम्; एवं गच्छति काले स एव भगवान् स्वकीयं वस्तु नहं माभूदिति विया मच्चिन्तालेखमन्तरेण स्वयं समुपेक्ष्य स्त्रीकृत्य समुज्जीवयामासेति तदीयस्तौहार्दगुण आविष्कृतो भवति ।

अथ * कृत्रिमचेष्टितकरणेनेत्यादिना श्रीकृष्णकिशोरस्य परममधुरचरितविशेषोऽनुभूयते । कृत्रिम-चेष्टितकरणम् धूर्तकृत्यकरणं चेति कृत्यद्वयमिहानुसन्धीयते । नवनीतमेषणादिकं कृत्रिमचेष्टितवर्गे ध्येयम् । गोपी-व्यामोहनादिकं धूर्तकृत्यवर्गेऽनुसन्धेयम् । * धूर्तायितं तव हि यत्किञ्च रासगोष्ठ्यां तत्कीर्तनं परमपावनमामन-न्तीति श्रीकूरनाथगुरुवरोजरीत्या परमपवित्रकीर्तनं हि कृष्णस्य धूर्तायितम्; न केवलं पवित्रम्, परमभोग्यमिति धियाऽत्र तदनुभवः । वल्लवीजन नयनेष्विति कथनम्—तच्चक्षुर्मात्रगोचराणाम् इतरजनचक्षुर्गोचराणां च धूर्तकृत्यानां करणे कृष्णस्य वैदग्ध्यकथनमित्यवगन्तव्यम् ॥

....

....

(५)

—* पांचवीं गाथा—विडुवेनो वेन् विळक्कै एन्नावियै *

मेरे लिए समस्त सदर्थों के प्रकाशक दीप के सदृश, (मेरे धारक), बिना कारण स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी, और कपटचेष्टा करते हुए गोपबालिकाओं के नेत्रों में धूर्तकृत्य करनेवाले भगवान को मैं कैसे छोड़ सकूंगा ?

यह भाव है—श्रीकृष्ण ने जैसे ब्रजनिवासिनी गोपियों के सामने प्रकट होकर नानाविध श्रृंगार चेष्टा करते हुए अपनी भोग्यता दिखा कर उनको आनन्दसागरमग्नमानस बनाया, इसी प्रकार उन्होंने मुझको भी नानाचेष्टितों से अपने वश बनाकर अपनी भोग्यता में अपहृतचित्त बना दिया; ऐसे भगवान को मैं कैसे मूल सकूंगा ? यदि गोपीजन श्रीकृष्ण को छोड़कर श्रीवैकुण्ठनाथ से प्रेम कर सकेंगी, तो मैं भी उनको छोड़ कर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान कर सकूंगा । [मेरे दीपके सदृश] कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे दीप अंधकार हटाकर समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार भगवान ने आळ्वार को तत्त्वहित-पुरुषार्थ नामक समस्त अर्थों का प्रकाशन करवाया । यह भी आपका एक महान उपकार है । [मेरे प्राणसदृश] कहने का यह भाव है कि भगवान प्राण के सदृश, आळ्वार के धारक हैं । यह वार्ता अक्षरशः सत्य है । प्राण, एवं अन्नपानादि साधारण मानव के धारक होते हैं; “बासुदेवस्सर्वम्” इत्यादि वचन के लक्ष्य आळ्वार के तो, धारक पोषक भोग्य इत्यादि सभी स्वयं भगवान ही हैं । [स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी ।] मैं तो अभी तक अपने आत्मोद्धार का मार्ग नहीं जानता हुआ, अपने को अनर्थ ही पड़चाता रहा । ऐसे बड़त समय के वीत जानेपर मेरे नाथ भगवान ने विचार किया,

कि “मेरी यह वस्तु (आळ्वार) विनाश पाकर मुझसे छूट जा रही है; इसे ऐसे होना नहीं देना चाहिए,” और मेरी चिंता के भी बिना उन्होंने स्वयं मेरे पास आकर मुझको स्वीकार कर अनुगृहीत किया। अहो उनका सौहार्दगुण है। इस सौहार्द का मूल है उनका स्वामित्व।

[कपट चेष्टा करते हुए] इत्यादि से श्रीकृष्ण भगवान के एक अतिमधुर चरित का अनुभव किया जाता है। वस्तुतस्तु एक चरित्र नहीं, बल्कि कपट चरित्र और धूर्तचेष्टित नामक दो चरित्रों का वर्णन किया जाता है। मन्मथन चोरी इत्यादि कपटचरित्र हैं और गोपियों को व्यामोहित करना धूर्तचेष्टित है। श्रीकृष्ण स्वामीजी ने, “धूर्तायितं तव हि यत्किञ्च रासगोष्ठ्यां तत्कीर्तनं परमपावनमामनन्ति” इत्यादि से श्रीकृष्ण के रासक्रीडादि धूर्तचरित्रों के संकीर्तन को परमपवित्र बताया। आळ्वार तो परम मधुर मानकर हाल में उनका कीर्तन कर रहे हैं। [गोपबालिकाओं के नेत्रोंमें] धूर्तकृत्य करने का यह अर्थ है कि श्रीकृष्ण कदाचिद् गोपियों के नेत्र के ही विषय हो, दूसरों को विदित न हो, ऐसे विलक्षण श्रृंगार चेष्टित करके उनको व्यामोहित करते थे; इस विलक्षण सामर्थ्य का अनुभव किया जाता है ॥ .... (५)

(गाथा.) पिरान् पेरुनिलम् कीण्डवन् * पिन्नुम् विराय् मलर्कुळाय् वेयून्द् मुडियन् *

मरामर मेय्द मायवन् * एन्नुळ् इरानेनिळ् पिन्नैया नोद्दुवेनो ॥ ६ ॥

उपकारैकशीलः, बराहरूपेणावतीर्य भूम्युद्धरणप्रवीणः, सुकलितसुरमितुलसीस्रगलंकृतमूर्वा, सप्तसालभञ्जनविख्यातयथाश्च भगवान् यदि भ्रमान्तःकरणे न संनिदध्याचर्हि किमहमात्म-धारणे शक्तस्याम् ? [जलादुद्धृतमत्स्यनिर्विशेष एव स्वामिति यावत् ।]

अथस्तनगाययाम् “भगवन्तं कथमहं विसृजेयम्” इत्युक्तवन्तं मुनिवरं प्रति प्रश्न एवं समजनि;—तं तत्रभवान् न विसृजतीत्यास्तां नाम; स भवन्तं विसृजेद्यदि अथ किं क्रियेतेति । तत्रोत्तरं गाथा सेयम् । सन्ततमाश्रितजनतार्थकृत्यकरणैकदीक्षितस्त भगवान् नैव मां विसृजेत्सत्यम् । विसर्जनं नाम अन्तःकरणसन्निधानप्रहाणमेव खलु; तस्यैव कुर्यात्सः । यदि कदाचित्कुर्यात्, * न च सीता त्वया क्षीना न चाहमपि राघव । मुहूर्तमपि जीवाधो जलान्मत्स्याविवोदधुतौ ॥ * इति सौमित्रिवचनप्रक्रियया नैव स्वात्मानं धारयेयम् इत्यभिधीयते गाययाऽनया । [उपकारैकशीलः] इत्येतत् प्राथमिकं विशेषणम् प्रतिज्ञारूपम्; अथच स्थितं विशेषणत्रितयं तद्विवरणात्मकम् । बराहरूपेणाकर्तार्यं भूम्युद्धरणम्, सुग्रीवविक्षम्भप्रजननार्थं सप्तसाल-निष्पत्तीकरणं च उपकृतिरिति सत्यम्; तुलसीस्रगलंकृतमशिरस्त्वमित्येतदपि किमहो उपकारः ? इति पृच्छेयुः केचित्; एतदेव सत्यं महानुपकारो भक्तजनानाम् । अविरलतुलसीदामसंजातभूजः स्वस्य संदर्शनप्रदानेन भूयसां हि भक्तानामार्तिमपाकुर्वते; सुमहान् खल्वसावुपकारः । कस्य प्रार्थनया स तुलसीस्रजा स्वात्मानं विभूषयति; भक्ता अपहृतार्तयो भूयाद्भिरित्यनुकम्पया स्वयमेव हि स्वात्मानं विभूषयति । एवं नाम सन्ततमुच्चाव-चोपकृतिकरणैकशीलो भगवान् नैव भ्रमान्तरङ्गादपसरेत् क्षणमात्रमपि; यदि स्वातन्त्र्येण कदाचिदपसरेचर्हि सत्यमहमपगतप्राण एव भावयितव्य इत्युक्तं भवति ॥ .... (६)

—* छठी गाथा—पिरान् पेरुनिलङ्गीण्डवन् *—

उपकारशील, वराहरूप से अवतार लेकर भूदेवी का उद्धार करनेवाले, ठीक बनी हुई सुगन्धितुलसीमाला से अलंकृत झुकटवाले, और सप्तसालवृक्षों का मेदन करने से प्राप्त यशवाले भगवान यदि मेरे हृदय में निवास नहीं करेंगे, तो क्या मैं आत्मधारण कर सकूंगा? [अर्थात् भगवान से विश्लेष पाने पर, पानी से उठाये हुए मीन की भांति मेरा अस्तित्व ही मिट जायगा ॥]

पिछली गाथा में आळ्वार ने कहा कि मैं भगवान को कैसे भी छोड़ न सकूंगा। इस पर यह प्रश्न हुआ कि “आप भगवान को वेशक न छोड़ें; परंतु यदि भगवान आपको छोड़ दें, तो क्या किया जायें?” इसका यह उत्तर प्रकृत गाथा में दिया जाता है—सर्वदा आश्रितों का मनस्संतोष कराना ही भगवान का स्वभाव है। अतः वे कथंचिदपि मुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का अर्थ है मेरे हृदय से हट जाना। भगवान क्योंकर यह काम करेंगे? यदि कदाचित् कर भी देंगे तो तुरंत मेरा शरीर छूट जायगा। [उपकार-शील]—यह पहला विशेषण आळ्वार का प्रतिज्ञावचन है; और आगे के तीन विशेषण इसका विवरण हैं। अर्थात् इन तीनों विशेषणों से भक्तों के बारे में भगवान की उपकारशीलता का विवरण किया जाता है। कोई पूछेगा कि, वराहावतार लेकर भूमिका उद्धारण करना और सुग्रीव के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सात सालवृक्षों का मेदन करना, ये दोनों अवश्य उपकार हैं; परंतु तुलसीधारण से कौनसा उपकार होगा? समझना चाहिए कि चूंकि तुलसीमाला से अलंकृत भगवान के दर्शन से भक्तजनों का संताप मिट जाता है, अतः यह तुलसीधारण ही भगवत्कृत महोपकार है। अर्थात् तुलसीधारी अपने दर्शन से भक्तों का ताप मिटाने के सदुद्देश्य से ही भगवान किसीकी प्रार्थना के बिना, स्वयमेव अपने को तुलसी माला से सजाते हैं। तथा च यह तार्क्य हुआ कि इस प्रकार सर्वदा भक्तों के विषय में उपकार ही करने के स्वभाववाले भगवान कभी मेरे हृदय से दूर न होंगे; परंतु सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण यदि कदाचित् वे दूर हट भी जायें तो और क्या होगा! मेरी सत्ता ही उठ जायगी ॥

(६)

(गाथा.) यानोडि वेणुळ् इरुचुव मेणिलन् * तानोडि वन्दु एन् तनिनेळै वञ्चिचु *

ऊनोडि निञ्जु एञ्चुयिरिळ् कलन्दु * इयल्वान् ओट्टुमो इनियेळै नेदिळ्कवे ॥ ७ ॥

न तावदई स्वकीयोद्यमेन भगवन्तं स्वात्मनि निवेशयितुं व्यवसितः। अपि तु स्वयमेव कृतप्रतिज्ञस्सन् समेत्य मम मनो वञ्चयित्वा मम वपुषि चात्मनि च संश्लिष्य विराजमानो भगवान् कथमिव मद्विश्लेषं सहेत ॥

मुनिवरोऽयमवस्थात् * वल्लवेकुल्लु * शीर्षके पञ्चमे दशके स्वनिकर्षानुसन्धानतस्तं भगवन्तं विहातुमुपाक्रान्तेत्यवगतवन्तः केचित् ‘भगवन् मुनीन्द्र। भवदीया प्रकृतिस्तु न विश्वासाहर्हा प्रतिभाति; तदुपरि प्राकृतमण्डलस्यास्य चर्पाऽप्यतिशङ्काजननी बहो! भगवान् सोऽपि नियोगपर्यनुयोगानर्हस्वतन्त्र इत्यविवादम्।

सोऽपि भवन्तं विस्मयमीदृ' इति कथयेयुरिति कृत्वा गायामिमामाह मुनिसार्वभौमः । आचयोः [भगवतो मम च] योऽयं संवन्धस्तं ज्ञातोऽस्मि, स कीदृश्विध इति शुष्मामिर्विमर्शनीयम् । संवन्धस्यास्य समुत्पत्तये न प्रया कृषि-
लेखोऽपि कृतः; अप्रतिषेधोऽपि नास्तीत्यभि । स एव भगवान् मत्संवन्धे परमप्रयोजनं मन्वानः “पराकुश-
मुनिना सह संवन्धे लब्धे जीवेयम्, न चेद्विलीयेय” इति सुदृढप्रतिज्ञस्तन्नुपेक्ष्य स्वकीयविप्रलम्भवैदग्ध्येन
मां व्यामोह्य मयि सर्वाङ्गीणं संश्लेषमाकलय्य अलम्ब्यलामस्तुष्ट इव विमाति । तत्तादृशो भगवानसौ स्वयमपि न
विजहात्, मामपि न ह्यपयेदित्युक्तं भवति ॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—यानोद्वि येषुब् इवस्तुवमेधिलन् *—

मैंने तो अपने प्रयत्न से भगवान को अपने हृदय में रखना नहीं चाहा ; किंतु स्वयं भगवान
ही प्रतिज्ञापूर्वक मेरे मन को बोझा देकर, मेरे शरीर व आत्मा से मिलकर विराजमान हैं ।
फिर ऐसे आप, क्या मेरे विश्लेष का कमी सहन करेंगे ?

“कल्लेकुल्लु” नामक पिछले पाँचवें दशक में आळार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते
हुए भगवानको छोड़ कर दूर भाग जाना चाहा न ? यह अर्थ जाननेवाले किसीने उनसे पूछा, कि,
“हे मुनिवर ! आपका स्वभाव सदा एकरूप नहीं, परंतु क्षणे क्षणे बदलता रहता है ; अतः उस
पर विश्वास रखना कठिन है ; (अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान से मिलकर ही रहने की
आपकी वर्तमान इच्छा कायम रहेगी) । एतदुपरांत आप अब संसारमंडल में विराजमान हैं ; इसका भी स्वभाव
अनिश्चित है । एवं भगवान भी सर्वथा स्वतंत्र हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो काम कर
सकते हैं, माने आपको छोड़ भी सकते हैं । तथाच आप कैसे निश्चय कर सकते हैं कि अपने को भगवान
से विरह नहीं होगा !” इस प्रश्न का प्रत्युत्तर प्रकृत गाथा में दिया जा रहा है । यह तात्पर्य है—हाल में
भगवान के साथ मेरा जो संबंध (माने संश्लेष) बना है, इसका स्वरूप तुम्हें अविदित है । मैंने तो यह
संबंध पाने का किंचित् भी प्रयत्न नहीं किया ; इतना ही नहीं ; यह संबंध पाने की मेरी इच्छा तक न रही ।
परंतु स्वयं भगवान ही मेरे संबंध को अलम्ब्यलाम मानते हुए, यों सुदृढ प्रतिज्ञा कर कि, “आळार का
संबंध पाने पर ही मैं जीवित रह सकूंगा, अन्यथा शरीर छोड़ दूंगा” मेरे पास पधार कर, अपने कपट
करने के सामर्थ्य से मेरे मन में व्यामोह पैदा कर मेरे साथ सर्वाव्यय संश्लेष पाकर अपनेको कृतार्थ मानते
हुए विराज रहे हैं । अतः यह सर्वथा अशक्य है कि ऐसे भगवान कभी मुझे छोड़ दें, अथवा मुझे दूर हट
जाने का अवकाश दें ॥ .... (७)

(गाथा.) एवै नेद्विक्खिळुस् एणुडै नवेअन्तनै * अहल्लिक्क ताणुस् किञ्चानिनि *

पिणै नेडुस् पणैचोब् महिब् पीणुडै * मुणै यमरस् मुल्लमुदलाने ॥ ८ ॥

नीलादेवीसुभगमुजा श्लेषसमुदित्वरहर्षभूमा नित्यस्मरिसर्वस्वभूतश्च भगवान् मद्वियोगं समुत्पाद-
यन्मपि कदाचित्, ममान्तःकरणं वियोजयितुं न कथञ्चिदपि शक्तस्स्यात् ॥

‘स मां न विजहात्’ अहं तं न विजहाम्’ इति कथनं विफलम्; दुर्घटमपि घटयितुं शक्तस्स इति हेतुना कामं स मां विजहातु; अहमपि तं विजहामीति चास्तु । मदीयं मनो विक्षेपयितुं तु सोऽपि परिबुद्धो न प्रमत्तेनाम । एवं सुदृढोक्तौ किं निदानमिति चेत्, अनुग्रहमयी नित्यमज्ञातनिग्रहा च नीलादेवी खलु तन्त्रित्यसंक्लिष्टा वर्तते; तद्विश्वासबलादेवाहमेवं प्रतिजाने । न केवलमेतावदेव; नित्यसूरिपरिवर्तिर्बाहकश्च खल्वसौ; तेषां पुरतो न शक्त्यादसावकुलं किमपि कर्तुम् । अत एव सुदृढं प्रतिजाने ॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—एषै नेहिल्किलुम् *

नीलादेवी के विशाल मुञ्जों का आलिंगन कर अत्यधिक आनंद पानेवाले और नित्यसूरियों के सर्वस्वभूत नाथ भगवान कदाचित् मुझसे वियुक्त भी होते होंगे; तथापि वे किसी प्रकार मेरे मन को अपने से छुड़ा नहीं सकेंगे ॥

यद्यपि ‘अवटितघटनासमर्थ’ विरुद्धारी भगवान कदाचित् मुझको छोड़ भी सकते होंगे; एवं संसारमंडल में निवास करनेवाला मैं भी उनको छोड़ सकता हूँगा । तथापि सर्वशक्त वे सर्वेश्वर भी किसी अवस्था में मेरे मन को अपने से छुड़ा नहीं सकेंगे । मैं इस कारण यह दृढ प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि वे भगवान साक्षात् अनुग्रहरूपिणी और दंड देने के काम से सर्वथा अपरिचित नीलादेवी से नित्यसंक्लिष्ट विराजते हैं । पुरुषकारभूत उनके सान्निध्य में मुझे विक्षेप मिलना अशक्य है । इतना ही नहीं; भगवान नित्यसूरियों के भी निर्बाहक हैं; ऐसे आप, स्वतंत्र होते हुए भी, उनके सामने कैसे यह अकार्य (मुझे विक्षेप देना) कर सकते हैं ! अतः मैं सुदृढ विश्वास कर सकता हूँ कि मुझे कभी विक्षेप न होगा ॥ (८)

(गाथा.) अमरर् मुल्लमुदल्ल आहिय आदियै * अमर केषुदीन्द आयर् कोल्लन्दै *

अमर वल्लम्ब तुळावि येभावि * अमर चल्लविचु इनि यहल्लमो ॥ ९ ॥

नित्यसूरीणां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिनिदानभूतम्, इन्द्रादीनाममराणामभूतप्राशनप्रवणम् गोपाल-कुलकित्तलयं च भगवन्तं ममात्मा पृथगुपलम्भव्यवहारयोग्यताविरहितस्सन् समाश्लिष्यत् । अतश्च नैव विक्षेपप्रसक्तिः ॥

गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्तयोश्च यथा पृथगुपलम्भो न संभवति, तथैव तस्य मम चेति वक्ष्यता हि समुत्पन्ना; तथाच आद्योर्विक्षेपानुदयकथनम् अप्रसक्तप्रसङ्गनमेवेति चारुतरमुच्यते गाथयाऽनया । अत्रैदमववेयम् । सिद्धान्ते * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तीत्या, * यस्य पृथिवी शरीरम्.....यस्यात्मा शरीरम् * इत्यान्नातरीत्या च विदविदात्मकं सर्वं वस्तुजातं भगवतः शरीरं सत् पृथक्स्थित्युपलम्भानर्हमेवेति परमार्थः । एवं च जीवात्मपरमात्मनोर्विक्षेपकथाया एव नावसरः । कथं तर्हि दिव्यप्रबन्धेष्वन्यप्रबन्धेषु च संक्षेपविक्षेपवार्तोपलम्भ इति शङ्का जायेत । अत्रैतदवगन्तव्यम् । भगवतो दिव्यात्मस्वरूपं दिव्यमङ्गलविग्रह इति द्वितयमस्ति । * इच्छागुहीतामिमतोरुदेहः * इति पुराणरत्नोक्तीत्या भक्तजनानुभवेकग्रन्थया परेण पुंसा परिगृह्यमाणो दिव्यमङ्गलविग्रहो यदाऽनुभवगोचरो भवति, तदा संक्षेपव्यपदेशः, यदा तु न तथा भवति तदा विक्षेपव्यपदेशः इति ॥

—* नवमी गाथा—अमरर् मुळमुदलाहियवीधाने *

नित्यद्वारियों के स्वरूपस्थितिप्रवृत्तियों के हेतुभूत, इंद्रादिदेवों को अमृत पिलावेवाले, और गोपकुलतिलक भगवान के साथ मेरी आत्मा इस प्रकार ठीक मिल गयी कि उसका उनसे अलग अस्तित्व ही न देखा जायें; अतः उनसे अलग होने का प्रसंग ही नहीं बनेगा ॥

इस गाथा में यह अंश बताया जाता है कि भगवान और आत्मा के बीच में संपन्न यह मिलाप गुण-गुणवान्, क्रिया-क्रियवान् अथवा जाति-व्यक्तियों के मिलाप जैसा अपृथक्सिद्ध संवेध है; अर्थात् यह संवेध ऐसा है कि इसकी वजह से एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता। अतः आत्मा कहते हैं कि अब मुझे भगवान से छूट जाने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। यद्यपि “जगत्सर्वं शरीरं ते” इत्यादि प्रमाण के अनुसार, एवं “यस्य पृथिवी शरीरम्.....यस्यात्मा शरीरम्” इत्यादिपुननिषद के अनुसार वेदांतियों का सिद्धांत है कि चेतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ ही भगवान का शरीर होकर उनसे आवेनाभूत रहते हैं; अतः किसी वस्तु को भगवान से अलग रहना अशक्य है; अतः आत्मा भी कभी भगवान से विच्छिन्न न रहे। तथाच दिव्य-प्रबंधों में आत्मा, तथा अन्यत्र भक्तलोग जो अपने भगवत्संश्लेष अथवा विलेख की बात करते हैं, ये सभी अनुचित-सी प्रतीत होंगी। तथापि भगवान के दिव्यमंगल विग्रह से ही संश्लेषविलेख की ये बातें की जाती हैं। अर्थात् भक्तलोग भगवान के दिव्यात्मस्वरूप से मिलकर रहने मात्र से अपने को कृतार्थ अथवा प्रसन्न नहीं मानते; किंतु सदा उनके दिव्यमंगलविग्रह के ही दर्शन इत्यादि अनुभव करना चाहते हैं। परंतु ये दर्शन कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते। जब यह अनुभव मिले तब संश्लेष है, और जब यह न मिले तब विलेख है। “इच्छागृहीतामिमत्तोरुदेहः” इत्यादि पुराणरत्न स्पष्ट कहता हैं कि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके और अपने इष्ट, सुंदर दिव्यमंगलविग्रह लेते हैं। इस प्रकार संश्लेषविलेखों की बातें ठीक संगत होती हैं ॥

(९)

(गाथा.) अहलि लहलुम् अणुहि लणुहुम् * पुहलु मरियन् पोरुवच्छ नेम्मान् *

निहरिलवन् पुहलु पाडि थिकैप्पिलम् * पहलु मिरवुम् पडिन्दु कुदैन्दे ॥ १० ॥

स्वसकाशे क्षुद्रफलमुपलभ्य दवीयस्सु जनेषु खयमपि दवीयान्, अनन्यप्रयोजनतया सन्तत-सन्निहितेषु सत्सु खयमपि नेदीयान्, प्रतिकूलानां दुष्प्रापः अनुकूलानामप्रतिहतोपसर्पणमयः, असदृशस्य तस्य भगवतो यथासि दिवारात्रमविश्रान्तमनुसृज्य ॥

स्वसंश्लिष्टभगवद्गुणविशेषमनुभूय, एवं निरन्तरमनुभवे कृतेऽपि स्वस्य पर्याप्तानुदयमभिदधाति मुनिवरो गाथयाऽनया। भगवतः परमभोग्यताकथनं हि दशकस्यास्य प्रमेयम्। तादृश्यां भोग्यतायां दत्तदृष्टयो जनां भगवत्सकाशे न किमपि प्रयोजनं लिप्सेरन्; लिप्सेरन् यदि केचित् * करीश। वर्तेय सदा वदन्तिके * इति श्रीकूरेशस्वरूपा सदा भगवत्सखिबे वर्तनमेव परमप्रयोजनमव्यवस्यन्तस्तदेव लिप्सेरन्। ये तु क्षुद्रं फलं किमपि कामयमानास्तस्मात्तथा भावन्तमुपसृज्य लब्ध्वाऽपि निवर्तन्ते, तानधिकृत्य भगवानतीव निर्विण्णद्वयो

मूला स्वयमन्युदास्ते । ये तावदामिमुख्यप्रदर्शनेन क्षुद्रफलनिस्पृहास्तन्त स्तनिदधते, तेषु स्वयमपि सदा संनिहितो भवति इत्यसौ गुणः प्रथमपादेनान्वमवि । अयं, प्रतिकूलानां दुष्प्राप इत्यादिना कौरवाणां विषये पाण्डवानां विषये च भगवतो वासुदेवस्य वर्तनमनुस्मर्यते ॥ .... (१०)

— * दसवीं गाथा—अहलिलहलुम् अणुहिलणुहुम् * —

अपने से कुछ अल्प फल लेकर दूर निकल जानेवालों से स्वयं भी दूर होनेवाले, अनन्य-प्रयोजन होकर अपने साथ ही रहना चाहनेवालों से स्वयं भी मिलनेवाले, प्रतिकूलों को पाने में अशक्य, अनुकूलों को सुप्राप, एवं उक्त प्रकारों से अद्वितीय भगवान के दिव्ययशों का दिनरात गाकर अनुभव करेंगे ॥

इस गाथा में आठवार यों कहते हैं कि मेरे साथ संश्लेष करनेवाले भगवान का गुणगान करता हुआ, कल्पांत तक उनका अनुभव करने पर भी मैं तृप्त नहीं होऊंगा । यह अर्थ बताया गया कि भगवान की भोग्यता का वर्णन करना ही प्रकृत दशक का लक्ष्य है । ऐसी भोग्यता की परवाह नहीं करते हुए कितने लोग भगवान से कुछ अल्प फल पाकर निकल जाते हैं । भक्तजन तो “करुण ! वर्तें सदा त्वदन्तिके ” (हे वरदराज भगवन् ! मैं सदा के लिए आपके पास ही रहूँ) इत्यादि श्री कृष्ण स्वामीजी की श्रीसूक्ति के अनुसार भगवान की संनिधि में रहना ही परम पुरुषार्थ मानते हुए वही मांगते हैं । इनमें से, जो अल्प फल पाकर भगवान को छोड़ निकल जाते हैं, उनके विषय में भगवान बहुत दुःखपूर्वक, उदासीन रहते हैं ; इसके बदले में जो लोग क्षुद्र फल की आशा छोड़ कर भगवान के अमिमुख होते हैं, उनके विषय में भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होकर, स्वयं सदा उनके पास ही विराजते हैं—यह भगवान का विलक्षण गुण गाथा के पहले पाद में बताया गया । [प्रतिकूलों के पाने में अशक्य] इत्यादि से कौरवों तथा पांडवों के विषय में श्री कृष्णभगवान के आचरण की याद दिलायी जाती है । (भगवान कौरवों के वश न हुए ; परंतु पांडवों के दास तक बन गये) ॥ .... (१०)

(गाथा.) कुडैन्दु वण्डुणुम् तुळाय् शुडियानै * उडैन्द तेनुकुरुहर् शठकोपन् *

मिडैन्द शोळुतोडै आयरि चिप्पुत्तु * उडैन्दु नोय्दह्लै ओडुविकुमे ॥ ११ ॥

अवगाढचञ्चरीकोपशुक्तमाध्वीकदिव्यतुलसीक्षगलंकृतमूर्धानं भगवन्तं प्रपन्नेन श्रीकुरुकापुरा-वतीर्णशठकोपसूरिणा विज्ञापिते सदुक्तिसान्द्रे सहस्रे दशकमिदं भक्तानां भगवत्प्राप्तिप्रति-बन्धकवर्गं शिथिलीकुर्यात् ॥

दशकेऽस्मिन्ननुबुद्धितमोग्यतागुणस्य साक्षिमूर्तं विशेषणं विन्यस्यते अवगाढचञ्चरीकेत्यादि । भगवान् स्वदिव्यमकुन्दे तुलसीक्षजं यद्वारयति तत् स्वयमेव सर्वरक्षक इति स्थापनायेति बहवो मन्येरन् ; वस्तुस्थितिश्च तथा स्यानाम । मुनिवरस्तु न तथात्रामितंभवेत् ; तद्भोग्यतयैव स्वयमाकृष्टचित्तो भवन् विशेषणमिदं विन्यस्यति । ईदृशभोग्यतानुभवजनितहर्षप्रकर्षपरिवाह रूपतया श्री शठकोपमुनिवरेण * पदानां सौभानादनिमित्त-

निवेन्य भ्रमणयोः * इत्युक्तीत्या परममोग्यशब्दसंदर्भमुपगतया कथिते सहस्रेऽन्तर्गतमिदं दशकं भगवत्प्राप्ति-
प्रतिबन्धकसकलकर्मप्रस्थितिनिवर्हणे कुशलं भवतीति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥ ... (११)

— ब्रमिडोपनिषत्सङ्गतिः —

पुंसश्चिन्तयः प्रणयिनः पुरुषार्थसीम्नो निन्दन् फलान्तरपराभिरवधगन्धात् ।
तद्वस्यताईगुणजातसमर्थनेन तत्सेवनं सरसमाह स सप्तमेन ॥

— * ग्यारहवीं गाथा—कुडैन्दु वण्डुण्णुम् तुळाय् मुडियानै * —

जिसके अंदर घुसकर भैरव मधु पीते हैं, ऐसी दिव्यतुलसी से सजाये हुए मुकुटवाले
भगवान् को प्रणम, श्री कुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपधरी से अनुगृहीत सद्बुक्ति-भरित
सहस्रगीति के अंतर्गत यह दशक भक्तों के समस्त भगवत्प्राप्ति प्रतिबंधक दूर करेगा ॥

इस दशक में प्रधानतया उपवर्णित भोग्यता का सूचक विशेषण दिया जा रहा है इस फलश्रुति
गाथा के प्रारंभ में । कई लोगों का यह अभिप्राय होगा कि भगवान् अपने सर्वरक्षकत्व की सूचना करने के
लिए मुकुट पर दिव्य तुलसीमाला का धारण करते हैं । परंतु हाल में आळ्वार का अभिप्राय यह नहीं है ।
किंतु तुलसीसमलंकृत भगवान् की भोग्यता के परवश होकर आप हाल में भगवान् को यह विशेषण दे रहे
हैं । तथा च इस भोग्यता के अनुभव से आळ्वार ने अत्यंत आनंदित होकर, उस आनंद के परीवाहंतयां
रसधन शब्द ही ग्रंथकर यह सहस्रगीति गायी ; उसके अंतर्गत प्रकृत दशक का अभ्ययन करनेवालों के,
भगवत्प्राप्ति में विघ्न डालनेवाले सभी कर्म नष्ट हो जायेंगे—इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त
किया गया ॥ .... *

पहले शतक का सातवीं दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे धारणम् ॥

श्रीपराङ्मुखपरकाल्यतिकरवररमुनीन्त्रैम्यो नमः ॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - अष्टमं दशकम् - ओडुम्पुळ्ळेरि ॥

— (भगवत् आर्जव गुण प्रकाशकम्) —

(सं. अवतारिका) अधस्तनदशके भगवत् परमभोग्यत्वं नाम गुणविशेषमुपसृक्तवान् मुनिवरोऽधुना
दशकेऽस्मिन् आर्जवं नाम गुणमनुसृक्ते । ऋजोर्भावो आर्जवम् । कौटिल्यप्रतिकोटिभूतोऽयं गुणः । * मनस्य-
न्यद्वचस्थन्यत्कर्मण्यन्यद्दुरात्मनामिति दुर्जनप्रकृतितया प्रोक्तं करणत्रयवैरूप्यमेव कौटिल्यम् । * मनस्येकं
वचस्थेकं कर्मण्येकं महात्मनामिति सज्जनप्रकृतितया प्रोक्तं करणत्रयसारूप्यमार्जवम् । भगवान् यामुनार्यः
स्तोत्ररते * वशी वदान्यो गुणवानिति श्लोके समनन्तरमेव 'ऋजः' इत्यनुगृहीतवान् खलु । भगवत्पुस्तकेषु

गुणेषु आर्जवमन्यार्हितमित्यवचेयम् । पञ्चवटीमुपागता शर्पणखा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृत्य * आगतस्त्वमिमं देशं कथं रक्ष्यसेवेति । किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि ॥ * इत्यन्वयुक्तः । एवमनुयुक्तो दाशरथि-
स्तास्याः कुटिलचित्तवृत्तिमवजग्मिवानपि स्वयं कौटिल्यलेशमयनवलम्बमानः * आसीदशरथो नाम राजा *
इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमावचक्षे । तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकिः तत्रैवमवतारयति * ऋषुबुद्धितया सर्व-
माख्यातुमुपचक्रमे * इति । भगवान् कौटिल्यमंशतोऽपि न जानातीत्युक्तं भवति । कौटिल्यादन्यदज्ञानमिरस्मा-
मिस्साह संक्षिप्यन् भगवान् अस्मान् स्वकर्मन्यनाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्त्तं स्वयमनुव्रजन्नुभावयतीत्येतदेव भगवत
आर्जवं नाम ।

दशकैऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् “सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमचिह्न्य” इति यदनुगृहीतम् तत्
आर्जवगुणदृष्टवैवेति श्रीपराशरमहर्ष्याणां मुपन्यासः । सलिलं हि यत्रयत्राकृष्यते तत्रतत्र स्वयमागच्छति ;
निक्षेतरस्यलेष्वपि सदुपायेनाकृष्टं सदायात्येव । तथा आर्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुखम् ।
वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरूपि यृष्टुतां नीरवर्णे जगाद * इति, * प्रकृतिऋषुतया * इति
च ; सारे * सुशीलं स्वाराधं सरसमजनं-स्वार्जवगुणम् * इति च लोकेरिमामेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले अतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के बाद, अब आलवार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं । आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन । तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है । अत एव कहा जाता है कि “मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् ह्युरात्मनाम् । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥” अर्थात् कुछ लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं ; महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वही करते हैं । अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है । अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—“वशी वदान्यो गुणवान् ऋषुः ।” श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है । तथाहि—पंचवटी में विराजमान श्रीरामचंद्रजी के पास आकर शर्पणखा पूछने लगी कि, “तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये हैं” इत्यादि । श्रीरामचंद्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि उन्होंने “आसीदशरथो नाम राजा” इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी । भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस कारण में लिखते हैं कि “ऋषुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे” (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचंद्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे ।) तथा च इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं । सर्वथा कुटिल हमसे मिलने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वयं हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मिलते हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है । मर्जों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है ; क्योंकि इसके चिंतन से वे उन पर विचार कर सकते हैं ।

इस दशक की अंतिम गाथा का यह वचन है कि, “नीरवर्ण भगवान को लक्ष्य कर ।” श्री पराशर भट्ट खामीजी कहते थे कि इससे आर्जवगुण सूचित किया जाता है । जब का यह समाव है कि वह बुलाये जाने पर चाहे जैसे स्थल आता है । उचित उपायों से उसे ऊँची जगह पर भी ले जाना शक्य है । पूर्वोक्त प्रकार, यह तो आर्जव का सूचक है । अतः आचार्यों का सिद्धांत हुआ कि यह सारा दशक ही आर्जव का प्रतिपादक है । श्री वेदांतदेशिक स्वामीजी ने भी अपनी द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में, “निरुपधियुक्ता नीरवर्णे जगद्” (नीरवर्ण भगवान की अवधिशून्य श्रुता बतायी गयी), और “प्रकृति-श्रुतया” (स्वामाविक श्रुता से), एवं ब्रामिडोपनिषत्सार में “सुशीलं स्वाराधं सरसम्भजनं स्वार्जवगुणम्” (भगवान को सौशील्यवान्, सुलभ-आराधनीय, परममोक्ष व श्रेष्ठ आर्जवगुणवाले बताया) इन शब्दों से प्रकृत दशक का यही तात्पर्य कतलाया ॥....

(गाथा.) ओडुम् पुन्द्लेरि * श्रुडुम् तण्डुळाय् *

नीडु निषवै * आडु मम्माने ॥ १ ॥

शेषशेषाशनगरुडप्रभुलैर्नित्यधरिभिस्सह संश्लिष्य रसोपभोगं कूर्वाणस्सर्वस्वामी भगवान्
गरुत्मन्तं वाहनतया परिगृह्य ब्रजति सरमसम्; शिशिरतुलसीस्रजमवतंसयति ॥

गाथाया उत्तरार्धं विशेष्यवाचि । आर्जवगुणयुक्तो भगवान् अत्र विशेष्यभूतः । स तावन्निजसूरि-
संकेतैकरसिक इति प्रोष्यते पूर्वार्धानुभूयमानगुणानुकूल्याय । पतगराजं वाहनतया स्त्रीकृत्य तेनोद्यमानस्सन्
धावतीति, तुलसीस्रजमवतंसपदे निदधातीति च कथनेन आर्जवगुणानुभवः कथमिव सिध्यतीति पृच्छा स्यात् ।
गरुत्मान् तुलसी च श्रीवैकुण्ठवास्तव्ये वस्तुनी; तयोः कौटिल्यं सर्वथाऽप्यप्रसक्तम्; कुटिलकरणैरत्मादृशैस्सह
आर्जवेन संश्लिष्यतीत्युक्तिरुच्येत कामम्; स्वतः कौटिल्यगन्धविरहितवस्तुसंश्लेषतः कथमार्जवं प्रकाशेतेति प्रश्नः
स्यात् । उच्यते । वैकुण्ठवासिनां कौटिल्यगन्धोऽपि नास्तीति सत्यमेतत् । तेषां खलु सूरिणामनुमान्यो विषय
एक एव यद्यपि, तथाऽप्येकैकोऽपि सूरिरैकैकां कैङ्कर्यवृत्तिं परिगृह्णाति; परिगृहीत वृत्तिमेवेन रुचिमेदो भवेदेव
खलु । भगवांस्त्रावतत्र स्वकीयाया रुचेः प्राधान्यमनिच्छन् तत्तत्सूरिगतरुचीनामेव प्राधान्यं दिशन् ताननुभूय
तान् प्रमोदयति । भगवन्तं सयमूहवा तत्रतत्र पर्यटितुमिच्छति सति ताक्ष्यं तद्रूप्यानुगुप्येन तं स्वात्मानं बाहयति ।
तुलसी यदि कामयते ‘भगवतोऽहमलङ्कारो भवामीति, तर्हि स तयैवालङ्कृतस्सन् तत्प्रहर्षणमुखेन स्वयं प्रहस्यति ।
एतदेव सूरिषु प्रकाश्यमानं भगवत् आर्जवम् ॥ .... (१)

(हिंदी) अनंत गरुड विष्वक्सेनादि नित्यधरियों से मिलकर रसानुभव करनेवाले सर्वस्वामी
भगवान्, गरुत्मान के ऊपर सवार होकर तेज चलते हैं, और सुशीतल तुलसीमाला का
धारण करते हैं ॥

इस गाथा में [अनंतगरुड] इत्यादि उत्तरार्ध विशेष्य है, और [गरुत्मान के] इत्यादि
पूर्वार्ध विशेषण है । यह अर्थ कहा गया कि इस दशक में आर्जवगुणवाले भगवान का वर्णन चलता है ।

यही गुण प्रवर्धि में उपवर्णित है। इसके अनुकूलतया यह कहा जा रहा है कि भगवान् नित्यसूरियों के लक्षणसंश्लेष का रसानुभव करते हैं। ऐसे भगवान् शरुडारुड तथा मुलसीधारी होकर अपने आर्जवगुण का प्रकाशन कर रहे हैं। यह समझना कुछ कठिन-सा होगा कि भगवान् परमपदवासियों से मिलकर आर्जव गुण का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं; क्योंकि परमपद में, जहां कुटिलताका अवकाश नहीं, सीधापन का प्रकाशन होना भी अशक्य है। दया क्षमा इत्यादियों की भांति आर्जवगुण भी इस कुटिल संसार में ही प्रकाशित हो सकता है। इसका यह समाधान है—यह बात सोछ्छ आने का सत्य है कि परमपद में सर्वथा कौटिल्य का अभाव है; तथापि उधर भगवान् के आर्जव गुण का भी प्रकाशन हो सकता है। तथाहि—यह बात सर्वविदित है कि ब्रह्मके नित्यसूरी ज्ञान, सभी एक समान होते हुए भी, एकैक एकैक प्रकारकी भगवत्सेवा करते हैं। इन प्रसंगों भगवान् अपनी इच्छा की परवाह नहीं करते हुए उन उन सूरी की इच्छा के अनुगुणतया ही उनकी सेवा सकार कर उनको प्रसन्न करते हैं। अर्थात् यदि कमी गड़बड़ी की यह इच्छा हुई कि भगवान् को अपनी पीठ पर विराजमान कर उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भगवान् निर्विचार ही उन पर सवार होकर उनकी इच्छा के अनुसार यात्रा करते हैं। एवं कदाचित् यदि मुलसी की यह इच्छा हुई कि अब मुझे भगवान् को सजाना चाहिए, तो भगवान् तुरंत उसका धारण कर उसे आनंदित कर स्वयं भी प्रहर्ष पाते हैं। इस प्रकार भगवान् परमपदनिवासी सभी दिव्यसूरियों से अपने आर्जवगुण का प्रकाशन करते हैं ॥ .... (१)

(गाथा.) अम्मानाय् प्पिन्नुस् # एम्माण्णु मानान् #

वेम्मावाय् क्कीड # शेम्मा कण्णने ॥ २ ॥

सर्वस्मात्परः स्वामी सन् क्रूरवाजिवेषधरकेशिनामकदैत्यवक्त्रविदारणः सरसिजायतविलोचनो भूत्वा तत्तादृशनाचेष्टितरसिको भगवान् ॥

अवस्तनगाथायां नित्यविभूतिवर्तिनित्यसूरिविषये प्रकाश्यमानमार्जवमन्वभावि । गाथायामस्याम्— ततोऽवतीर्थ विरोचिनिरसनपूर्वकं संसारिषु प्रकाश्यमानमार्जवमनुभूयते । [सर्वस्मात्परः स्वामी सन्] इति पूर्व-गायोक्तार्थानुवादः । कृष्णजिवांसया व्रजं प्रति कंसप्रचोदितेष्वसुरेषु वाजिवेषधरः केशी नाम दैत्योऽन्यतमः । स एष ताकस्त्रकीयं वक्त्रं सुमहत्तरमुदात्तं व्रजमशेषं भक्षयितुं प्रवृत्तो यदा, तदा कृष्णकिशोरः खड्गस्तान्मां तदीयं वक्त्रमुत्पाद्य ते व्यापादयामासेति कथा । तदानीं भगवान् सवस्तनिरसनमाकलय्य, “अवतारे कृते विरोचिवर्ग-संपातात् पुनः पुनः क्लेशो जायते, किमर्थमिहं क्लेशोऽस्माभिरनुमाव्यः ? स्वस्थाने दिव्येव वासे कृते क्लेशावकाशो नास्त्येव खड्गः अत इतः परं स्वस्थानंगमनमेव वरम् ” इत्यभिवाक्यन् संसारिभिस्तद्विहरणमेव परमप्रयोजनं मन्यमानश्च सन् स्वकीयहार्दहर्षप्रकर्षसूचनाय सरसीरुहोपमविलोचनतां प्रकाशयन् नानाचेष्टितानि पुनःपुनरुद-भाक्यदिव्येव महागुणोऽनुभूतोऽय ॥ .... (२)

सर्वस्वामी होते हुए ही, क्रूर घोड़े के रूप में आये हुए केशिनामक दैत्यका मुख चीर डालनेवाले विशाल व रक्त नयनवाले श्रीकृष्ण, और भी ऐसे नानाविध चेष्टित करने में रसिक होते हैं ॥

पिछली गाथा में निलसूरियों के विषय में प्रकाशित किये जानेवाले भगवान के आर्जवगुण का अनुभव किया गया; इस गाथा में परमपद से संसार में अवतार लेकर, विरोधियों का निरासपूर्वक प्रकाशित भगवान के आर्जव का अनुभव किया जा रहा है। [सर्वस्वामी] यह तो पिछली गाथा में उक्त अर्थ का अनुवाद है। कंसप्रेषित नानाविध असुरों में से एक, केशिनामक दैत्य ने, बड़े बोड़े के रूप में ब्रज आकर मुख खोलकर सारा ब्रज निगलने की चेष्टा की। तब श्रीकृष्ण ने उसका मुख चीर कर संहार किया। इसके बाद भगवान ने यह विचार नहीं किया कि, “इस संसार में हमारे अवतार करने पर, यहाँ बारंबार इन दुष्ट विरोधियों से छठते ही रहना पड़ेगा; हमें ऐसा दुःख भोगने की आवश्यकता कौन-सी है? परमपद में कभी यह दुःख न होगा। अतः अबसे अवतारों को समाप्त कर परमपद में ही रह जाना उत्तम है।” परंतु वे संसारियों के सहवास को ही परमपुरुषार्थ मानकर, उससे बहुत संतुष्ट होकर, अपनी विकसित आँखों से उस हर्ष का प्रकाशन भी करते हुए कमलनयन होकर, पुनः पुनः ऐसे अनेकविध चेष्टा करने में ही उत्साह दिखाते जो विराज रहे हैं, इस महागुण का कीर्तन यहाँ पर किया गया है ॥ .... (२)

(गाथा.) कण्णावा नेन्नुम् * मण्णोर् विण्णोर्कु *
 तण्णार् वेङ्कड(म्) * विण्णोर् वेर्प्ये ॥ ३ ॥

भूतलवर्तिनां वैकुण्ठवर्तिनां च सदा नयनभूतः स भगवान् शिचिरवेङ्कटाद्रिनामक-
 दिव्यगिरिराजनिवासी ॥

यमलपुत्रप्रसवित्री जननी उभयोरपि पुत्रयोर्मध्ये स्थित्वा यथा स्वान्यं पात्यति, तथा संसारिणां दिविषदां च रक्षायै उभयलोकमप्यस्य श्रीवेङ्कटाद्रि मध्यास्ते उभयविभूतिनाथो भगवानिति त्राकृतसमुच्यते। तैत्तिरीयसंहितायां चतुर्थकाण्डे प्रथमाठके * चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम् * इत्याज्ञायते। अत्र उतेति समुच्ये। देवानां मर्त्यानां च चक्षुरित्यर्थः। एतदेव भूतिवाक्यं गाथायामस्यां पूर्वार्धत्वेन परिणतम्। स्वकार्यं निर्वहणे स्वेवामक्षमत्वं संसारिणां दिविषदां च अविशिष्टमित्युक्तं भवति। शिचिरवेङ्कटाद्रीति शैशिर्यकथनं सांसारिक सकलतापनिवारकत्वनिबन्धनम्। नानातीर्थनियेवितत्वेन अविश्रान्तनिर्हरपातेन च प्राप्सद्विकं शैत्यं च विवक्षितम् ॥

भूलोकनिवासी तथा स्वर्गादिनिवासी सभी जनों के सदा नेत्रभूत विराजतेवाले भगवान् सुशीतल दिव्य वैङ्कटाद्रि पर नित्यनिवास कर रहे हैं ॥

जैसे छुटवें बच्चों का जन्म देनेवाली माता बीच में रहकर दोनों को दूध पिलाती है, ठीक इसी प्रकार उभयविभूतिनाथ भगवान् भी भूलोक तथा ऊपर के लोकों की रक्षा करने के लिए दोनों लोकों के बीच में श्री वैङ्कटाद्रि पर निवास करते हैं। तैत्तिरीय यजुस्संहिता के चौथे कांड के छठे प्रपाठक में यह एक वाक्य है—“चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम्”। इसका यह अर्थ है कि भगवान् देव और मानवों के नेत्ररूपी हैं। सही अर्थ इस गाथा के पूर्वार्ध में उपवर्णित है। इसका यह तात्पर्य है कि अपने रक्षणार्थ कार्य करने में मानवों की भाँति देव भी अशक्त होते हैं। सांसारिक समस्त संताप मिटाने से, तथा संतत बहनेवाले निर्धरों के कारण शीतल होने से श्रीवैङ्कटाद्रि को [सुशीतल वैङ्कटाद्रि] कहने में आया है ॥ ... (३)

(गाथा.) वेर्प्पै योमेहुत्तु # ओर्क्क मिन्निये #

निर्कु मम्मन् शीर् # कर्प्पन् वैहले ॥ ४ ॥

गोवर्धनामिषानमेकमद्रिमुद्धृत्य भ्रान्तिलेशमन्तरेण सप्ताहं स्थितवतो मगवतो महागुणं
सततमुपमुञ्जीय ॥

गोवर्धनोद्धरणकथा सर्वविदिता सुप्रथिता । तत्र तावदार्जवमेव प्राधान्येन प्रकाशमानो महागुणः ।
दुर्जनेन एकस्य भागवतस्योत्पादितामपि व्यथां न सहते मनागपि भगवानिति स्थिते, विद्वोजसा युगपदेव
अपरिमितगोगणगोपालबृन्दभरितस्य ब्रजस्य समुत्पादितां सुमहतीं व्यथां कथमिव विपेदे ! महाद्रोहिणो वासवस्य
शिरसच्छेदो हि सद्यः कर्तव्यः, क्रतो न कृतस्स इति बहव आशङ्केन् । कृष्णस्य तावदभिसन्निवेशमिव ; इन्द्रस्य
मुक्तिमपहृतवता मया किं तत्प्राणापहारकेणापि भवितव्यमिति । एतदेवार्जवमिहानुभूयते । [भ्रान्तिलेशमन्तरेण
सप्ताहं स्थितवतः] इत्यत्र “क्षोणीध्रं पुनरविमञ्च सतरात्रम्....अञ्जाना वरद ! तथाऽपि पाणयस्ते” इति
श्रीकृष्णायगुरुवरसूक्तिरनुसन्धेया ॥ ....

(हिंदी) गोवर्धन नामक एक पहाड उठाकर, छत्र के रूप में उसे धारण कर, आयास के
बिना सात दिन रहनेवाले भगवान के महागुण का मैं नित्य संकीर्तन करूँ ॥

गोवर्धन पर्वत का धारण करना श्रीकृष्णभगवान का एक प्रसिद्ध चेषित है, जिससे मुख्यतया
उनके आर्जवगुण का ही प्रकाशन किया जाता है । तथाहि—भगवान का यह स्वभाव है कि वे अपने किसी
एक मनु के विषय में किये जानेवाले अपराध का भी सहन नहीं कर सकते । ऐसे उन्होंने ब्रजनिवासी
समस्त गोगोपसमूहके विषय में महेंद्र के किये हुए (घोरवर्षण रूप) महापराध का कैसे सहन किया ? उसी
क्षण में उन्हें मत्तजनद्रोही उस महापापी का सिर काट डालना था । परंतु उन्होंने उसे अत्यल्प भी शिक्षा
नहीं दी । इस विलक्षण कृप का कारण क्या है ? यही कि श्रीकृष्ण ने सोचा, “महेंद्र के भोजन का
अपहरण करनेवाले मुझको क्या उसके प्राणों का भी अपहरण करना उचित होगा ? नहीं नहीं । अतः
उसकी उपेक्षा करना ही पर्याप्त दंड है ।” इस महान आर्जवगुण का संकीर्तन यहां पर किया गया ॥ (४)

(गाथा.) वैहल्लुम् वेणोय् # कैकल न्दुण्डान् #

पोय् कलवाडु # एन्मेय् कलन्दाने ॥ ५ ॥

सदा नवनीत मण्डे बाहुम् आमूर्ल प्रसार्य नवनीतमास्वादितवान् सत्यमेव मम वपुषि
समस्तिष्ठत् ॥

यथाऽहं भगवन्तमुत्सृज्य भगवतो गुणाननुभवामि, तथा सोऽपि परमः पुमान् मां विहाय मम
वपुर्वेधोपमुद्धृते इत्याह मुनिवरो गायथाऽनया । यथाहि मम तस्य गुणस्सततं धारकः, तथा तस्य आश्रित-
करस्पर्शपावनं गम्यमेव सततमोग्यं भवति । नवनीते संजातेन स्पृहातिशयेन स तावत् कृस्त्रमपि बाहुं पात्रे
प्रवेक्ष्य गृहीत्वा समास्वाद्य गम्यगन्धिना स्वविग्रहेण मम हेयमपि वपुस्समाश्लिष्यदहहेति पिसयस्तिमितो भवति
मुनिवरः ॥ ....

(हिंदी) अपने पूरे बाहु को बरतन में घुसाकर मक्खन उठाकर खानेवाले भगवान सत्य ही मेरे शरीर से मिल गये ॥

इस गायी में आळ्वार यों कहते हुए आश्चर्य पा रहे हैं कि, “जैसे मैं भगवान के शुभगुणों का अनुभव करता हूँ, इसी प्रकार वे मुझे छोड़, मेरे शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे मुझे उनके गुण ही धारक होते हैं, वैसे उन्हें अपने आश्रितों के हस्तस्पर्श से पवित्र बना हुआ मक्खन ही धारक होता है। अतः उसपर अत्यधिक आशा करते हुए वे नवनीतपात्र में अपना सारा बाहु घुसाकर मक्खन खाकर उस सुगंध से विभूषित अपने मुँह से अतिहेय मेरे शरीर का भी आर्किंगन कर रहे हैं ॥ .... (५)

(गाया.) कलन्दे आवि * नलङ्गोळ नाथन् *

पुलन्कोळ माणाय् * निलम् कोण्डाने ॥ ६ ॥

मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान् स्वामी सर्वेन्द्रियापहारचतुरवामनवेष-
धारी सन् भूमिं मिश्रित्वा स्वीकृतवान् ॥

अत्र उद्देश्यविवेचयोर्योऽपि न कोऽपि । यो महाबलिस्त्वमपहृतवान् स एव मम स्वमपहृतवान्, यो मम स्वमपहृतवान् स एव महाबलिस्त्वमपहृतवान् इत्युभययाऽपि विवक्ष्यन् भक्षतम् । मुनिवरस्यास्य स्वम्—शेषत्वम्, तस्यापहरणं नाम शेषित्वे स्वापनम् । शेषभूतस्यापि चेतनस्य कदाचित् शेषत्वप्रतिपत्तिं शेषित्वमास्थेयं भवति; कथमिति चेत्, शेषत्वादप्यम्यर्हितस्य पारतन्त्र्यस्यापि परिपालनीयतया तादृशं पास्तन्त्र्यं स्मारयन् भगवान् ‘शठकोपमुनीन्द्र भो ! भवान् सिंहासनमधितिष्ठतु; अहं भवतस्तेषां करवाणि’ इति कथयेच्च, तर्हि पारतन्त्र्यपरतन्त्रेण मुनिवरेण तत्प्रतिषेधस्य कर्तृमशक्यत्वादयोग्यत्वाच्च ओमित्यभ्युपगम एव कर्तव्यो भवति । तथाऽभ्युपगमे शेषत्वं प्रनष्टमेव भवतीति सुगमम् । एतदेवोच्यते [मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान्] इति । सैषा कथा भगवतः कौटिल्यकल्पमिति मितथियो मन्येरन् । नैव तथा । गायति स्म भगवान् स्वयम्—* ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् * इति । ज्ञानी आत्मा भवति चेत् भगवान् शरीरं ननु भवति । नियन्तृत्व धारकत्वं शेषित्वैरिह रूपणीय आत्मा । नियाम्यत्वधार्यत्वशेषत्वैरिह रूपणीयं शरीरम् । ज्ञानिनात्मानं मन्यमानस्य कथयतश्च भगवतः शरीरत्वे अक्षतसिद्धिके सति मुनिवरस्य शेषत्वं प्रभ्युतमेव खलु । नैतदन्याय्यं नाम । तथाचात्र भगवतः शेषित्वप्रद्वारणं मुनिवरस्य शेषत्वप्रध्यावनं च न कौटिल्यम्, अपि त्वार्जवमेवेति सिध्यति । अथ सर्वेन्द्रियापहारचतुरवामनवेषधारणेन भूमिस्वीकरणे बावापृथिव्योराक्रमणे च न कौटिल्यकथा, सर्वथाऽप्यार्जवमेव । मिश्रणकाल एव “मम पादतो मयैव विक्रमणार्हा भूमिः प्रवीयताम्” इति खल्वपेक्षितम् । ओमित्यभ्युपगम्यैव हि बलिना दानमकारि । तथा चार्जवमेवेत्यलम् ॥ .... (६)

(हिंदी) मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकारभूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले हमारे नाथ ने सर्वेन्द्रियों का अपहरण करने में समर्थ वामनवेष का धारण कर भूमि मँग कर उसे अपनाया ॥

इस गाथा का तात्पर्य इन दोनों प्रकारों से हो सकता है कि, (१) महाबलि की संपत्ति का अपहरण करनेवाले भगवान ने मेरी संपत्ति भी छूट ली; अथवा, (२) मेरी संपत्ति के चोर भगवान ने महाबलि की संपत्ति भी चुरा दी। भगवान ने आळ्वार की कौन-सी वस्तु की चोरी की! शेषत्व की। शेषत्व की चोरी क्या चीज है? यही, कि आळ्वार को शेषी बना देना। कहने का यह भाव है—सर्वदा भगवान का शेष ही रहना चाहनेवाले इस चेतन को कभी ऐसा प्रसंग आता है जब कि यह अपना शेषत्व छोड़कर स्वयं शेषी बनने को बाध्य हो जाता। यह अर्थ बताया गया है कि शेषत्व की भांति पारतंत्र्य भी इस चेतन का एक महान गुण है, जिसका भी पालन करना आवश्यक है। तथा च कभी कभी इस पारतंत्र्य की याद दिलाते हुए भगवान आळ्वार से कहते हैं कि, “हे शठकोप मुनिवर! आप कृपा करके इस दिव्य सिंहासन पर विराजिएगा; मैं आपकी सेवा करूंगा।” तब अपने पारतंत्र्य का स्मरण करनेवाले आळ्वार कैसे यह भगवदाज्ञा टाल सकते हैं! अतः उन्हें सिंहासन पर विराजना ही पड़ेगा। परंतु यों करने पर उनका शेषत्व नष्ट होगा। हाल में इस अर्थ का वर्णन किया जाता है इन शब्दों से—[मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकार भूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले]। कोई लोग यों मानते होंगे कि यह तो भगवान की कुटिलता है, न तु आर्जव। यह बात ठीक नहीं; बूझि भगवान स्वयं गीताजी में गाते हैं कि “ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्” अर्थात् ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी आत्मा हुआ तो भगवान उसका शरीर बनते हैं। शरीर व आत्मा के ये लक्षण शास्त्रसिद्ध हैं, कि (१) नियंता, धारक व शेषी आत्मा है, और (२) नियाम्य, धार्य व शेष शरीर है। तथा च ज्ञानी को आत्मा कहनेवाले भगवान के अग्रिमाय से जब वे स्वयं शरीर (अथवा शेष) ठहरे, तब ज्ञानी का शेषत्व नष्ट ही हुआ। ज्ञानि के प्रति भगवान के सीमातीत प्रेम के कारण बने हुए इस प्रसंग में कुटिलताका प्रश्न ही न उठ सकेगा; कि तु यह पूर्ण आर्जव का ही प्रताप सिद्ध होगा। एवं सकल इंद्रियों के भी चुराने में समर्थ वामन रूप का धारण कर महाबलि से भूमि मांगने के प्रसंग में भी कौटिल्य का अवकाश नहीं है; क्योंकि भगवान ने महाबलि से स्पष्टतया यही मांगा कि, “मुझे तीन पग भूमिका प्रदान करो, जिसे मैं स्वयं अपने पाद से नाप दूँ।” महाबलि ने भी यह अर्थ ठीक जान कर ही दान दिया था। अतः इसमें भी आर्जव ही प्रकट होता है ॥ ....

(६)

(गाथा.) कोण्डा नेळ्विडै * उण्डा नेळ्वैयम् *

तण्डामम् शेयदु * एषेण्ता नानाने ॥ ७ ॥

नीलादेवीपरिणयार्थं सृपमसप्तकौडित्यमपाकृतवान्, 'सप्तलोकीं संवर्तसमये समुपमुक्तवांश्च भगवान् श्रीवैकुण्ठनिर्विशेषं मयि प्रेमबन्धमावध्य मदीयमनोरथानशेषानपि स्वयमुवाह हन्त ! [मदीयमनोरथप्रतिकोटिभूतान्मनोरथान् स्वयं वहतीति यावत् ॥]

मदीयमनोरथानशेषानपीत्यादिकं गाथाया अस्या जीवसर्वस्वम् । मुनिवरोऽज्ञौ श्रीवैकुण्ठमुवन-
नन्त, विरक्तनाय, * एतस्मात् गायन्नास्ते * इत्याद्यातसामगानाय च मनोरथान् विभर्ति । संगबंध
श्रीवैकुण्ठसहस्र, मुनिवरपरिसरप्रवहताम्रपर्णीविगाहनाय, सहस्रगीतिगाथागानाय च स्वकीयानां मनो-

रयानामस्तटान् प्रवाहानुपवृंहयन्नास्त इत्युक्तं भवति । एवंविधं स्वामिलपितं साधयितुं नायमशक्तः, अपि तु सुसमर्थ एवेति बोधनाय सतर्पणैर्द्वयनिरसनापदानम् सतलोकीनगरणापदानं च पूर्वार्थेनानुसंहितम् ॥ ... (७)

(हिंदी.) नीलादेवी से परिणय करने के लिए सात बैलों का दमन करनेवाले, और प्रलय काल में सातों लोक अपने पेट में रखनेवाले भगवान ने श्री वैकुण्ठ की मांति मुझसे प्रेम करते हुए मेरी समस्त इच्छाओं को स्वयं अपनाया ॥ (अर्थात् मैंने जो जो इच्छा की, भगवान ने भी ऐसी ही इच्छा की है ॥)

इस गायी का सारभूत भाग [मेरी समस्त इच्छाओं के] इत्यादि अंतिम वाक्य है । आळ्वार यों विचार करते रहे कि, मुझे श्री वैकुण्ठदिव्यलोक जाना चाहिए, बिरजानदी में स्नान करना चाहिए और सामगान करना चाहिए, इत्यादि । यह जानकर भगवान ने अपने मन में यह आशा की कि, मुझे वैकुण्ठ से आळ्वार तिरुनगरि जाना चाहिए, ताम्रपर्णी नदी में स्नान करना चाहिए, सहस्रगीति का गान करना चाहिए, इत्यादि । इस प्रकार में सतर्पणमर्मदन और सतलोकी-भक्षण के इतिहासों का वर्णन करने का यह भाव है कि भगवान अपनी पूर्वाक्त इच्छा पूर्ण करने के पर्याप्त शक्तिमान हैं ॥ .... (७)

(गाथा.) आनां नानायन् * मीनो डेनमुम् *

तानाना नेषिद्ध * तानाय शङ्गे ॥ ८ ॥

गोपालो भूत्वा गोरक्षणेऽधिकृतोऽभूत् । मत्स्यवराहरूपेणाप्यवतारत् । एवमेव भवताराः किमर्थं कृता इति चेत्, मयि खलु संजातया ग्रीत्या ॥

तेषु तेषु कालविशेषेषु भगवता कृता अवतारा यद्यपि तत्कालिक प्रयोजनविशेष प्रेप्सानिमित्तेनेति पौराणिककथाविशेषैः प्रतिपत्तव्यं भवति, तथाऽपि श्रीशठकोपमुनीन्द्रसचर्माणो ज्ञानिनामग्रेसरास्तु सर्वानपि तांस्तानवतारान् स्वार्थमेव कृताननुसंदधते । कथमुपपद्येत तदिदं मनुस्त्वानमिति शङ्का स्यादपि । * परित्राणाय साधूनामिति गीताश्लोकस्य भाष्यमनुगृह्यन् भगवान् भाष्यकार एवमाह—“साधवः—उक्तलक्षणधर्मशीला वैष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता मत्तमकर्मस्वरूपाणां बाधनसागो रतया मदर्शनादृते स्वात्मधारणपोषणादिक-मलममानाः क्षणमात्रं कल्पसहस्रं मन्वानाः प्रशिथिलसर्वगात्रा भवेयुरिति मत्स्वरूपचेष्टितावलोकन-आलापादि-दानेन तेषां परित्राणाय....संभवामि” इति । अत्र बहुमिर्विशेषणैर्विशेषितमत्सन्तो वैष्णवाग्रेसरा इति निर्दिष्टा व्यक्तिविशेषाः पराङ्मुखपरकालादिदिव्यसूरिवरा एतेत्यत्र न संदेहगन्धोऽपि । अनुगृहीत मेकैकमपि विशेषणं वस्तुतस्त्येष्वेव हि समन्वेति । तेषां परित्राणं क्रीदन्निधमुद्दिष्टमिति निर्दिष्टमाप्य पङ्क्तितो विमर्शनीयम् । “मत्स्वरूपचेष्टितावलोकनदानेन तेषां परित्राणाय” इति सुस्पष्टं भाषितत्वात्, युगान्तरेषु कृतानामप्यवताराणां चेष्टितविशेषान् प्रदर्श्य तान् परिरक्षतीति सुष्ठु प्रतीयते । तथा च भगवदवताराणां तत्कालिकप्रज्ञादप्रभृति मत्त-रिरक्षिषामात्रं नोद्देश्यम्; अपितु गुणचेष्टितानुभवलोलुपानामेवंविधानामर्वाचीनानां भक्तानां रिरक्षिषाऽपि भगवद् विवक्षितेति भगवद्भाष्यकाराणामाशयोऽवसीयते । तथा चात्र गायया ‘मत्स्यकूर्मगोपालावतारा भगवता मयि

स्वल्प संजातया ग्रीष्मा कृता' इति कीर्तितं सर्वथा स्थाने । अवतारसमकाले रक्षणप्रकारोऽन्यः, समनन्तरकाले रक्षणप्रकारस्ततोऽन्यः परमविलक्षणः । समकाले रक्षणं विरोधविनाशनप्रधानं स्यात् । समनन्तरकाले एतन्-मुनीन्द्रसधर्मणां रक्षणं गुणानुभवप्रदानप्रधानं प्रतिपत्तव्यम्; अवतारेषु पूर्वमकृतेषु सत्सु पश्चाद्गुणानुभव प्रसक्ते रेवानुत्थिते? ॥ .... (८)

(हिंदी.) भगवान् स्वयं गाय चरानेवाला गोपाल बने; मत्स्यवराहादिरूपों से अवतीर्ण भी हुए । मुझसे प्रेम करते हुए ही उन्होंने ये सभी अवतार किये ॥

पुराणकर्ता महर्षियों का कहना है कि भगवान् के इस संसार में बारंबार अवतार करने का कारण, उस समय के दुष्टशिक्षण, शिष्टपरिपालनादि कतिपय कार्य संभालना ही है । परंतु आळ्वार जैसे भक्त जन उन अवतारों को अपने लिए ही अनुष्ठित मानते हैं । यह बात असंभावित-सी लगती होगी; परंतु है विलकुल ठीक । तथाहि—भगवद्गीता में अवतार-प्रयोजन का वर्णन करनेवाला “परित्राणाय साधूनाम्” इत्यादि पद्य प्रसिद्ध है । इस पर श्री रामानुजस्वामीजी का यह भाष्य है—“साधु—पूर्वोक्तलक्षणवाले वैष्णवाग्रेसर, जो कि मेरा आश्रयण करने में प्रवृत्त होकर, मेरे नामकर्मस्वरूपों को अपने मन व वाणी के गोचर न होने के कारण मेरे दर्शन पाये, बिना अपनी आत्मा के धारण-पोषणादि प्राप्त न करते हुए (मेरे दर्शन के अलाम में) एक पल भर के समय को भी हजारों कल्प मानते हुए शिथिलगात्र हो जायेंगे; अतः उन्हें अपने विग्रह व चेष्टितों के दर्शन, वार्तालाप इत्यादि देकर उनका संरक्षण करने के लिए.... मैं प्रकट होता हूँ ।” इस लंबे वाक्य में वैष्णवाग्रेसर शब्द से कीर्तित साधु जन श्रीपरांकुश परकाळादि आळ्वार ही हैं; क्योंकि यहां प्रयुक्त सभी विशेषण उनको ही लगते हैं । भगवान् के दर्शन करने की, तथा उनसे वार्तालाप करने की तीव्र इच्छा करना, उनके अलाम से बहुत दुःखी होना, इस दुःख के फलतया पलभर को युगसहस्र मानना, शिथिलांग होना, ये सभी आळ्वारों के ही लक्षण होते हैं । उदाहृत भाष्य पंक्ति से हम यह भी जान सकते हैं कि इन साधुशब्दवाच्य आळ्वारों का परित्राण (माने रक्षण), भगवान् के श्रीविग्रह चेष्टितादियों के दर्शन तथा वार्तालाप से होता है । अर्थात् भगवान् आळ्वारों को अपने पुरातन अवतारों के चेष्टित दिखा कर उनकी रक्षा करते हैं । तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ किया कि अवतारों के प्रयोजन तत्काल में स्थित प्रह्लाद विभीषणादि भक्तों का संरक्षण मात्र नहीं, बल्कि बहुत समय के बाद जन्म लेनेवाले आळ्वारों का भी संरक्षण है । आळ्वारों की स्पष्ट श्रीसूक्तियों का आधार लेकर ही श्रीरामानुजस्वामीजी ने, उक्त गीताश्लोक का यह सुंदर अर्थ लिखा । अतः हाल में आळ्वार जो कह रहे हैं कि, “मुझसे प्रेम करते ही भगवान् ने अनेक अवतार किये,” यह सर्वथा उचित है । अवतारों के समय दुष्टों का संहार करने से कतिपय भक्तों का रक्षण हुआ होगा; परंतु यह बताना कठिन है कि उन समयों कौन-सा भक्त भगवान् के दर्शन पाकर आळ्वारों की भाँति विरह दुःख से पार हुआ होगा । वे लोग तो दुष्टविनाश से तृप्त हो गये । गुणानुभव से रक्षित होनेवाले आळ्वार ही हैं । यदि भगवान् पूर्व में अवतार नहीं किये होते, तो फिर आळ्वार को उनके दर्शन अथवा गुणानुभव कैसे मिलता ? अतः ठीक कहा गया कि आळ्वार के लिए ही भगवान् ने मत्स्यवराहगोपालादि अवतार किये ॥ .... (८)

(गाथा.) शङ्ख शक्रम् * अत्रैयिख कोण्डान् *

एङ्गम् तानाय * नङ्गन् नाथने ॥ ९ ॥

अवतरणमुखेन सर्वगतो भगवान् असन्नाथः शङ्खचक्रविभूषितपाणितलो विराजते ॥

कतिपयान् वशयितुं पर्यटन्तो जना यथाहि वशीकरणौषधसनाया अटन्ति तथा भगवानपि भक्तजन-
वशीकरणार्थं भवतरन् वशीकरणसाधनभूतदिव्यायुधपरिकर्मित एव सन्भवतरतीत्यनुसन्वीयत इह । अत्रेदं विमर्श-
पदम् । * जातोऽसि देवदेवेश ! शङ्खचक्रगदाधरेति पुराणरत्ने कथनात् कृष्णावतारे परं शङ्खचक्रादिसाहित्यं
सुवचम् ; रामावतारेषु च किमस्ति तत्साहित्यमिति । अत्रैवमनुगृह्यन्वाचार्याः—‘अस्त्येव तत्साहित्यं सर्वेष्व-
प्यवतारेषु । दिव्यायुधानि तानि समयविशेषेषु संनिवित्सया तिरोहितानि स्युः’ इति । उपपद्यते सत्यमेतत् ।
श्रीरामायणे प्रथमतो दाक्षार्थं प्रेक्षमाणो हनुमान् पृच्छति—* आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः । सर्व-
भूषणमूषाहार्हाः किमर्थं न विभूषिताः * इति । अत्र व्याख्याता गोविन्दराजार्थ आह—“हनुमतो भक्तप्रवरत्वेन
तस्य चतुर्भुजवेपेण द्रष्टोऽभवत्” इति । रावणवधानन्तरं मन्दोदर्या क्रियमाणे प्रलापे “व्यक्तमेव महायोगी...
शंखचक्रगदाधरः” इत्येतदप्येवं भवितुं मर्हति । सुदर्शनशतके प्रोक्तम्—* बाणी पौराणिकी यं प्रथयति
महितं प्रेक्षणं कैटभारेः शक्तिर्यस्येपुंद्वानखपरशुमुखव्यापिनीं तद्विभूषाम् * इति । श्रीरामावतारेषु तिरोहि-
तानां स्थितानां दिव्यहेतीनां शक्तिविशेषो वस्तुविशेषेषु व्याप्य कार्यकारी बभूव ; रामावतारे इषौ, बराह्यावतारे
दंष्ट्रायाम्, नरसिंहावतारे नखेषु, जामदग्न्यावतारे परशौ, एवमवतारान्तरेषु यथायोगं व्याप्य स्वसत्
प्राचीकशस्त्रायुधानीति भावः ॥

(हिंदी.) अवतारमुख से सर्वत्र व्याप्त होनेवाले हमारे नाथ भगवान् अपने सुंदर हाथों में
शंखचक्रों का धारण करते हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जा रहा है कि जैसे दूसरों को अपने वश करना चाहनेवाले हाथ में
वशीकरण का औषध लेकर उनके पास जाते हैं, इसी प्रकार भगवान् भी भक्तों को अपने वश करने के
लिए भूतल पर अवतार करते हुए, हाथ में शंखचक्रादि दिव्यायुधों का धारण करते हैं ; क्योंकि ये
दिव्यायुध ही उनके वशीकारसाधन होते हैं । यद्यपि “जातोऽसि देवदेवेश ! शंखचक्रगदाधर” (हे देवाधि-
देव ! आप शंखचक्रगदाधारी हो कर ही अवतीर्ण हैं) इत्यादि श्रीविष्णुपुराण के अनुसार एकमात्र श्रीकृष्णाव-
तार में शंखचक्रों की सत्ता प्रतीत होती है ; अन्य अवतारों में तो उनकी बात सुनी नहीं जाती । तथापि
आचार्यों का अभिप्राय है कि सभी अवतारों में भगवान् के साथ दिव्यायुध भी विराजते ही हैं ; परंतु भगवान्
आवश्यक किसी किसी समय उनसे कार्य लेते हुए दूसरे समय उनको छिपा रहते हैं । यह बात बहुत ठीक
है । श्रीरामावतार को ही लीजिए । साधारणतया हम कहते हैं कि श्रीरामचंद्र द्विभुज और अत एव
शंखचक्रविरहित थे । परंतु पहले पछले उनके दर्शन करनेवाले हनुमान जी उनसे पृच्छते हैं कि “आयताश्च
सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः । सर्वभूषणमूषाहार्हाः किमर्थं न विभूषिताः ॥ अर्थात् प्रभो ! विशाल, बेलन के
समान, परिघसदृश, व समस्तविध आभूषण पहनने योग्य अपने बाहुओं को आपने क्योंकर नहीं

सजाया ?” इसमें विचार यह है कि हनुमान जी ने क्योंकि, बाह्यः करके बहुवचन का प्रयोग किया ! संस्कृत भाषा में दो वस्तुओं की सूचना करने के लिए द्विवचन का ही प्रयोग करना चाहिए, न तु बहुवचन का । रामायण के व्याख्याता श्री गोविन्दराज यथा पर लिखते हैं कि भक्तप्रवर हनुमानजी को चतुर्भुज श्रीरामचंद्रजी के दर्शन हुए ; अतः इस बहुवचन का प्रयोग किया गया । एवं रावणवध के बाद प्रलाप करनेवाली मंदोदरा कहती है—“व्यक्तमेव महायोगी....शंखचक्रगदाधरः । माने रावणवध करनेवाले ये श्रीरामचंद्र साधारण मानव नहीं ; किंतु साक्षात् परमण्डवासी चतुर्भुज श्रीमन्नारायण ही हैं ।” इससे स्पष्ट होता है कि उसे भी चतुर्भुज रूप का ही साक्षात्कार हुआ । इससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि श्रीरामचंद्रजी साधारणतया द्विभुज दीखते तो थे ; परंतु परमभक्तों को उनके चतुर्भुज रूप के ही दर्शन मिलते थे । अथवा “शक्तिर्यस्येन्द्राक्षनखपरशुमुलान्यापिनी तद्विमूल्याम्” इत्यादि श्री सुदर्शनशतक-श्रीसूक्ति के अनुसार चक्रराज की शक्ति भगवान के तत्तदवतार के अनुगुणतया श्रीरामचंद्रजी के बाण में, कराह भगवान की दंडा में, नरसिंह भगवान के नाखूनों में, परशुराम के परशु में एवं दूसरे अवतारों में दूसरी वस्तु में व्याप्त होती है ; अर्थात् उक्त सभी वस्तु चक्रराज के अवतार मानी जा सकती हैं । अतः यह तत्व जाननेवाले भक्त जन भगवान के उक्त सभी आयुध आदियों को चक्रराज ही मानते हैं । अतः भगवान को सर्वदा चक्रधारी कहना उचित होता है । अथवा मूलगाथास्थ (शंखचक्र) शब्द न केवल शंखचक्रों का ही, किंतु सभी दिव्यायुधों का सूचक है । तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान एकैक अवतार में भी अपने साथ भक्तों के चित्त का वशीकार करने में समर्थ शंख चक्र बाण हल इत्यादि कतिपय दिव्यायुध भी लाते हैं ॥

(गाथा.) नाथन् आलङ्गोळ * पाद नेळम्मान् *

ओढम्बोळ किल्ल * वेद नीरने ॥ १० ॥

सर्वनियन्ता, वसिष्ठचण्डालविभागविरहेण सर्वजनताशीर्षविनिहितचरणोऽस्तस्वामी भगवान्
उत्तरङ्गजलधिवदुष्कृन्ममाणानां वैदिकगिरामेव हि गोचरमहिमा ॥

भगवतो गुणगणान् कीर्तयितुं हन्त । के वयम् ? * वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः * इति गीतोक्तरीत्या वेदैकसमधिगम्यमहिमा हि सः इति कथयति गायैवा । * वेदैश्चेत्यादिगीताश्लोके एकत्रावतिष्ठमान एवकारो बहुव्रान्तेषु प्रभवति । वेदैरेवाहं वेद्यः, नान्यैः प्रमाणाभासैः । वेदैरहमेव वेद्यः, नान्यान्यवरदैवतानि । वेदैस्सर्वैरहं वेद्य एव ; न तु प्रमाणप्राप्तिगोऽस्मि । सर्वैरेव वेदैरहं वेद्यः । [अधुना एवकारः अप्यर्थकः ।] ब्रह्मकाण्डगतैरिव कर्मकाण्डगतैरपि वाक्यैरहं वेद्यः ॥ एवं नाम भगवत्प्रतिपादने प्रथमैः प्रवीणैश्च वेदैरेव स्तुत्यमहिमा परमः पुमानिति कथितं भवति ॥ .... (१०)

(हिति.) सबके नियन्ता और वसिष्ठचण्डाल पक्षपात के बिना सबके सिर पर अपना श्रीपाद रखनेवाले हमारे स्वामी भगवान लहरों से समावृत सागर की भांति घोषण करनेवाले वेदों से जानने योग्य वैभववाले हैं ॥

इस गाथा का यह तात्पर्य है कि “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्यादि प्रमाण के अनुसार वेदप्रतिपाद्य महावैभवाले भगवान् के कल्याणगुणों का, अत्यल्पज्ञानशक्तिवाले हम जैसे वर्णन कर सकेंगे। उक्त वाक्य में ‘एव’ शब्द का अन्वय तत्रत्य दूसरे सभी पदों के साथ हो सकता है। तथाहि—(१) सर्वैः वैदेरेवाहं वेद्यः—माने समस्त वेदों से ही मैं समझा जा सकता हूँ; न तु दूसरे किसी आभास प्रमाण से। (२) सर्वैः वेदै रह मेव वेद्यः—माने समस्त वेदों से प्रतिपाद्य मैं ही हूँ; न तु दूसरा कोई क्षुद्र देवतांतर। (३) वेदै स्तस्यैः अहं वेद्य एव—माने समस्त वेदों से मैं वेद्य ही हूँ, न तु प्रमाण के अगोचर हूँ। (४) सर्वै रेव वेदैः अहं वेद्यः—सभी वेदों से मैं वेद्य हूँ; (अव एवकारका अर्थ ‘मी’ है।) अर्थात् कर्मकांड, ब्रह्मकांड नामक दोनों वेदभागों से मैं वेद्य हूँ। इस प्रकार भगवान् का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रवृत्त, उस कार्य में समर्थ वेदों के सिवाय दूसरा कौन उनका वर्णन कर सकता है? .... (१०)

(गाथा.) नीरूपै वण्णन् * शीर शठकोपन् *

नेरुद लायिरचु * ओरुद लिवैये ॥ ११ ॥

नीरसवर्णस्य सर्वेश्वरस्य (आर्जवामिधानं) गुणविशेषमधिकृत्य शठरिपुमुनिना प्रोक्तमिदं दशकं सहस्रगाथांमध्ये सम्यग्निर्मर्शमुद्योमनम् ॥

आर्जवगुणप्रतिपादनमेव, दशकस्यास्य प्रमेयमिति मुनिवरो गाथयाऽनया स्वयमेव प्रतिपादितवान् भवति। “नीरसवर्णस्य भगवतो गुण” इत्यनेन आर्जवमेव विवक्षितं भविष्युर्मर्शतीति विवृतमवतारिकाया-मिहानुसन्वेयम्। अन्येषु दशकेष्विवात्र फलकीर्तनं नास्ति। सुष्ठु विमृश्य व्याहृतस्यास्य दशकस्य विमर्श एव परमप्रयोजनं भक्तानामिति विवक्षितमिव ॥

गाथायामस्यां नीरसवर्ण इति निर्दिष्टो भगवान् भूयोमिः प्रकारैर्नीरसावर्ण्यं धत्ते। द्वाविंशत्या प्रकारैर्निरूपयाम इह तत् रसिकानां मनोविनोदाय। (१) नीरं निमग्नस्थलेष्वेव स्वयं रागतः प्रसरति; उन्नतस्थलेषु तत्प्रसरं बहुलप्रयाससाध्यं हि पश्यामः। भगवान् जालादिभिस्त्वात्मानं जघन्यं मन्यमानं नीचं जनमुद्दिश्यैव खरसतः प्रसारयति कृपारसम्। उत्तुङ्गमन्येष्ववलिष्टेषु स्वकीयं कृपारसं प्रसारयितुं सङ्कुचति च। हस्तिनापुरराजवीथि-कायां राजाधिराजेषु बहुषु विराजमानेष्वपि * विदुरस्य गयौ वेदम् * इत्युक्तीत्या सर्वथा स्वात्मानमतिजघन्यं मन्यमानस्य विदुरस्यैव हि सदनं प्रविशेश बासुदेवः। * भीष्मद्रोणावतिश्रम्य भाक्षैव मधुसूदन। * किमर्थं पुण्डरी-काक्ष। मुक्तं वृषलमोजनम् ॥ * इति प्रष्टव्यतां दधानो विदुरात्मानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च ॥ (२) जलं सर्वथाऽप्यनुपेक्षणीयं भवति। अन्नादीनि वस्तूनि यथा स्वप्रतिनिविभूतगोधूमक्षीरपिष्टफलादिसहानि, न तथा जलं स्वप्रतिनिविहं दृश्यते। एवं भगवानपि न सहते स्वस्य प्रतिनिधिम्। फलविशेषानुरक्ता जनाः स्वस्वरूप्यनुगुणं कर्मज्ञानमत्तवादिषु योगेषु अन्यतममवलम्बमाना अपि भगवन्तं विहातुं नैव शक्नुवन्ति। फलदशायामिव साधन-दशायामपि भगवानपरित्याज्य एव हि साधनान्तरनिष्ठानामपि। तदुक्तं श्रीवैष्णवमिश्रैः—* या कर्मणामवि-कृतिर्य इहोद्यमस्तेषु अत्येष्वनुष्ठितिरशेषमिदं हि पुंसाम्। त्वामन्तरेण न कथञ्चन शक्यमाप्नुम एवं च तेषु मयि चास्ति न ते विशेषः ॥ इति श्रीवैष्णवस्तवे। (३) आपः स्वतः शैत्यशालिन्यः, “शीतस्पर्शवत्य आपः”

इति हि लक्षणप्रपाम् । ऊष्मा तु तासामौपाधिकः । एवं भगवानपि स्वतः करुणाशिशिरहृदयः, * चन्द्रमा मनसो जातः * इति पुरुषसूक्ताच्चातरीत्या चन्द्रमसोऽपि जन्मस्थानत्वेन हि प्रसिद्धं तस्य मनः । एवंविधोऽपि भगवान् * यद् ब्रह्मकल्पनियुतानुमतेऽप्यनास्यं तत्किम्विषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धं * इत्युत्तरीत्या सन्ततसन्तन्य मानैरूमादृशामपराधैरूष्मलहृदयो भवति तावत् । शिशिरतरं सागरेऽपि बह्वानलो ज्वलति हि ॥ (४) आगन्तुकोष्णमावाः अप्यापः ऊष्मशमनाय अप एवापेक्षन्ते । एवम् अपराधैराविलचेतसोऽपि भगवतः तस्यैव प्रसादोपेक्षितः । * निरासकस्यापि न तावदुत्तरे महेश ! हातुं तव पादपङ्कजम् * इत्यनुगृह्णन् यामुनार्यवर्य इमेवार्थं स्फोरयति । * समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति * इति विभीषणवचसि प्रत्ययेन भगवान् रामचन्द्रः प्रतिशयनभूमिकामूपितपयोधिपुलिनस्समभूत् । 'निशास्त्रोऽतिचक्रमुः ।' समुद्रराजो नामूदमिमुखः । * चापमानय सौमित्रे ! शरांश्चाशीविषोषमान् । सागरं शोपयिष्यामि पङ्कषां यान्तु प्लवंगमाः ॥ * इति कथयन् कोपमाहारयतीश्रम् अवनिजाजानिः । बाचामभूमिस्स कोपोऽयं स्वयमेव प्रशममुपययौ । (५) सलिलं तावदस्मद्विच्छालुगुणम् क्वचिज्जियन्त्रणयोग्यम् क्वचित्प्रसारणार्हं च भवति । उदपाने द्वारपिधानेन अवसाप्यते सलिलम् ; तदेव द्वारोद्घाटनेन बहिः प्रसरयोग्यं च भवति खलु । एवं भगवानपि * खोच्छिष्टायां क्षत्रि निगलितन् वा बलाकृत्य मुदुक्ते * इत्युत्तरीत्या गोदादेवीसधर्मणाम् निगलबन्धेनानुमाव्यो भवति । इतरेषाम् * दूषप्रसङ्गोत्पुक्कम् * इत्युत्तरीत्या बहिः प्रसारणार्हम् भवति । (६) पानीयम् अन्नादीनां पाकाय साधनं भवति यथा, तथा स्वयं पेयं च भवति । अन्नादिपाकोपयोगकाले पयस उपायत्वाकारोऽनुभूयते । पानीयं तादृशायां तु उपेयत्वाकारोऽनुभूयते । एवं भगवानपि * उपायोपेयत्वे तदिह तव तत्त्वं न तु गुणौ * इति श्रीपराशरभट्टार्यदिव्यसूक्तधनुरोवेन उपायत्वमुपेयत्वं च विवर्ति । भगवन्तमुपायतया परिगृह्य प्रयोजनान्तराणि प्रेप्सन्ति केचित् । कर्मज्ञानभक्त्यादिकमुपायतया लीकृत्य भगवन्तमुपैतुमीहन्ते केचित् । उपायस्पर्शगन्धमप्यसहमानाः परमैकान्तिन् उपायत्वमुपेयत्वं च तस्मिन्नेव सुप्रतिष्ठितमवधारयन्ति । (७) अन्नगोधूमादिकानि वस्तुजातानि स्वप्रतिनिधिसहानि प्रेक्षन्ते । कन्दमूलफलदीनि च अन्नस्थाने निविशन्ते खलु । पानीयं तु न तथा प्रतिनिधिसहम् । पानीयस्थाने वस्तुन्तरं न किमपि निवेशमर्हति । पानीयेन निर्वाहं कृत्यं पानीयेनैव हि निर्वाहं भवति । भगवानपि न प्रतिनिधिं सहते । भगवतो लिप्सा भगवतो लाभेनैव पूरणीया भवति । गुणानुभवतोऽपि कालक्षेपो न शुक्रो भवति भगवदर्शनकामुकानाम् । (८) अन्नमक्षयमानं सत् तोयमवक्ष्यमपेक्षते । विना तोयमशिशुं न प्रभूयते खलु । तोयं तु लोपभोगकाले नेतरदपेक्षते । पिपासितो हि पयसैव तृप्यति ; बुभुक्षितो न मुक्तयैव तृप्यति । भगवद्विषयोऽप्येतोदृशः । उपायान्तरनिष्ठा भगवन्तमवक्ष्यं कामयन्ते । भगवन्निष्ठास्तु (प्रपन्नाः) उपायान्तरेषु सर्वथा निरपेक्षाः । (९) जलाधारभूतेषु भाजनेषु तारतम्यसद्भावेऽपि जलं तावत् लघुनि वा बृहति वा पात्रे स्वयं परिपूर्णं भवति । एवम् भगवता प्रयोजनान्तराणि प्रेप्सन्तो जना लघवश्च गुरवश्च भवन्तु कामयन् ; सर्वत्र परिपूर्णफलप्रद एव भगवान् । अलम् अलम् इति यथा सर्वेऽपि कथयेयुस्तथा हि वितरति भगवान् । (१०) सलिलं पञ्चप्रकारकं प्रेक्षामहे । भूगतजलम्, आवरणसलिलम्, क्षीरादित्रिपयः, प्रवाह-तोयम्, वापीकूपादिगतमुदकमिति । भूमौ सर्वत्राप्यन्तरवतिष्ठते सलिलम् ; अथापि पिपासितस्य सद्यः पिपासा-प्रशमनार्हं तन्न भवति । पञ्चमन्तर्यामी भगवान् सर्वत्र स्थितोऽपि सबोदर्शनसमुत्कण्ठितानां परमभक्तानामुपयो-गार्हो न भवति । अण्डाद्वह्निः प्रवहदावरणजलम् श्रीवैकुण्ठमधिवसता भगवता तृप्यम् । पिपासितानामावरण-

सलिलमिव सबोविद्वक्षाणां मुमुक्षूणामनुपकारको हि भवति वैकुण्ठपतिः । क्षीराब्धिरण्डान्तर्गतोऽपि सन् यथा पिपासितानां नोपकारकः तथा व्यूहाविपतिर्भगवानपि सबो दिद्वक्षाणामस्मादशामनुपकारकः । नेदिष्टं सदपि प्रबाहसलिलम् तत्कालवर्तिन्यतिरिक्तानाम् जनानां यथा नोपकारकम् तथा रामकृष्णाश्चतारमुत्तिविशेषोऽपि पाश्चात्यानामस्मादशामनुपकारकः । अन्ततो वापीकूपतटाकादिसलिलमेव यथा इदानीन्तनानामपि सर्वेषां सबः पिपासाप्रशमनविचक्षणम्, तथा अर्वागूर्तिरेव भगवान् सबो दर्शनलालसानां मुमुक्षूणामशेषाणां सुष्ठु संदध्यो भवति । (११) खतः पवित्रमपि पाथः आश्रयवशादेव त्याज्यतामुपादेयतां च विन्दति । अपरिशुद्धाधिकरणवर्ति तत् अनुपादेयम्, सुपरिशुद्धाधिकरणवर्ति तत् उपादेयं च भवतीति पश्यामः । एवं भगवानपि देवतान्तरेष्वन्तर्यामी सन् आश्रयवशादेव त्याज्यो भवति ; रयाङ्गशङ्खासिगदाधनुर्वरादिदिव्यायुधदिभ्यश्च भूषणविभूषितदिभ्यः मङ्गलविग्रहाश्रितो भगवानुपादेयो विराजते । (१२) आर्द्रासु सिकतासु पुनः पुनः खनने सति सलिलमाविर्भवत्यनारतम् । एवं भगवानपि आर्द्रद्वयैस्सुमनोभिरनारतमुपन्यस्यमानोऽपि तदातनत्ववन्नीभवत्स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितस्सन् समुज्जृम्भते पुनः पुनः । (१३) अग्मः स्वार्थतागन्धरहितं पारार्थ्यकत्वेन वीक्ष्यते । एवं भगवानपि * न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् । तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥ * इति जितन्ताज्ञातरीत्या, * परिजनपरिवर्द्धा भूषणान्यायुधानि प्रवरणगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते । परमपदमयाण्डान्यात्मदेहस्तथाऽऽत्मा वरद ! सकलमेतत् संभितार्थं चकर्थ ॥ * इति श्रीकूरेशमित्रानुगृहीतरीत्या च आश्रितार्थात्मात्मीयश्चकास्ति । (१४) जलं खत एव प्रादुर्भवितुमर्हति, न तु कदापि परकीयनिर्वन्धतः । एवं भगवानपि * नासौ पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना । केवलं स्वेच्छयैवाहं प्रेक्षे कश्चित्कदाचन * इति खोकरीत्या स्वाधीनप्रादुर्भावः । * नायमात्माश्रुतिरप्यत्रानुसन्धातुं योग्या ॥ (१५) नीरं सागरात् कालमेवद्वारा समागतं सदेव सर्वोपजीव्यं भवति । एवं भगवानपि आचान्तशास्त्रार्णवसदाचार्यसूक्तिद्वारैव सर्वोपजीव्यो भवति ॥ (१६) क्षुद्रा महान्त इति विभागमन्तरेण सर्वैरपि जनैस्सटाकादिष्ववगाहनार्हं भवति पथः । एवं परमपुरुषोऽपि वसिष्ठचण्डालविभागमन्तरेण सर्वानिरेव्यो विभ्राजते । अत्र * निषादानां नेता कपिकुलपतिः काऽपि शत्रो कुचेलः कुम्भा सा व्रजयुवतयो माल्यवृद्धिः । अमीषां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुज्जतिमपि प्रभूतैस्त्वोतोमिः प्रसममनुकम्पे ! समयसि ॥ * इति दयाशतकल्लोकरत्नमेकांशतोऽनुसन्धानार्हम् । (१७) अम्बु अतिसूक्ष्मरन्ध्रवर्त्मनाऽपि स्वच्छन्दमन्तःप्रवेष्टुं प्रभवति । इत्थं परमकारुणिकः परमात्माऽपि संसारिष्वस्मादृशेषु यादृच्छिकप्रासङ्गिक-आनुषङ्गिकाश्चातसुकृतलवलेशरूपरन्ध्रलाभेऽपि स्वकीयकृपारसमन्तः प्रवेशयति हन्त । श्रीवचनभूषणे * त्रिपादिन्मूतिचूर्णिकायामतिविशदमेतदिति नात्र विस्तरः ॥ (१८) उदकं तीर्थविशेषेषु महीयते । गङ्गायमुनासरस्वती कावेरीताम्रपर्ण्यादिनदीविशेषेषु लुख तीर्थप्रभावो विशिष्यते । एवं भगवानपि * श्रीरङ्गं करिशैलमखनगिरिं तार्क्याद्विंसीहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च जदरीनारायणं नैमिशम् * इत्यादितोऽमिष्युतेषु विव्यदेशविशेषेष्वप्रतिमं महिमानमश्नुते ॥ (१९) अतिशयितताया जनाः सलिलमुद्वाहयैः प्रकारैरुपमुञ्जते ज्ञानपानादिरूपैः । भगवानपि मानसिकैरनुसन्धानैः वाचिकैः स्तवैः काविकैः प्रणामाद्यनुष्ठानैरुपमुञ्जते मत्तैः स्तवैरुच्यनुगुणम् ॥ (२०) पिपासितेन जनेन 'अलं जलकणिकया, अलं पानीयविन्दुना' इति कथनात् अल्पशः काङ्क्षमाणत्वं पयसि दृश्यते । एवं भगवानपि * सकृत्त्वदा कारविजोक्तनाशया मृणीकृतानुत्तममुक्तिमुक्तिमिः । महात्मभिः * इति भगवधामुनार्यदिव्यसूक्तैरनुसारेण सकृत्काङ्क्षणीयदर्शनो भवति ॥ (२१) पाथसि लघुतरः अमखण्डोऽपि

निमज्जति; वृहत्तरमुडुपमपि भूवते । अल्पवस्तुभिरवेक्षणायान्तःप्रवेशत्वम्, महत्तरैरप्यनवेक्ष्यान्तःप्रवेशत्वं पायसो-
ऽस्तीत्युक्तं भवति । सैषा रीतिर्भगवति च समाना । स तावत् * समाहितैस्साधु सनन्दनादिमिस्सुदुर्लभम् भक्तमनैर-
दुर्लभम् * इत्युक्तीत्या अल्पानामप्यवगाढाः अनल्पानामपि दुरवगाढश्च भवति खलु ॥ (२२) उदकं तावत् अज-
मुत्पादयति; उत्पन्नस्योपयोजने च हेतुर्भवति । एवं भगवानपि नानामोगान् सृजति; सृष्टानां भोगानामनुभवे च
स्वयमन्तर्भवति । विना भगवन्तमनुभूयमाना भोगा न हि खलु स्वदन्ते रसिकानां चेतसे ॥ एवमन्येऽपि नीरसा-
धर्म्यप्रकारा उक्तेषा उचुङ्गमनीर्षितप्रवरैः ॥ .... (११)

—# एतद्दशक सारार्थसंग्राहकः ब्रमिडोपनिषत्संगति श्लोकः #—

कौटिल्यवस्तु करणव्रितयेऽपि जन्तुष्वात्मीयमेव करणव्रितयैकरूप्यम् ।
संदर्भ्य तानपि हरिः स्ववशीकरोतीत्याचष्ट सान्द्रकरुणो मुनिरष्टमेन ॥

(हिंदी.) नीरसमान भगवान के (आर्जवनामक) गुण को लक्ष्यकर श्रीशठकोप सूरि से
अनुगृहीत यह दशक सहस्र गाथाओं के बीच में बहुत विमर्श करने योग्य है ॥

इस गाथा में आठवार यह स्पष्ट बता रहे हैं कि इस दशक में भगवान के आर्जवगुण का ही
कर्णन किया गया है । इस दशक की अवतारिका में बताया गया कि भगवान को नीरसमान कहने का
तात्पर्य यह कि वे आर्जवगुणस्तंपन हैं । दूसरे दशकों की भांति इस दशक में फलश्रुति नहीं है । इसका यह
भाव होगा कि इस दशक के परमभोग्य अर्थों का विवेचन करना ही भक्तों के लिए महान लाभ है ।

भगवान को नीरसमान कहने का यह तात्पर्य है कि उनमें पानी के अनेक धर्म रहते हैं । अब
इसका, कुछ विवरण करेंगे—(१) जल समावतः नीचे की ओर ही बहता है और बहुत प्रयत्न करने पर ही
ऊपर चढ़ता ; भगवान भी जाति गुण वृत्त आदियों से अपने को नीचे माननेवालों की ओर ही अपना
रूपारस बढ़ाते हैं ; न तु अपने को उच्च माननेवालों की ओर । पांडवदूत बनकर द्वितीयापुर पधारनेवाले
श्रीकृष्ण राजवीथी में बड़े बड़े राजाधिराजों को छोड़, अपने को अतिनीच माननेवाले विदुरजी के घर पधारे,
और “विदुराजानि बुभुक्षे शुचीनि गुणवन्ति च” इत्युक्त प्रकार भक्ति से पवित्र बने हुए, सुमधुर अन्न
का भोजन किया । यह देखकर दुर्योधन ने पूछा, “मीम्हद्रोणवतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थं पुण्डरी-
काक्ष ! मुक्तं वृषभभोजनम् ॥ अर्थात् हे कमलनयन, मधुसूदन ! श्रेष्ठजन्मवाले द्रोण, ज्ञानाधिक मीम्ह,
और राजाधिराज मुझको लांघकर तुमने क्योंकिकर शूद्र का अन्न खाया ?” (२) कोई भी जल की परवाह
नहीं कर सकता । अर्थात्, जैसे हम चावल के बदले में घृत, बाजरा, दूध, फल इत्यादि दूसरी वस्तुओं
का उपयोग कर सकते हैं, वैसे पानी के बदले में दूसरी किसी वस्तु को काम में नहीं ले सकते । इसी
प्रकार भगवान का भी कोई प्रतिनिधि नहीं होगा । अर्थात् भगवान का काम दूसरा कोई नहीं करेगा । यह
भाव है—यह अर्थ नहीं जानते हुए कि भगवत्प्राप्ति का उत्तम साधन स्वयं भगवान ही हैं, कितने लोग कर्म
योग ज्ञानयोग भक्तियोग इत्यादि दूसरे उपायों का अनुष्ठान करने लगते हैं । परंतु उन्हें भी अपने उपाय
की सिद्धि के लिए भगवान का आश्रय लेना ही पड़ता है । यह तत्व जाननेवाले प्रपन्न जन तो उन

उपायांतरों को छोड़ कर भगवान को ही पूर्णरूप से उपाय मानते हैं। यथा श्रीकूरेशस्वामीजी ने श्रीवैकुण्ठस्वामि अङ्गुलीयिका किया कि, “या कर्मणामविश्रुतिः य इहोद्यमस्येषु अव्येम्बनुष्ठितिरशेषमिदं हि पुंसाम्। त्वामन्तरेण न कर्षेच्च शक्यमाप्नुम एवं च तेषु मयि चास्ति न ते विशेषः॥” इसका यह तात्पर्य है—हे भगवन्। कर्मादि दूसरे योग करने का अधिकार पाना, उनमें उतरना और विधिवत् उनका अनुष्ठान कर समाप्त करना, ये सभी आपकी कृपा के बिना किसीको न मिलेंगे। मैं भी आपकी कृपा का ही प्रतीक्षी हूँ। अतः उनमें और मुझमें कौन-सा अंतर रहता है? इस लिए आपको मुझ पर कृपा करना ही उचित है ॥ (३) सुशीतल रहना जल का सभाष है, और तपाये जाने पर ही वह कदाचित् गरम होगा। भगवान का सभाष भी करुणाशीतल रहना ही है; चेतनों के सीमातीत अपराध देखने पर वे कदाचित् रुष्ट होते हैं। पुरुषसूक्त का यह एक वाक्य है कि “चंद्रमा मनसो जातः;” अर्थात् चंद्रमा भगवान के मनसे उत्पन्न हुआ। इसका कारण यह है कि भगवान का मन भी चंद्रमा की भांति—नहीं, उससे भी अधिक—शीतल होता है ॥ (४) गरम पानी को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी की ही आवश्यकता है, नतु दूसरी किसी वस्तु की। उक्त प्रकार चेतन के अपराध देख कर रुष्ट होनेवाले भगवान भी केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न होते हैं, न तु उपायांतर से। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने “निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश। हातुं तव पादपङ्कजम्” (मेरे निरासक होने पर भी मैं आपके श्रीपादकमल नहीं छोड़ूंगा) कहते हुए इसी अर्थ की सूचना की। अपनी शरणगति से अप्रसन्न समुद्रराज पर रुष्ट होकर उसे दंड देने को उद्यत श्रीरामचंद्रजी ने बाद में अपने आप ही उसपर प्रसन्न हुए। (समुद्रराजकी नम्रता तो व्याजमात्र था ॥) (५) समय लोग अपनी इच्छा के अनुसार पानी को बांध-से रोक सकते हैं और द्वार खोलकर बाहर बहा भी सकते हैं। “स्तोच्छिष्टायां जनि निगलितं या बलात्कृत्य मुक्ते” (गोदादेवी अपने धारण की गयी पुष्पमाला से भगवान को बांध कर उनका अनुभव करती हैं) इत्यादि प्रशंसा के पात्र भक्त जन भगवान को बांध सकते हैं; और दूसरे भक्त उन्हें अपने दूत के रूप में बाहर भेज भी सकते हैं ॥ (६) जल, दूसरी वस्तु पकाने का साधन होता है और स्वयं फलतया भी पिया जाता है। एवं भगवान उपद्रव व उपेय, दोनों बनते हैं। अर्थात् कोई लोग भगवान को उपाय मान कर उनसे किसी दूसरी वस्तु (ऐश्वर्यादि) पाना चाहते हैं; दूसरे कोई जन कर्मज्ञानादि उपायांतर से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं; प्रपन्न लोग तो भगवान की ही कृपा से उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ (७) सूखा मानव अन्न की भांति रोटी, फल इत्यादि खाने से भी तृप्त हो सकता है; प्यासा तो जल के सिवा दूसरी किसी वस्तु के उपयोग से तृप्त न हो सकता। एवं भगवत्प्राप्ति करने की इच्छा उनको प्राप्त करने पर ही शांत होगी, न कि दूसरी किसी वस्तु पाने पर। साक्षात् दर्शन करने के इच्छुक भक्त जन, न केवल दूसरे किसी पदार्थ के लाम से तृप्त न होगा; किंतु खुद भगवान के गुणों का अनुभव करने पर भी तृप्त न होगा ॥ (८) अन्न खाने के समय जल की अपेक्षा रहती है; परंतु जल पीने के समय दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं रहती। उपायांतरनिष्ठों को भगवत्कृपा भी पानेकी आवश्यकता रहती है; भगवन्निष्ठ (यानी प्रपन्न) को वस्वंतर की अपेक्षा नहीं होगी ॥ (९) छोटे बड़े पात्रों में सर्वत्र जल पूर्ण ही भरेगा; एवं भगवान से नाना प्रकार के फल पाना चाहनेवाले जन छोटे बड़े इत्यादि नाना प्रकार के यद्यपि होंगे; तथापि भगवान सब पर

परिपूर्ण अनुग्रह ही करेंगे। अर्थात् किसीको ऐसा न लगेगा कि मुझ पर भगवान की कृपा कम हुई। सभी पूर्ण तृप्त ही होंगे ॥ (१०) जल के ये पांच प्रकार अनुभव व शास्त्रसिद्ध हैं—(अ) मृगत जल, जो साधारणतया नहर में नहीं आता, किंतु भूमि खोदने पर दीख पड़ता है; (आ) आवरणजल, जो शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड के बाहर बहता है; (इ) क्षीरसागर, जो ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्य है; (ई) प्रवाह, जो चौमासे में बहता और उधर जानेवालों को मिलता है; और (उ) वावडी, तालाब इत्यादि, जो हमेशा जलपूर्ण और काममें आने योग्य रहता है। इनके सदृश भगवान के भी ये पांच प्रकार हैं—(अ) अन्तर्यामी, जो प्रत्येक मानव के हृदय में विराजते हुए केवल योगियों की नजर में आते हैं, न कि दूसरों की; (आ) परत्त्व, जो संसारमंडल के परे श्रीवैकुण्ठदिव्यधाम पर विराजमान हैं; (इ) ब्यूह, जो क्षीरसमुद्रादि कतिपय जगह विराजते हैं; (ई) रामकृष्णादि विभवावतार, जो कि त्रेता द्वापरादि युगों में अयोध्या मथुरा इत्यादि स्थलों में प्रकट हुए थे; और (उ) अर्चावतार, जो श्रीरंगादि सभी क्षेत्रों में सर्वदा विराजमान हैं। अब इस अर्थ का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती कि, जैसे पिपासित व्यक्ति के काम में वावडी इत्यादियों के सिवा दूसरी जगह रहने वाला पानी सर्वदा नहीं आ सकेगा, इसी प्रकार सद्यः भगवान के दर्शन करने को उत्कण्ठित भक्त के काम में अर्चारूपी भगवान ही आ सकते हैं, न कि दूसरे रूपवाले ॥ (११) स्वतः परिशुद्ध होने पर भी, शुद्धपात्रगत जल को ही हम पानादि काम में ले सकते हैं; न तु अशुद्धपात्रस्व को। एवं भगवान की भी देवतांतर के अंतर्गामी होने पर हम प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि नहीं कर सकते; किंतु शंखचक्रादि दिव्यायुध धारी किरिट मकुट चूड़ावतसेवादि दिव्यभूषणविभूषित तथा लब्ध्यादियुक्त दिव्यमंगलविग्रहधारी होने पर ही उनकी पूजा उपासना इत्यादि कर सकते हैं ॥ (१२) गीली रेतीली भूमि में खोदने पर स्वच्छ नया जल मिलता है। आर्द्रचित्त (भाग्यदूगुणानुभव से गीले मनवाले) भक्तों से संकीर्त्यमान होने पर भगवान अपने स्वरूपरूपगुणविभूत्यादियों के साथ उज्ज्वल दर्शन देते हैं ॥ (१३) जल, रत्तीमात्र के भी स्वार्थ के बिना सर्वदा दूसरों के काम में ही आनेवाला पदार्थ है। भगवान भी सर्वथा स्वार्थ की चिंता न करते हुए अपने भक्तों के ही उपयोग में विनियुक्त होते हैं। “न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्। तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥” (अर्थात्, रूप, आकार, आयुध, निवासस्थान इत्यादि वस्तु भगवान के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए ही अलग कर रखे गये हैं।) “परिजनपरिवर्हामूष्णान्यायुधानि प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशतपादयस्ते। परपदमयाण्डान्यात्मदेहस्तथात्मा वरद। सकलमेतत्संभितार्थचक्रम् ॥” (हं वरदराजभगवन्! आपने अपने सेवक, सेवा के उपकरण, दिव्यभूषण, दिव्यायुध, ज्ञान शतपादि कल्याणगुण, श्रीवैकुण्ठधाम, अनेक ब्रह्मांड, अपने दिव्यमंगल विग्रह और दिव्यात्मस्वरूप, इन सबको भक्तों के लिए ही सुरक्षित रखा है। (१४) जल अपने आप ही प्रकट होता है, न तु निर्वध से। इस प्रकार भगवान भी केवल अपनी इच्छा से किसी के सामने प्रकट होते हैं; न तु निर्वध से। अर्थात् कोई भी मानव स्वप्रयत्न से भगवान के दर्शन इत्यादि पा नहीं सकता ॥ (१५) सागर से उठा कर कालमेघ से बरसा जाने पर ही जल हमारे उपयोग करने योग्य होता है। भगवान भी शास्त्रसागर निमग्नमानस आचार्यों से उपदिष्ट होने पर ही हमारे उपयोग के योग्य होते हैं ॥ (१६) तटाकादि में

रहनेवाला जल जंचे नीचे के विभाग के बिना समस्त जनों के काम में आता है। एवं भगवान् श्रेष्ठनीच विभाग के बिना सभी जनों के सेव्य होते हैं। यथा श्रीरामावतार में भीष्म गृहदेव, वानर सुग्रीव, राक्षस विभीषण, दंडकारण्यनिवासी ऋषिगण इत्यादियों ने उनकी सेवा की ॥ (१७) अतिपूज्य अवकाश (ग्रंथ या छेद) मिलने पर भी पानी अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा देता है। भगवान् भी चेतन का उद्धार करने की ही राह देखते रहते हैं (और उसमें यादृच्छिक-प्रासङ्गिक-आनुषङ्गिक इत्यादि किसी प्रकार का अल्प सुकृत मिलने पर उसके द्वारा ही उस चेतन को अपने वश कर लेते हैं। श्रीवचन भूषण दिव्यशास्त्र के “त्रिपाद्विभूति” चूर्णिका में इस विषय का सुंदर वर्णन किया गया है ॥ (१८) पुण्य तीर्थ के जलका विशेष वैभव पाया जाता है; एवम् “श्रीरङ्ग करिषैलमञ्जनगिरिं तात्पर्यादिसिंहावलौ श्रीकूर्म पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिशम्” इत्याद्युक्त दिव्यदेशों में विराजमान भगवान् का मान अधिक है ॥ (१९) गरमी से अतिमात्र तप्त जन न्हाना पीना इत्यादि अनेक प्रकारों से जल का उपयोग करते हैं। भव संतप्त भक्त जन तो कायेन, वाचा और मनसा भगवान् का अनुभव कर प्रसन्न होते हैं ॥ (२०) अत्यंत प्यासे जन, “अब एक बिंदु पानी मिले तो भी हमारी प्यास बुझ जायगी” कहते हुए अल्प पानी मांगते हैं। भगवद्दर्शन के अन्तर्गत् से संतान्मत्त भक्त भी, “सकृत्प्राप्तं विभोक्तनाशया” इत्याद्युक्त प्रकार अल्पमात्रा में भगवद्दर्शन पाना चाहते हैं ॥ (२१) जल में छोटा-सा भी पत्थर डूब जाता है और बड़ी नाव तरती है; अर्थात् अल्पभक्त भी तत्सपर्शी होती है और कदाचित् बड़ा पदार्थ भी ऊपर ही रहता हुआ अंदर का बुझांत नहीं जान सकता। एवं भगवान् भी “समाहितैस्साधु सनन्दनादिमिस्त्रुर्दुर्लभं भक्त-जनैरदुर्लभम्” इत्याद्युक्त प्रकार भगवत्कृपा के पात्र भाग्यवान् कतिपय व्यक्तियों को पूर्णतया ज्ञात होते हैं, और स्वप्रयत्न पर भरोसा करने वालों को अधिहित ही रह जाते हैं ॥ (२२) जल, अनादि पदार्थों का उत्पादक होता है और उत्पन्न अनादि के उपभोग में सहायक भी होता है। भगवान् भी चेतनों के उपभोग के लिए नानाविध भोगों की सृष्टि करते हैं और उनका भोग करने में उनके सहायक भी होते हैं। अर्थात् भगवान् की कृपा के बिना कोई भी मानव किसी प्रकार के भोग को न तो प्राप्त कर सकता, न वा भोग सकता ॥ ऐसे दूसरे भी अनेक प्रकारों से भगवान् में जल का सादृश्य समझा जा सकता है ॥ .... (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का आठवां दशक समाप्त हुआ ॥

आलवार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीपराङ्मुखशरकालयतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - नवमं दशकम् - इवैयुमवैयुमुवैयुम् ॥

(सं.) अवतारिका—भगवति सार्वभोगप्रदत्वं नाम कश्चन महान् गुणविशेषोऽस्ति। स्वात्मनः स्वरूपरूप गुणविभूतिवेष्टितानामनुभवं युगपदेव वृत्तशः प्रदातुं प्रभवन्नपि स भगवान् ‘क्षुद्रशक्तिकोऽयं जन एकपदे परिपूर्णभोगं कर्तुं नेष्टे; क्षणशः कणशश्चैव मुञ्चानोऽसौ अन्तत उपभुक्तपरिपूर्णभोगस्त्यात्’ इति मन्यमानः अल्पाल्पश एव स्वभोगं वितरतीति यत्, एतदेव सार्वभोगप्रदत्वं नाम। शिशूनां प्रथमत एव जननी न हि

प्रयच्छन्तरसशाकदध्यादिकम् । क्षीरम् यवागुः अन्नकणिका....इत्येवं क्रमेण प्राशनं हि प्रेक्षामहे । विचार्यि-
म्योऽपि न हि बृहत्तरप्रण्यायोपदेशं दिशन्ति गुरवः प्रथमतः । बार्धके वर्तमानानां जनानां कुक्षौ तण्डुलसूप-
शाकदधिघृतादीनि वस्तूनि अपरिमितशकटमेयानि गतानि सन्तीति नैवात्र संदेहलोकोऽपि । किमेतावन्ति वस्तूनि
युगपदेव प्रविष्टानि जठरे ? सर्वथाऽप्यसंभावितं ह्येतत् । कणशः कणशश्चैव प्रविष्टानीति ननु सर्वे विदन्ति ।
एवमेव अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवान् स्वविभूतीः कणश एवानुभावयन् क्रमेण अनुभावितं कृत्स्नविभूतिको
बोधयति । एवमेवानुभावयति स भगवान् मुनिवरमेवम् ।

तिरुविरुत्ताख्यप्राथमिकप्रबन्धतः प्रभृति सहस्रगीत्या अस्या अवसानावधि भगवान्मुनिवरमेव-
मेवानुभावयतीति वस्तुतत्वे स्थिते, इदानीं विशिष्यैतत्प्रतिपादनं किमर्थमिति चेत्, अवधेयम् । भगवान् मुनिवर-
स्यास्योत्तमाङ्गमाकृष्ट तत्रावस्थाय मोदितुमैच्छत् ; 'एकपदे उत्तमाङ्गाधिरोहणे कृते, महानिधिमुपलब्धवान् जन्म-
दरिद्र इव प्रशिथिलान्तःकरणो भवेदसौ ; अतस्तदिदं साहसं नैव कर्तुमर्हम् ; क्रमश एव शनैश्शनैरुत्तमाङ्ग-
मधिरोहणम्' इति इदि कलयन्, परिसरेऽवस्थितिः, अन्तिकेऽवस्थितिः, सहायस्थितिः, कटितटेऽवस्थितिः,
हृदयदेशेऽवस्थितिः, मुञ्जेऽवस्थितिः, रसनायामवस्थितिः, अक्षणोरवस्थितिः, ललाटेऽवस्थितिः—इत्येवं क्रमेण
अन्ततो दूर्घि निपण्णस्तन् कृतकृत्यो बभूव भगवान् । एवं नाम सात्त्व्यभोगप्रदानसामर्थ्यमस्य जेजेत्यप्रतिबन्धम् ।
तदिदमनुभूयते मुनिवरेण दशकेऽस्मिन् ।

सत्यं भगवतः श्रुतीनां शिरस्ववस्थानापेक्षया शठरिपुमुनेरस्य शिरसि स्थितिः परमसूहृणीया ; अत
एव श्रीकसाङ्कमिश्रगुरुचरणा वरदराजस्त्वे देवाधिराजं भगवन्तुमनुयुञ्जते—* भक्तानां यद्वपुषि दहरं पण्डितं
पुण्डरीकं यवान्छानं वरदं । सतताध्यासनादासनाब्जम् । आन्नायानां यदपि च शिरो यश्च मूर्धा शठारेः
हस्तदेवा किमिति सुखदं तेषु पादाब्जयोस्ते ? ॥ * इति । एतत्पुत्ररत्नमष्टपादा अपि श्रीरङ्गराजस्त्वे * वटदल
देवकीजठरवेदशिरः कमलास्तन शठकोपवाग्वपुषि रङ्गगृहे शयितम् * इत्यनुगृह्णन्ति ॥ .... *

(हिर्दल) पहले शतक के नवे दशक की अवतारिका—प्रकृत दशक में भगवान् के 'सात्त्व्य-
भोगप्रदत्व' नामक विरक्षण गुण का अनुभव किया जा रहा है । भगवान् अपने भक्तों को अपने स्वरूपरूप-
गुणविभूतिवेष्टियों का अनुभव देने के समय एक ही साथ अपना परिपूर्ण अनुभव नहीं देते, परंतु धीरे धीरे
देते हैं । क्योंकि वे ठीक जानते हैं कि अल्पशक्तिवाला यह मानव एक साथ परिपूर्ण अनुभव नहीं कर
सकेगा । अतः धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुभव देते हुए क्रमशः परिपूर्ण अनुभव कराना भगवान्का महान
चातुर्य है, जिसका दूसरा नाम है सात्त्व्य-भोग-प्रदान । वस्त्र को आधार देनेवाली माता, शुरु में ही अन्न,
रोटी, शाक इत्यादि ठोस पदार्थ नहीं देती, किंतु प्रथमतः केवल दूध, थोड़े दिनों के बाद मीठ, फिर
क्रमशः अन्न शाक इत्यादि देने लगती हैं ; अर्थात् थोड़ा थोड़ा आहार देती हुई वस्त्र की खाने तथा पचाने
की शक्ति बढ़ाती हुई धीरे धीरे आहार की मात्रा बढ़ाती जाकर, अंततः पूर्ण आहार दे-नी है । एवं शिष्यों
को उपदेश देनेवाले आचार्य शुरु में ही नहीं, परंतु धीरे धीरे बड़े बड़े शास्त्रार्थों का उपदेश देते हैं ।
यदि कोई बूढ़ अपने मन में यह हिसाब लगावे कि अभी तक मैंने कितना आहार खाया हूँ, तो उसे
माहम पड़ेगा कि सेकड़ों मन चावल, या गेहूँ, दाळ, शाक, बी इत्यादि उनसे खा गये । परंतु क्या ये

सभी वस्तु एक ही समय उसके पेट में चले गये? नहीं नहीं; सब धीरे धीरे गये। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को धीरे धीरे अनुभव देना शुरू कर क्रमशः अपना परिपूर्ण अनुभव देते हैं। प्रकृत दशक में उन्होंने आळ्वार को ऐसा ही एक विलक्षण अनुभव दिया।

यद्यपि आळ्वार के प्रथम प्रबंध तिरुविरुत्तप् से शुरूकर प्रकृत सहस्रगीति के अंततक भगवान उन्हें ऐसा क्रमिक अनुभव ही देते हैं; अतः यह शंका होगी कि “इस दशक की कौन-सी विशेषता है?” तथापि इसकी यही विशेषता है कि इस दशक में आळ्वार स्वयं अपनी वाणी से इस विलक्षण अनुभव का स्पष्ट व अल्पदशक वर्णन कर रहे हैं। तथाहि, इस दशक की यह कथावस्तु है—भगवान की इच्छा हुई कि मैं आळ्वार के सिर पर बैठकर आनंद पाऊँ। परंतु उन्होंने सोचा कि “यदि मैं सहसा जाकर इनके सिरपर चढ़ जाऊँ, तो अकस्मात् महानिधि पानेवाले गरीब की भांति, आळ्वार मुझको सह नहीं सकते; अतः यह काम धीरे धीरे करने का है।” तदनुसार वे आळ्वार के सामने प्रकट हो गये, समीप पधारे, पास बैठ गये, गोद पर चढ़ गये और ऊपर ऊपर चढ़ते हुए क्रमशः वक्ष, मुन, जीम, नेत्र व ललाट छांधकर अंततः सिर पर बैठ कर कृतार्थ हो गये। अब आळ्वार इस दशक में भगवान के इस सात्त्विकमोहप्रदान नामक शुभगुण का अनुभव करते हैं।

इस दशक के अंत में यह अर्थ बताया जानेवाला है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराज कर कृतकृत्य हो गये। इससे स्पष्ट होता है कि उनको वह स्थान बहुत प्रिय लगा। यह बात सर्वथा सत्य और हमारे आचार्यों का परमादरणीय है। यथा श्री कूरेश स्वामीजी ने श्री वरदराज भगवान से प्रश्न किया, “भक्तानां यद्वपुषि दहरं.....यच्च मूर्धा शठरिः.....” इत्यादि (श्री वरदराजस्तव-५९)। इसका यह तात्पर्य है—भक्तों का हृदयकमल, (अर्धावनार में) आसनरूपी कमल, वेदों का सिर (माने वेदांत) श्री शठकोपसूरी का सिर, और हस्तिगिरि का सिर, इतनी वस्तुओं में कौन-सी आपको सबसे अच्छी लग रही है? श्री पराशर महर्षि स्वामीजी भी श्रीरंगराजस्तव में “वटदल देवकीजठर.....” (पृ. ७८) इत्यादि पद्य में कहते हैं कि भगवान वटपत्र, देवकीगर्भ, वेदशिर (माने वेदांत), लक्ष्मीस्तन, श्री शठकोपसूरी की वाणी व शरीर और श्रीरंगदिग्यन्त्राम में विराजमान हैं। इन दोनों पद्यों का यह भावार्थ है कि भगवान श्री शठकोप सूरी के दिव्य सिर पर इतने आराम व आनंद से विराजते हैं, जैसे उक्त दूसरे अनेक स्थानों पर आप विराजते हैं ॥ ....

(गाथा.) इवैयु मवैयु मुवैयुम् इवरु मवरु मुवरुम् #

एवैयुम् यवरुम् तन्नुळ्ळे आहियु माक्कियुम् काक्कुम् #

अवैयुळ् तनिमुद लेम्मान् कण्णपिरा नेचमुदम् #

शुवैयन् तिरुविन् मणाळन् एन्नुडै च्चूळुळाने ॥ १ ॥

(सं.) नेदीयांसोऽचेतनपदार्थाः, दवीयांसोऽचेतनपदार्थाः, मध्यस्था अचेतनपदार्थाः, नेदीयांसचेतनपदार्थाः, दवीयांसचेतनपदार्थाः मध्यस्थाचेतनपदार्थाः (किं बहुना) सर्वेऽपि चाचेतनपदार्थास्सर्वेऽपि च चेतनपदार्थाः स्तवर्तसमये यस्य कुक्षिभूतं प्रविश्य स्थितिं विन्दन्ते, यस्य

कुक्षेरथ निस्सरन्ति, एवं नाम सकलजगदवननिपुणः सर्वेषु च तेष्वन्तर्यामी, तेषामद्वितीय-
कारणभूतश्च सोऽस्मत्स्वामी कृष्णप्रभुः परममोग्यः परमरसिको लक्ष्मीपतिर्मम परिसरमभि-
तिष्ठति ॥

सकलचेतनाचेतनवर्गं सृष्टिस्थितितंहारकौशलेन सकलचराचरान्तःप्रवेशचातुर्या च प्रदर्शितपरत्व-
सीमा भगवान् तत्प्रत्यनीकं सौलभ्यमपि प्रदर्शयितुकामस्सन् मम सर्वाङ्गसंकेपरसं स्वयमनुबुभूषुः सात्त्व्यमोगप्रदान
कुन्नुहलेन परिसरे संचरन्वतिष्ठत इत्युक्तं भवति । स्वस्य परिसरे तिष्ठन् गोधूलिधूसरितकोमलकेशवेशः पिञ्छा-
वन्तसो मृदुललितवेषुनादमकरोदिवः ; अत एव कृष्णप्रभुरित्युक्तवान् सूरिवरः । अथ च स्वकीयसर्वाङ्गसौन्दर्य-
लावण्यातिशयं च संदर्शितवानिव ; अत एव परममोग्य इत्युक्तम् । ‘स्वामिन शठकोपमुने ! गोपीजनानामिव
भवतोऽप्यङ्गसङ्गममिरोच्ये’ इत्युक्तवानिव ; अत एव परम रसिक इत्युक्तम् । ‘एतावद्रासिक्यं भवता कुत्र
शिक्षित’ मिति मुनिवरेण पृष्ठो लक्ष्मीसकाशेऽप्यस्तमिति प्रत्युक्तवानिव ; अत एव लक्ष्मीपति रित्युक्तम् ॥
लक्ष्मीपतित्वादेव परमरसिकोऽभूत् ; परमरसिकत्वादेव लक्ष्मीस्वयंवरपतिरभूदिति रसपरिपुष्टो भावविशेषोऽवधेयः ॥

—* पहली गाथा—इवैयुमवैयुमुवैयुम् *

(हिंदी.) समीप में रहनेवाले अचेतन पदार्थ, दूर रहनेवाले अचेतन पदार्थ, बीच में रहनेवाले
अचेतन पदार्थ, एवं दूर रहनेवाले चेतन, बीच में रहनेवाले चेतन, मध्यस्थ चेतन, (तथाच)
समी अचेतन और समी चेतन पदार्थ प्रलय के समय जिनके पेट में प्रवेश कर आराम से
रहते हैं, एवं बादमें जिनके पेटमें से बाहर निकलते हैं, इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा
करने में निपुण, उन सबके अन्तर्यामी और उनके अद्वितीय कारण होनेवाले, वे हमारे
स्वामी, श्री कृष्णचंद्र, जो परममोग्य, परमरसिक तथा लक्ष्मीपति भी हैं, वे मेरे पास
विराजमान हैं ।

जो भगवान् सगस्त चेतनों व अचेतनों की सृष्टि, रक्षा व संहार करने, तथा उन सब के
अन्तर्यामी होने से अपने परस्व का परिचय देते हैं, वे ही उसके विपरीत अपने सौलभ्य का भी प्रदर्शन
करना, एवं स्वयं मेरा सर्वांग आलिंगन करना तथा मुझे अपने सात्त्व्यमोग का प्रदान करना
चाहते हुए, मेरे सामने पधार कर चारों ओर घूम रहे हैं—यह है इस गाथा का तात्पर्य* ।
[श्री कृष्णचंद्र] कहने से यह अर्थ प्रतीत होता है कि उस समय भगवान् गोधूली से अलंकृत केशवाले
और वेषुगान करनेवाले श्रीकृष्ण के रूप में विराजमान थे । [परममोग्य] कहने से यह माहत्म्य पडता है
कि उन्होंने आळ्वार को अपने दिव्यमंगलविग्रह का सारा सौंदर्य व लावण्य दिखाया । [परमरसिक] कहने
का कारण यह होगा कि उन्होंने आळ्वार से कहा कि “हे शठकोपमुने ! गोपियों की भांति मैं आपका
भी आलिंगन करना चाहता हूँ ।” इसके बाद आळ्वार ने पूछा होगा कि तुमने किससे इतनी रसिकता
सीखी ! भगवान् ने उत्तर दिया होगा कि, “लक्ष्मीजी से ।” इस संवाद का सूचक है [लक्ष्मीपति]
शब्द । लक्ष्मीपति होने से भगवान् रसिक हुए, और रसिक होने से वे लक्ष्मीपति बने, इन दोनों प्रकारों से
इस वाक्य का अर्थ समझा जा सकता है ॥

....

....

....

(१)

(गाथा.) शूलल् पलपल वल्लान् तोल्लैय क्काल तुलहै #
 केळ लोन्नाहि चिडन्द केशव नेन्नुडै यम्मान् #
 वेळ मरुप्पै योशिचान् विण्णव क्कण्ण लरियान् #
 आळ नेडुक्कडल् शेन्दान् अवने जरुडलिलाने ॥ २ ॥

(सं.) नानाविधावतरणकरणनिपुणः, पुरा महावराहमूर्त्या विरचितवसुधोद्वरणः केशवः
 कुवल्यापीडगजराजदन्तमञ्जनप्रवीणो दिविषदाम् इदमित्थत्वेन चिन्तयितुमप्यशक्यः गंभीर-
 जलनिविश्रयनश्च मम परिबृढो मत्समीपे बलते ॥

भगवतो मुनिवरपरिसरे वर्तनमधस्तनगायायामनुभूतम् । अथात्र सन्निहितप्रदेशे वर्तनमनुभूयते । प्रथमत एव सन्निहितप्रदेशे कुतो नागत इत्यरसिकप्रश्नो माभूत् । सात्त्विकभोगप्रदानमिह विवक्षितमित्येतत्सदा हृदि धार्यम् । सकाशे ससुपस्थितो भगवान् पञ्चपैर्विशेषैर्विशेष्यते । नानाविधावतरणकरणनिपुण इति प्रथमं विशेषणम् । मूलगाथायां तावदवतरणशब्दप्रयोगो नास्ति, अनेकसदुपायश्च इत्येव तु वर्तते । चेन्नानां वशीकर-
 णोपायः * अजायमानो बहुधा विजायते * इत्यान्नातमवतरणमेवेत्याचार्याणामुदाहृत्यम् । वस्तुनो भगवतो-
 वतारविरहे सति चेतनानां भगवति व्युत्पत्तिरेव हि न स्यात्; शास्त्राणां च सर्वथा निर्विषयतैव स्यात् । अत एवानुगृहीतं श्रीकृष्णकृष्णैर्वरदराजस्तने * वरद ! यदि न मुन्यवतारिष्यः श्रुतिविहितास्त्वदुपासना ईनाशाः ।
 करणपथविदूरो सति त्वयि अविषयतानिहताः किञ्चामविष्यन् ॥ * इति । 'नानाविधावतरणकर्तृत्वनभिधाय
 ....करणनिपुण इति कथितम्; किं नामात्र नैपुण्यमिति पुञ्जा जायेत; कर्मवश्यानामस्मादृशां विषोऽप्यगोचरान्
 खल्ववतारान् कृपावश्यस्सन् स करोति; तदिदमतिमात्रनैपुण्यनिबन्धनमिति मुनिवर आशेते । दण्डकारण्ये
 कुञ्जाम्रतयाऽवततारैर्यैतिहासिकाः । * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ * इति श्रावयन्ती श्रुतिः 'योनियोनौ'
 इत्यनेन यमर्थं विवक्षतिस्म, तमेवार्थं हृदि निधाय निपुण इत्याह मुनिवरः । तत्तद्विशेषानुरूपजन्मप्रदं यत् तदेव
 नैपुण्यं नाम । तादृशेष्ववतारेष्वन्यतममनुभवति महावराहमूर्त्येत्यादिना । इतरसर्वावतारापेक्षया श्रीवराहावतारे
 भूरेतमोऽभिनिवेशो मुनिवरस्यात्य; अत एव प्रथमप्रबन्धभूत तिरुविरुत्तावसाने चरमप्रबन्धभूतैतत्सहस्रगीत्यवसाने
 च सोऽयमेवावतारोऽनुसंहितोऽभूत् । ज्ञानप्रदानोपकारकः [ज्ञानप्पिरान्] इत्येव संज्ञा वराहभगवत स्मृतिर-
 क्ता । [केशवः] प्रशस्तकेश इत्यर्थः । वराहश्चभविप्रहृष्ट वेदगन्धिकेशवृन्दानुभव इत्याचार्याः । कुवल्या-
 पीडदन्तिमञ्जनानुसन्धानम् मत्तगजरूप स्त्रीकीयेन्द्रियावलेखलोपनस्मारकम् । दिविषदाम् इदमित्थत्वेन
 चिन्तयितु मप्यशक्य इत्यनेन अस्मादृशां का कथंयुक्तं भवति । दिविषदामरीत्यनुक्तया अस्मादृशां परम
 मत्तानां सुसुखं चिन्तयितुं शक्य इत्यर्थोऽपि स्फोरितो भवति । आर्तनादश्रवणसौकर्याय पारावारविरचितशयनो
 भगवान् मदार्तिहरणाय मम सन्निहितोऽभूत् ॥

(२)

—# दूसरी गाथा—शूलल् पलपलवल्लान्#—

(हिंदी.) नाना अवतार करने में निपुण, पूर्वकाल में महावराह होकर भूमि का उद्धार करनेवाले, केशवविरुद्धधारी, कुवल्यापीड नामक मत्तगज के दांत तोड़ने में समर्थ, 'इतने

हैं, ऐसे हैं' करके देवों को नापने में अशक्य और विशाल व गंभीर सागर पर शयन करने वाले मेरे स्वामी मेरे समीप ही विराज रहे हैं ॥

पूर्वगाथा में भगवान् आळ्वार के सामने प्रकट होकर, दूर से उनकी परिक्रमा करते थे । अब आप उनके विलकुल समीप पवार गये । अर्थात् दूरसे दर्शन करनेवाले आळ्वार ने जब उस दर्शन का सहन किया, तब भगवान् आगे बढ़कर उनके समीप ही आ गये । ऐसे भगवान् के चार पाँच विशेषण दिये जा रहे हैं । इनमें पहला विशेषण है—[नाना अवतार करने में निपुण] । यद्यपि मूलगाथा में साक्षात् अवतार शब्द प्रयुक्त नहीं; किंतु इतना ही कहा गया है कि [अनेक सद्गुणायुक्] । उदारचित्त आचार्यों का यह अभिप्राय है कि चेतनों को बश करने का उपाय अवतार ही है, जिसकी प्रशंसा, “अज्ञायमानो बहुधा विजायते” इत्यादि वेदवाक्यों में भी की गयी है । यदि भगवान् कभी अवतार ही नहीं कर देते, तो चेतनों को उनका ह्याल ही नहीं होता और सभी शास्त्र एकदम निर्विषय होते । अत एव श्रीकृरेश स्वामीजी ने श्रीयरदराजस्त्व में अनुगृहीत किया, “वरद यदि न मुव्यवातरिभ्यः” इत्यादि (६७) । इसका यह तात्पर्य है—हे वरदराज मनवन् ! यदि आप इस धरातल पर अवतार नहीं कर देते, और अवाक्यनसंगोचर ही रह जाते, तो आपके उपासन अर्चन इत्यादि सभी वेदोक्त काम, विषय के अलाभ से अप्रामाणिक अथवा व्यर्थ हो जाते; अर्थात् वाणी व मन के भी परे रहनेवाले का अर्चन इत्यादि कैसे किये जा सकते? अतः ये सभी अर्थशून्य हो जाते । अवतारकर्ता कहने की जगह अवतार करने में निपुण कहनेवाले आळ्वार अवतार में भी भगवान् का चातुर्य देख रहे हैं । वह इस प्रकार है कि कर्मवश्य हमारी बुद्धि के भी अगोचर कृपामूलक अवतार करना । इतिहास बताता है कि उन्होंने दंडकारण्य में कुन्जान्न का अवतार लिया था । वेदपुरुष ने भी कहा, “पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनी” (अर्थात् भगवान् सबके पिता होते हुए ही अनेक योनियों में अवतार करते हुए अपने पुत्र किसी चेतन को अपना पिता बना देते हैं । ऐसे अवतारों में से एक अवतार का अनुभव किया जा रहा है [महावराह] इत्यादि से । मालूम पड़ता है कि दूसरे अवतारों की अपेक्षा यह श्री वराह अवतार ही श्री शठकोपस्वामीजी को अत्यंत प्रिय है । अत एव उन्होंने प्रथम प्रबंध तिरुवैरुत्तम् के तथा अंतिमप्रबंध तिरुवाय्मोळि के अंत में इसकी स्तुति की; और इसे “ज्ञानप्पिरान्” (माने ज्ञान के उपदेशक) नाम भी रखा । [केशव] शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ केश से विमूषित । आचार्यों का अभिप्राय है कि यह शब्द श्री वराह भगवान् के दिव्यविग्रहस्थित वेदगंधि केशों का वर्णन करता है । कुवलयापीड वृत्तांत के कथन से आळ्वार मत्तगन्न की भांति प्रबल अपनी इंद्रियों का गर्व दूर करनेवाले भगवान् के गामर्थ्य की सूचना करते हैं । [देवों को नापने में अशक्य] कहने का यह भाव है कि जब देव ही भगवान् का वैभव नाप नहीं सकते, तो हमारे सरीक अर्हों की बात ही क्या? अथवा भगवान् वैश्वक देवों को नापने के अशक्य रहें; परंतु हमारे जैसे मर्त्तों के लिए सदा सुलभ ही होते हैं । देवों का आर्तनाद सुनने के लिए सागर में शयन करनेवाले भगवान् मेरा दुःख दूर करने के लिए अब मेरे समीप पवारे हैं ॥

....

....

....

(२)

(गथा.) अरुह लिलाय पेरुञ्जीर अमरर्ह कादि मुदल्वन् *
करुहिय नीलनन्मेनि वण्णन् शेन्दामरै कण्णन् *
पोरुशिरै प्पुळ्ळव न्देरुम् पूमहलार् तनिकेळ्वन् *
ओरुगतिविन् शुवै तन्दिदु ओळिविल नेचो इडने ॥ ३ ॥

(सं.) कदाऽपि वैकल्यमनधिगच्छद्भिः कल्याणगुणैर्बिभूषितः नित्यसूरीणां निर्वाहकः नील-
मणिनिभविलक्षणविग्रहामिरामः सरसिजोपमलोचनः पक्षिराजाक्षिरोहणेन प्रमोदमानो भूदेवी-
नाथो मया सहावतिष्ठमानो भगवान् कतिपयविधाननुभवान् प्रदिश्य न तृप्यति, अपितु
सकलविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति ॥

समीपवर्तनं विहाय साहित्यमन्वविन्दतेत्युच्यतेऽत्र । अविकलशुभगुण इति प्रथमविशेषणम् । गुणानां
वैकल्यं नाम तेषां केषुचिद्व्यसः केषुचिदप्रसरश्च ; तद्वाहित्यकथनेन नित्यसिद्धशुभगुणत्वमुक्तं भवति । ननु
सर्वेष्वप्यधिकारिषु भगवद्गुणाः प्रसरन्तीति चेदङ्गीक्रियेत, तर्हि * तानहं ह्रितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यज्जमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥ .... * कल्पकोटिशतेनापि नःश्रमामि वसुन्वरे ! * इत्यादि निग्रहवचसां
कथमुत्थितिरिति शङ्क्येत । अपत्येषु तदा वसलः पिता हितपरतया कदाचिन्निगृह्णातीत्येतावता किं तस्य प्रेम-
मङ्गलशङ्क्येतेति समावेयम् । [नित्यसूरीणां निर्वाहकः] तत्तादृशोऽयमिदानीं हन्त ! मम निर्वाहो बुभूषतीति
विस्मयोक्तिः । भूपतिस्तावत् न्यायाधिकरणे निर्वाहको भवन्नपि अवरोधे निर्वाहो भवतीति किमत्र चित्रम् ।
[नीलमणिनिभविलक्षणविग्रहामिरामः] * वश्यलक्ष्मस्तु शृणोत्यकर्णः * अपाणिपादो जवनो ब्रह्मीता
इत्यादिरोपनिषद वाक्यराशि राक्ता नाम दूरे ; परमरसिकस्तु भगवान् मामनुमोक्तुम् * इच्छागुणीतामिमतो रुदेहः *
इति पुराणरत्नोक्तरीत्या दिव्यसुन्दरविग्रहं पारेगृह्य खलु समायात इहेत्युच्यत इव । [सरसिजोपमलोचनः]
* जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः । सात्त्विकस्तु विज्ञेयस्तु वै मोक्षार्थचिन्तकः * इत्युक्तरीत्या येन
लोचनेन पुरा मयि सत्तामुदपादयत्तद्विलोचनमसङ्कप्रदर्शयतीत्युच्यत इव । [पक्षिराजाक्षिरोहणेनेत्यादि]
* दासस्सखा बाहनमासनं च्वजो यस्ते वितानं व्यजनं ब्रवीमयः । उपस्थितं तेन पुरो गरुडता त्वदङ्गिसम्पर्द-
किणाङ्गशोभिना ॥ * इति यामुनार्यसूक्तिरीत्या गरुडमन्तमिव मामपि विषयीकर्तुमुद्युक्त इति विवक्षितम् ।
[भूदेवीनाथः] रथाङ्गपाणिरिति क्वचित्, पाश्र्वजन्यपाणिरिति क्वचिच्च कथनेऽपि यथा क्षुभ्यपरिकर्मिन्पाणित्व
मुक्तप्रायम्, तथैव श्रीदेवीवल्लभ इति क्वचित्, भूदेवीवल्लभ इति क्वचिच्च कथनेऽपि उभयमहिषीवल्लभ्यमुक्तप्रायं
वेदितव्यम् । श्रीभूदेव्योरिव मय्यपि समुत्सुक इत्युक्तं भवति । एतादृशोऽयं भगवान् परिसरवर्तनं समीपवर्तनं च
विसृज्याधुना श्रीभूम्यां सहेव मया सहाप्यवतिष्ठते ; न केवलमेतावदेव ; [कतिपयविधाननुभवान् प्रदिश्य
न तृप्यति, अपि तु सर्वविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति] पुत्रे पितुः कार्यमन्यत्, मातुः कार्यमन्यत् ; कलत्रे
पत्युः कार्यमन्यत्, अपत्यानां कार्यमन्यत्, इत्येवंरीत्या व्यक्तिमेवेन कार्यमेदम्यवस्था हि लोके दृश्यते ; नैव
क्वाचिदस्ति व्यवस्था भगवतो मयि ; सर्वविधानुभवजरसप्रवाहप्रदाता भवतीत्युक्तं भवति ॥ * यदा यदा हि
कौसल्या दासीवच्च सखीव च । भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति ॥ * इति श्रीरामायणश्लोकरत्नमिह
मायम् ॥

—* तीसरी गाथा—अरुलिलाय पेरुंशीर् *

(हिंदी.) कमी कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित, नित्यस्मरियों के साथ, नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगल विग्रह वाले, कमलनयन, पक्षिराज गरुडजी पर सवार होकर आनंदित होनेवाले, भूदेवी के साथ, और मेरे साथ विराजमान भगवान हमें कतिपय प्रकार के भोगमात्र देकर दस नहीं होंगे, किंतु सकलविष भोगों का भी परिपूर्ण प्रदान करेंगे ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि भगवान आळ्वार के और समीप पधार कर उनके साथ एकात्मनासीन हो गये। उनका पहला विशेषण है [कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित।] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवद्गुणों में यह न्यूनता नहीं रहती, कि किसी के विषय में प्रकाशित होना और दूसरे किसी के विषय में प्रकाशित न होना; अर्थात् भगवान के कृपादि गुण बिना संकोच सबके विषय में प्रकाशित होते हैं। इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि भगवान सब से कृपा ही करनेवाले हो, तो आप इष्टों को कैसे दंड देने हैं; यथा गीताजी में स्वयं उन्होंने ही आज्ञा की, “तानहं क्षितः कुर्यात् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यत्रलममुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥” इत्यादि। जैसे अपराध करने वाले अपने पुत्र को कटाक्षित दंड देने से पिता के प्रेम में कमी न मानी जायगी, ठीक इसी प्रकार पापी का पाप मिटाने के लिए और उसे सन्मार्ग में लाने के लिए उसे शिक्षा देनेवाले भगवान को भी उस अपराधी पर कृपा ही समझना चाहिए। [नित्यस्मरियों के साथ] होते हुए भी भगवान अब अपने को मेरे संकेत से सनाथ मान रहे हैं; ओह! यह कैसा गुण है! अपने आस्थान-मंडप में सबका स्वामी होकर, अधिकार चलाता हुआ विराजनेवाला राजाविराज भी अंतःपुर में अपनी प्रियमहिषी से वही व्यवहार नहीं करता, परंतु स्वयं उसका आज्ञाधारक बनता है। इसी न्यास से नित्यस्मरिनाथ भगवान भी अब आळ्वार के पराधीन बन गये हैं। [नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगलविग्रहवाले] कितने ही लोग “पश्यत्यचक्षुः” (भगवान नेत्रहीन होते हुए ही सब को देखते हैं) इत्यादि उपनिषद्वाक्यों के अनुसार भगवान को इंद्रिय-शून्य, अव्यवशून्य, निराकार इत्यादि मानते होंगे। परंतु श्रीपराशरमहर्षिने श्रीविष्णुपुराण में कहा कि “भगवान अपनी इच्छा से अपने इष्ट दिव्यमंगलविग्रहों का धारण करते हैं (इच्छागुप्तीतामिमतोऽवेहः)।” एतदनुसार, परमरसिक वे अब अतिमनोहर दिव्यरूप लेकर मेरे पास पधार गये हैं। [कमलनयन] शब्द से आळ्वार भगवान के उन नेत्रों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपने पर पहले पहल कटाक्षपात किया था, और जो हाल में भी ऐसे कर रहे हैं। इनका वैभव शास्त्रों में यों उपवर्णित है—जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः। सात्त्विकस्तु तु विज्ञेयस्तं वै मोक्षार्थचिन्तकः ॥ अर्थात् जन्म लेने के समय जिस मानव पर भगवान का कटाक्ष पड़ेगा, वही सात्त्विक और मोक्षमार्ग का चिंतक होगा। [गरुडजी पर सवार होकर] कहने का यह भाव है कि भगवान जैसे “दासस्तथा” इत्यादि स्तोत्रतत्त्व प्रकार गरुडजी से नानाविध सेवा सकारते हुए उनको अनुगृहीत करते हैं, ठीक इसी प्रकार अब आळ्वार को भी अनुगृहीत करना चाह रहे हैं। [भूदेवी के साथ] कहने का तात्पर्य है—श्रीदेवी व भूदेवी के सहित विराजमान।

अर्थात् इन दो देवियों में से एकका नाम लेने पर भी दोनों को समझना चाहिए। जैसे उनको कदाचित् शंखधारी कहें, अथवा कदाचित् चक्रधारी कहें, तो भी दोनों समय हम भगवान् को शंखचक्रधारी ही समझते हैं; इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। तथाच आळवार यों कहना चाहते हैं कि भगवान् श्रीदेवी व भूदेवी की भाँति मेरे साथ भी एकासन पर विराजमान हैं। इतना ही नहीं, किंतु [कतिपय-प्रकार के भोगमात्र देकर तृप्त नहीं होंगे] इत्यादि। यह भाव है—पुत्र के प्रति माता का कार्य एक प्रकार का है; पिता का तो दूसरे प्रकारका होता है। एवं जीके विषय में पति के कार्य से पुत्रों का कार्य विच्छेद होता है। इस प्रकार लोकव्यवहार में एकैक व्यक्ति का भी काम अलग अलग होता है; एक ही व्यक्ति का दो प्रकार के काम करना असंभव है। परंतु भगवान् के बारे में यह नियम लगता नहीं। “माता पिता आता निवासशरणं सुहृत् गतिं नारायणः” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार सकलविघवांशव होनेवाले भगवान्, जब आळवार को एक दो प्रकारों का अनुभवरस मात्र देने का विचार नहीं कर रहे हैं, वरन् समस्तविध अनुभव देकर परिपूर्ण आनंद का प्रदान करने तैयार विराज रहे हैं। जैसे कि दशरथ चक्रवर्ती कौसल्या देवी की प्रशंसा करते हैं—यदायदा हि कौसल्या दासीव च सखीव च। भार्यावद्भगिनीव च मातृ-वच्चोपतिष्ठति॥ यह भाव है—कौसल्यादेवी नौकरानी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भाँति दशरथ की सेवा करती थी; अर्थात् सभी प्रकारों की सेवा करती थी॥

....

....

(३)

(गाथा.) उडनम् कादळ् महळिर् तिरुमहळ् मण्मह लायर्

मडमहळ् * एळिवर्. मूवर् आळ् मुलहृष्ट् मूवे *

उडनवै योक्क विळङ्गि आलिलै चेन्दैव नेम्मान् *

कडल्मलि माय प्पेरुमान् कण्ण नेळोक्कलैयाने ॥ ४ ॥

(स.) श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवी च नित्ययुक्ताः प्राणवल्लभास्तिष्ठः। स्वकीयाधिराज्यगौर-
भूतं च त्रैलोक्यमेतदखिलम्। तथा चैवंविधप्रभावशाली, त्रिलोकीमपि युगपदास्त्राद्य वटदल-
मविशयितोऽस्मत्स्वामी समुद्राग्न्यधिकाद्भूतवैधितकारी च कृष्णो मम कटितटमग्न्यास्ते ॥

भगवान् ब्रजवासावसरे यशोदाया गोपीनां च कटितटमविधाय तासां यादृशानुभवानदिशत् तादृशान्ममापि किंसुर्मम कटितटीमग्न्यास्तेत्युच्यतेऽत्र। श्रीगुणरत्नकोशे श्रीपराशरंभार्याः प्राहुः—* देवि। त्वामनु नीळया सह मही, देव्यस्सहस्रं तथा यामिस्त्वं स्तनबाहुदृष्टिमिदं त्वमिः प्रियं क्वांसे * इति। एतेन सहस्रसंख्यासु बह्वामसु मध्ये श्रीभूनीलानां प्राधान्यं प्रतिपद्यते। “श्रीभूनीलादेव्यो नित्ययुक्ताः प्राणवल्लभास्तिष्ठः” इति कथनेन परस्सहस्रदेवीवैशिष्ट्यमुक्तप्रायम्। एतासां दिव्यमहिषीणां मुखावचकैर्कुर्येतिष्वन्वयः। भगवान् राघवो यदा समुद्रशरणागतश्छलेन पयोधिपुल्लिमविशिक्ष्ये, तदात्वे उपधानीकृतं तदीयबाहुमुपवर्णयन् वाल्मीकिमुनिवरः * मुजैः परमनारीणाममिष्टमनेकथा * इत्याचक्षे। एकदारव्रतस्य राघवस्य बाहुः कथं परमनारीणां मुजैरनेकथाऽमिष्टमो भवितुमर्हतीत्याशङ्कां व्याख्यातारः प्रशमयन्ति श्रीमति वैकुण्ठे तथात्थोपपादनेन। एवं च शठकोपमुनीन्द्रः स्वसन्निहितस्य भगवतो विभूतिविस्तारप्रतिपादनतत्परायामस्यां गाथायाम् देवीवर्ग-

वैशिष्ट्यात्मकं परत्वं प्रथमतः प्रतिपादयति । श्रीभूनीलासनाय इति विशेषणतया निर्देशं विहाय '....प्राणबल-
मास्तिजः' इति, स्वकीये राज्यं च त्रैलोक्यमेतदखिलम् इति च वाक्यमेदमाकलय्य यत्कथितमिह तदिदं
मनुभवरासिलयव्यञ्जकम् । 'अस्य भूयस्यो देव्यस्सन्ति, परिपाल्यं वस्तु च त्रैलोक्यम्' इति कथनमनुभवप्रणाली
बलम् । एतादृशो हि भगवान् देवीरपि विसृज्य मामुपभोक्तुमुपाययौ; त्रैलोक्येऽपि मामेकमेव परिपाल्यमगमिन्यते
हन्त ! इति विस्मयस्तिमित इव भवति मुनिः । कृष्णावतारे 'नप्पिन्नैप्पिराट्ठि' इति या खलु गोपी कृष्णस्य
प्राणबलभाऽऽसीत्, या च दिव्यसूरिमिरसकृत् संकीर्त्यते सा नीलादेव्येवेति समुद्रबोधयितुमत्र मूलगाथायाम्
नीलेति नामविन्यासमङ्गत्वा 'गोपाङ्गना' [आयर्मडमहव्य] इत्यनेनैव नाम्ना सा निर्दिष्टा । एवमत्रैकत्र केवलं न ;
यत्र यत्र (दिव्यप्रबन्धेषु) तिस्रो देव्यो निर्दिष्टव्या इष्यन्ते तत्र सर्वत्र श्रीभूशब्दाभ्यां सह नप्पिन्नैप्पिराट्ठिबोधक-
गोपाङ्गनाशब्द एव संयोज्यते । अत एवाचार्यैः * नीलातुङ्गस्नानगिरितटीसुप्रमिल्याविषु 'नप्पिन्न' विवक्षया
नीलाशब्दः प्रायोजीति प्रतिपत्तव्यम् । एवमस्मदीयेन विवरणेन "नप्पिन्नैप्पिराट्ठि इति द्राविडगिरा व्यपदिष्टां गोपी
केन प्रमाणेन गुरुचरणा नीलानाम्ना व्यपदिशन्ति" इति बहूनामाशङ्का परिहृता भवतीति बोध्यम् । दिव्यसूरि-
सूक्तिरेवात्र प्रमाणमित्युक्तं भवति ॥

[त्रिलोकीमपि युगपदास्वाद्य] इत्यादिरूपमपि भगवता स्मिन् प्रदर्श्यमानस्य सौवीर्यस्य प्रतिकोटि
भूतगुणकथनमिति ध्येयम् । [समुद्राभ्यचिकायुभुतचेष्टितकारी] मूलगाथासन्निवेशश्चावत् 'समुद्रशायी,
अदभुतचेष्टितकारी' इत्यप्यनुवादं सहते । आचार्यास्तुमप्याऽपि व्याचक्षते । आश्चर्यचेष्टितकारित्वं कृष्णे अवतार
कालिकं नाम विवक्षितम्; अपितु प्रकृते मुनिवरेण स्वेनानुभूयमानमेवोच्यत इत्यप्यनुगृह्यन्त्याचार्याः । श्रीशठकोप
मुनीन्द्रसन्निवे भगवता कृष्णेन प्रदर्श्यमान आश्चर्यचेष्टितं किं नम्रेति पृष्टे कोन्वत्र प्रतिभूताम् । समुद्रपुण्ड्रिराहस्ये
मूलमन्त्रस्य नमः-पदार्थं विवरणावसरे "मोगदशायीं सर्वेश्वरे चेननस्य स्वरूपं नाशयितुमुबुक्ते सति सर्वात्मना
तदप्रतिषेध एव पारतन्त्र्यपरमकाष्ठे"ति यदन्वग्राहि लोकाचार्यैस्तदेवात्र स्मृतिपरं नेतव्यम् । ज्ञानिनामग्रेसरं
चेतनं मुञ्जानः परमरसिकस्तर्षेश्वरः किंकि कुर्वीतेति को नु वेद । मुनिवरस्य कटितटे निपण्णस्सन् स किंकि-
ममुत्तमास्तानेति सत्यं तावेव प्रष्टव्यौ ॥

....

....

....

(४)

—* चौथी गाथा—उडनमर् कादल् महळिर् *

(हिंदी.) श्रीदेवी भूदेवी और नीलादेवी, ये तीनों इनके साथ ही विराजमान प्रियपत्नियों
हैं; इनके आसन के अधीन लोक भी तीन होते हैं; तथाच ऐसे बैमबोपेत, और तीनों
लोकों को एक साथ निगलकर वटपत्त पर ध्यान करनेवाले हमारे नाथ, समुद्र से भी अधिक
अद्भुत चेष्टित करनेवाले श्रीकृष्ण मेरे बगल पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में आळ्वार यों कहते हैं कि श्रीकृष्ण मेरे बगल पर विराज कर मुझे ऐसा भोग देना
चाह रहे हैं जैसा उन्होंने ब्रज में यशोदाजी और गोपियों को उनके बगल पर बैठकर दिया था । श्रीगुणरत्न
कोश में श्रीपराशरम्हर्ष्य स्वामीजी कहते हैं "देवि त्वामनु नीलया सह मही देव्यस्सहस्रं तथा.... ।"
(अर्थात् हे श्रीदेवि ! भूदेवी नीला देवी इत्यादि हजारों पटरानियाँ श्रीवैकुण्ठलोक में विराज रही हैं जो सभी
आपके अंगोंपाग के सदृश रहती हैं ।) इससे विदित होता है कि इन असंख्य महिषियों में श्री-भू-नीला

देवियाँ प्रधान हैं। अतः हाल में इनके नाम लेना सभी देवियों की ओर संकेत करना है। भगवान की नानाविध सेवा करना इनका काम है। भगवान ने जब श्रीरामचंद्रजी के रूपमें अवतार कर छंका पड़ने का मार्ग माँगते हुए समुद्र की शरणागति की, तब वे अपने मुँह को ही तकिया बनाकर तटपूर सो गये न? उस मुँह का वर्णन करनेवाले वाल्मीकीजी कहते हैं “मुजैः परमनारीणाममिष्टमनेकधा” (अर्थात् परमनारियों के मुँहों से बहुधा दबाया गया था श्रीरामचंद्रजी का वह मुँह)। यहाँ पर यह शंका हुई कि एकदारव्रतत्वेन प्रसिद्ध श्रीरामचंद्र भगवान के मुँह ने जब एकमात्र सीतादेवी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्रीका हस्तस्पर्श नहीं पाया था, तब उसे कैसे परमनारियों के हाथों दबाया गया कहने में आधा अमिष्ट व्याख्याकार इसका यह समाधान देते हैं कि “यहाँ पर वाल्मीकीजी परमनारी शब्द से श्रीभूनीलादेवियों की ओर संकेत कर रहे हैं, जो श्रीरामावतार में नहीं, किंतु परमपद में हमेशा भगवान के हाथपग दबाती रहती हैं। तथाच यह विशेषण श्रीरामचंद्रजी के नारायणत्व का सूचक है।” तथाच भगवान की विभूतियों का वर्णन करनेवाली इस गाथा में आळ्वार प्रथमतः दिव्यमहिषियों का कीर्तन करते हुए अर्थात् भगवान के परत्व की सूचना भी कर रहे हैं। इस पर यदि पूछा जाय, कि “यदि भगवान की विभूति का सविस्तर वर्णन करना ही आळ्वार का उद्देश हो, तो वे एक ही वाक्य में सब को मिलाकर क्यों नहीं कह देते कि भगवान तीन देवियों व तीन लोकों के नाथ हैं?” इसका प्रत्युत्तर यही है कि ऐसा कहना अरसिक-वचन होगा। देवियों का काम अलग है और लोकों का अलग। अतः “इनके अनंत देवियाँ हैं और परिपालनीय लोक भी तीन हैं” कहना ही उचिततर है। अत एव ‘श्रीभूनीलानाथ’ कहने के बदले में, “श्रीभूनीलादेवियाँ इनकी प्रियपत्नियाँ हैं” कहा गया। अब आळ्वार आश्चर्य के साथ यों कह रहे हैं कि हाल में भगवान इन प्रियमहिषियों की गी उपेक्षा करके मेरा अनुभव, और तीनों लोक मूलकर मुझ एकका परिपालन करना चाहते हैं। मूल गाथा में ‘नीला’ नाम नहीं कहा गया, किंतु उसके स्थान (आयर्महच्छ) अथवा गोपांगना कहा गया है। गोपांगना तो श्रीकृष्णावतार में ऋज में भगवान की प्रियपत्नी “नप्पिन्नैप्पिराष्टी” नामवाली गोपी हैं, जिनका वर्णन दिव्यप्रबंधों में बारंबार किया जाता है। यह देवी नीलादेवी का अवतार मानी जाती है। यह अर्थ मन में रखकर सभी आळ्वार तीनों देवियों के नाम लेने के समय नीलादेवी को ‘गोपांगना’ ही कहते हैं। अत एव तिरुप्पावै के तनियन् पद्य में नप्पिन्नैदेवी का नाम ‘नीला’ बताया गया—“नीलातुक्कस्तनगिरितटी” इत्यादि। इससे यह शंका भी निरस्त की जाती है कि “कौन-से प्रमाण के आधार पर उक्त पद्य में श्रीमद्भक्तामीजी ने नप्पिन्नैप्पिराष्टी को ‘नीला’ कहा?” इसका यह समाधान कहा गया कि आळ्वारों के दिव्यप्रबंधों में नीलादेवी कहने की जगह गोपांगना करके नप्पिन्नै का ही नाम लिया गया है; अतः आळ्वारों के अभिप्राय, से नप्पिन्नै और नीलादेवी, ये दोनों एक ही हैं।

[तीनों लोकों को एक साथ निगल कर] इत्यादि भी भगवान के परत्व का ही वर्णन है। तथाच इतने प्रकारों से भगवान के परत्व का वर्णन करनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि भगवान अपना यह परत्व मूलकर अब मुझसे मिल रहे हैं। [समुद्र से भी अधिक अद्भुत चैष्टित करनेवाले।] मूल गाथा का यह भी अर्थ आचार्यामित है कि भगवान समुद्र पर शयन करते हैं और अद्भुत चेष्टाकारी होते हैं—

आचार्यों का यह भी अभिप्राय है कि यहां पर आळ्वार अद्भुतचेष्टा शब्द से भगवान के श्री कृष्णावतार समय की नहीं, बल्कि हाल में अपने को प्रदर्शित चेष्टाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। यह मत प्रष्टिष्ट कि भगवान अब ऐसी कौन-सी चेष्टा दिखा रहे हैं। अपने श्लेषार्थप्रिय ज्ञानी को प्राप्त कर, उनका अनुभव करनेवाले परमस्तिक भगवान क्या करते हैं, और क्या नहीं करने, इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं ? यह तो उन दोनों को ही विदित होगा। मुमुक्षुप्पडिग्रय में, श्रीमन्न के मध्यम पद 'नमः' का अर्थविवरण करते हुए श्रीलोकाचार्य स्वामीजी ने भी इतना ही कहा कि, "भोगदशा में (अर्थात् जब कि भगवान मुक्त पुरुष का अनुभव करते हैं), जब भगवान इस चेतन का स्वरूपनाश करने लगेंगे, तब किसी प्रकार से उसे नहीं रोकना, यही सर्वान्ना पारतन्त्र्य का काम है ॥" ....

(५)

(गाथा.) ओकलै वैचु मुलैप्पा लुण्णेन्नु तन्दिड वाज्जि *

शेकम् शेहव अवन्ध्याल् उयिर् शेह बुण्ड पेरुमान् *

नक् पिरानोडु अयनु मिन्दिरनुम् मुदलाह *

ओकयुम् तोत्तिय वीशन् माय नेभेञ्जि लुळाने ॥ ५ ॥

(सं.) कटितटे निषाद्य 'स्तन्यं पिबे' त्युक्त्वा स्तन्यं पाययन्त्याः पूतनाया मनोरथं विपर्यस्तं विरचय्य स्तन्येन सह तंसाः प्राणान्प्यास्वादितवान् प्रभुः, पञ्चपतिप्रजापतिशचीपतिप्रसृती-नखिलानपि प्रादुर्भावितवा नाश्वर्यगुणवेष्टितवानीशो मम हृदयप्रदेशमधितिष्ठति ॥

कटितटादुरस्सलीमवजगाहे भगवानित्युच्यतेऽनया गायया । यद्यपि मूले हृदयस्य इति कर्तते, तथा-ऽपि शरीरावयवस्तदोहव्यासङ्गकथनप्रकरणेऽस्मिन् कक्षस्थलाचिरोद्गणविवक्षणमेव युक्तं प्रतिपत्तुम् । हृदयस्थलमेव दुरस्थलम् । गायया अस्याः पूर्वाधे पूतनावयववृत्तान्तोऽनुसर्वायते । मधुरायां कंसप्रकलूतकारागृहेऽवतीर्णो भगवान् बाधुदेवस्तदानीमेव निशीथे वसुदेवेन ब्रजं नीत इति ज्ञातवान् कंसः * मनीषितं कैतवमानुषस्य श्रुत्वा मयक्रोधपरिष्कृतात्मा । कंसधिरं प्राग्भवकालनेमिश्चिन्तार्णवे मग्न इवावतस्थे ॥ * इत्युक्तीला इतिकर्तव्यतामुग्व धिरं स्थित्वा, अथ * स दुर्दमानासुरसत्त्वमेदान नेता समाहूय नृशंसचेताः । प्रस्थापयामास परैरवृथं नन्दास्पदं नाथविहारगुप्तम् ॥ * इत्युक्तीला ब्रजे वर्धमानस्य बाधुदेवशिशोर्विधांसया भूयस आसुरप्रकृतीन् प्राहिणोद्गो-कुलं प्रति । तेष्वन्यतमो वनितावर्ष्म परिगृह्य * कदाचिदन्तर्हितपूतनात्मा कंसप्रयुक्ता किल काऽपि माया । निद्रापराधीनजनं निशीथे ब्रजं यशोदाकृत्स्तिराविवेश ॥ * इत्युक्तीला कृष्णशिशौ परमप्रेमशालिन्या जनन्या यशोदाया भावनया "अयि वत्सकिञ्चोर ! काले स्तन्यमपीत्थैव निद्रासि हन्त ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ स्तन्यं पिबतात्", इति परमप्रीत्यमिनयेन प्रजल्पन्ती शिशुं डोलिकातस्तस्मुत्पाप्य निजकटितटे निषाद्य विषदिग्धं स्नानं तद्वदने निदधे स्नकीया जिघांसा सद्यः फलेग्रहिर्मिवीति प्रत्याशया । अथ किं वृत्तम् ? * स्तन्येन कृष्णस्सह पूतनायाः प्राणान्पयौ लुप्तपुनर्मवायाः * इत्युक्तीला स्तन्यं तत्प्राणांश्च पयौ कृष्णः । कृष्णसन्निधानबलात् तस्याः पुनर्मवधं लुप्यते स्म । न केवलमेतावदेव ; * यदद्भुतं भावयतां जनानां स्नानवपत्वं न पुनर्वभूव * इत्युक्तीला पूतना-स्तन्यपानं वार्तामिमा मनुसंद्धानानां जनानामपि * जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । अतश्चा देहं

पुनर्जन्म नैति * इति गीतोक्तरीत्या पुनर्जन्म लुप्यते । कृष्ण इदानीं मुनिवरस्य कटितटे निषण्णस्सन् 'भो मुनि-
सार्वभौम ! पुराऽहं ब्रजे कल्याधिद्विप्रहृष्टमविदग्धायाः कटितटे निषण्णं यदकार्षं तत्किमु जानाति भवान् ?'
इत्यनुपुण्य तदवबोधयामासेव ; अत एव तदनुसन्धानं प्राप्तं मुनेरिह । अयं पशुपतिप्रजापतीत्यादिना सद्धारका-
द्वारकसर्वस्रुतस्वरूपः प्रभावातिशयः प्रोच्यते ॥ .... (५)

—# पांचवीं गाथा—ओक्कलै वैत्तु मुलैप्पालुण्णेन्नु #—

(हिंदी-) कमर पर अपने को बिठाकर, "यह स्तन्य पी लो" कहती हुई स्तन्य पिलाने-
वाली पूतना का मनोरथ व्यर्थ बनाते हुए, स्तन्य के साथ उसके प्राण भी पीनेवाले प्रभु,
पशुपति प्रजापति शचीपति इत्यादि समस्त देवों की भी सृष्टि करनेवाले, और अत्यार्थ
गुणचेष्टितवाले स्वामी मेरे इहयप्रदेश पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जा रहा है कि भगवान् आळ्वार के कमर से ऊपर चढ़कर उनके वक्ष पर
विराजमान हुए । यद्यपि मूलगाथा में भगवान् को आळ्वार अपने 'हृदयस्थ' ही कहते हैं, जिसका साधारण
अर्थ यही होगा कि भगवान् उनके मन में विराज रहे हैं । परंतु यह प्रकरण के अनुगुण नहीं । इस दशक
में आळ्वार भगवान् को अपने श्री विग्रह के एकैक अवयव पर ही विराजमान बता रहे हैं । अतः एतदनु-
गुणतया, हाल में भी हृदय शब्द से हृदय का आश्रय वक्ष ही समझना उचित होगा । इस गाथा के प्रारंभ
में पूतनावधवृत्त का वर्णन किया जाता है । मथुरापुरी में कंस के कारागृह में रातको अक्तीर्ण श्री कृष्ण
को उनकी आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी ने तुरंत ब्रज पहुंचा दिया । यह रहस्य जानकर कंस बहुत क्षि-
त्क्रांत हुआ । फिर बहुत सोच कर उसने श्री कृष्ण का संहार करने के लिए अनेक दुष्ट असुरों को ब्रज
भेजा । उनमें से एक, पूतना, यशोदाजी के बेच से रात को ब्रज आयी और पालने में सोते हुए श्री कृष्ण
शिशु को उठाकर, गोद में बिठा कर यों कहती हुई कि, "अरे लाल ! दूध पिये बिना ही तू सो गया ;
अभी भूख लगती होगी ; उठ, यह स्तन्य पीले" उसने उसके मुँह में बिब लगाया हुआ अपना स्तन रखा ।
उसकी आज्ञा थी कि यह स्तन्य पीकर श्री कृष्ण मर जायगा । परंतु श्री कृष्णने स्तन्य के साथ उसके प्राण
भी पी लिये । फलतः वह मर गई और श्री कृष्ण के सान्निध्य के बल से उत्तम लोक पहुंच गयी । इतना ही
नहीं ; इस वृत्त का अनुसंधान करनेवाले भक्तलोग भी पुनरावृत्तिशून्य उत्तमलोक पहुंचेंगे । "जन्म कर्म
च मे दिव्यम्" इत्यादि गीता पद्य में भी यह अर्थ बताया गया । इस पद्य का यह अर्थ है कि भगवान् के
जन्म व चेष्टितों का अनुसंधान करनेवाले भक्त शरीर छोड़ने के बाद उन्हींको प्राप्त करते हैं ; फिर इस
संसार में जन्म नहीं लेते । मालूम होता है कि श्री कृष्ण, आळ्वार के कमरपर बैठ कर उनसे बोले कि,
"हे मुनिवर ! क्या आप जानते हैं कि पूर्वकाल में मैं ब्रज में ठगनेवाली पूतना के कमर पर बैठ कर क्या
किया ?" अतः आळ्वार उस वृत्त का वर्णन कर रहे हैं । [पशुपति प्रजापति] इत्यादि से भगवान् का
अद्वारक व सद्धारक स्रुतस्वरूप वैभव बताया जाता है ॥.... (५)

(गाथा.) माय नेनेछि लुळ्ळान् मत्तुम् यवक्कु मःदे *
 कायल्लुम् जीवुम् ताने काळु मेरियु मवने *
 शेय नणियन् यवक्कुम् चिन्तैक्कुम् गोचर मल्लन् *
 तुयन् तुयक्कन् मयक्कन् एन्नुडै चोळिणैयाने ॥ ६ ॥

(सं.) अबुभुतशीलस्त भगवान् मम हृदयमधितिष्ठति । किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम् । शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन् अनिलानलादिभूतात्मकश्च सन् केपाञ्चिद्द्वीयान् केपाञ्चिद्देदीयान् महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिकः परमपावनः केपाञ्चित्संशयविपर्ययात्मकविषमज्ञानजनकश्च स एव मम दोर्द्ध्वमध्यास्ते ।

सर्वान्तरात्मा भगवान् मम मुजद्वन्द्वं मवल्लम्याधितिष्ठत इत्युच्यतेऽत्र । भगवान् स्ववक्षस्त्यल्लमाशि-
 श्रियदित्यवस्तादुक्तं पुनरनुभाषमाणः 'मदितरजनदुर्लभं हि मम सुलभमासीत्' इति मध्ये महान्तं विस्मयमा-
 विष्करोति मुनिवरः । [किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम्] इत्ये-
 न्मध्यमरीपन्यायेन पूर्वत्रोत्तरत्र चान्वेति । भगवान् स्ववक्षस्त्यल्लं समाश्रित इत्येतदपि मुनेः हर्षप्रकर्षाय भवति, स्वमुजद्वन्द्वमाश्रित इत्येतदपि
 तथा । वक्षो मुजश्लेषक्यवदितयं दिव्यमहिष्याः खल्लु खल्लु । * उक्तीचरणलक्ष्माक्षि श्रीवत्सवशसे * स्वस्ति
 श्रीस्तनकस्तूरीमकरांमुद्रितोरसः * वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरमिदुरसि यथादचिद्विस्तारन्ति * इत्यादिपरशतप्रमाणैः
 श्रियः श्रीचरणस्य चावसयभूतं तस्य वक्ष इति हि प्रख्यापितम् ; तादृशप्रभावशाली स इदानीं मम वक्षस्त्यल-
 लाश्रित्य लक्ष्यसत्ताकमात्मानं मन्यत इति प्रथमो विस्मयः । अथ च * आक्षेपे वरद ! मुजास्तवेन्द्रियाणां गोपी-
 नामभिततरासक्वनेन वा । वन्वे वा मुदमधिकं यशोदयाऽऽहो संप्राप्तास्तव नवनीतमोषदोषात् ? * इति
 श्रीवत्सल्लमिश्रद्वन्द्वप्रभरीला श्रीमहालक्ष्म्या आक्षेपेण, रासोत्सवकालिकगोपीजनलक्षेपेण, नवनीतस्तेयापराध-
 निमेषं यशादाकृतदामवन्धनेन च मोदितुमर्हावदसीयी मुजौ मदीयमुजाक्षेपकाक्षिणावभूतामिति द्वितीयो विस्मयः ।
 कालिदासो विक्रमोर्वशीये नाटके पुरुरवस ऊर्वश्याश्च रथयात्रां निवधन् रथसंश्लोमकाले ऊर्वश्या अंसः पुरुरव-
 सोंसश्च मियो न्यपीड्येतामिति कथयन् * यदयं रथसंश्लोमादंसेनांसो निपीडितः । एकः कृती मदङ्गेयु शेषमङ्गं
 मुषो भरः ॥ * इति पुरुरवाः प्राज्ञेति निवन्ध । परमज्ञेयः प्राकृतानन्द एनादृशश्चेदथ किमुच्यतां भगवदित्य-
 मङ्गलविग्रहेकतंक्षेपमसुसुकस्य मुनिवरस्यानन्मविबुल । भरताकूरमारुतीनां परिवन्धनेन मत्परिवन्धतोऽपि
 प्रमुमुदे भगवान् वतेति विस्मयते मुनिवरः । विस्मयनिदानभूतो त्वर्पकर्व एव " किमेवमन्यस्य कस्यापि
 जनस्य करोत्यनुग्रहम् " इति वाचं व्याहारयति स्म । ननु एतादृशानुग्रहमिहो भरताकूरमारुतिप्रभृतयस्सन्येव
 खल्लु ; तर्हि कथमनन्यसुलभत्वोक्तिरिति नाशङ्कनीयम् । केनाप्येतादृशोऽनुभवो न प्राप्ता इति सुदृढं श्रुतम् ।
 [शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन्] इत्यादिकं सुवालोपनिषत्प्रक्रियया प्रोक्तमिति ध्येयम् । [केपाञ्चिद्द्वीयान्
 केपाञ्चिद्देदीयान्] अनक्तानां मक्तानामिति शेषः ; यदाहुः कूरेशमिश्राः * समाहितैस्ताषु रानन्दनादिमिस्तु-
 दुर्लभं, मक्तजनैरदुर्लभम् * इति । अथ पृच्छयेत सनन्दनादयः किममक्ता इति । खोद्यमेन लिप्सन्ते स्म त
 इति ह्नेतोस्तथा नाम वक्तव्यमासीत् । महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिक इत्येतत् अप्रमेयविभूतिविस्तर
 शास्त्रिण कथनपर्यायः । [केपाञ्चित्संशयविपर्ययात्मकविषमज्ञानप्रदः] इत्यत्र श्री पराशरमहर्ष्यकालेकं
 कमपीतिहासविशेषमुदाहरन्ति टिप्पणीकाराः । स चैवम् ।

श्रीमद्भारक प्रवचनगोष्ठ्यां नित्यशः प्रवर्तमानायां सत्याम् शास्त्र एकः पण्डितः, सामान्यज्ञानी परमैकान्ती एक इति द्वौ पुरुषौ वीष्यामुञ्चद्वृत्तिपरौ नियतमागच्छन्तावास्तां कालमेदेन । उभाकपि स्वागमन-सूचकस्तोत्रविशेषोच्चारणकर्तारौ चास्ताम् । भट्टार्यः पण्डितोत्तमस्य स्वभवनसन्निधौपस्थितिमवगत्य कम्पि शिष्य-माज्ञापयेदसौ तण्डुलमिक्षा प्रदीयतामिति । तथैव दीयमानां मिश्रां स्त्रीकृत्य स प्रयायात् । अन्यस्सामान्यज्ञानी यदा समायाति तदा स्वप्रवचनं विरम्य स्वयमुत्थाय तमुपसृत्यामिवाथ कुशलप्रश्नादिकं च कृत्वा सत्कृत्य प्रत्यावृत्त्याथ प्रवचनमुपक्रमेत भट्टार्यः । प्रत्यहमेवं प्रवर्तमानमवलोकमानादिशय्याः ‘पण्डितोत्तमे अनादरणम् अन्येभ्ये अत्यादरणं च किमेतन्नाम ।’ इति विह्वलचेतसो भूत्वा कदाचिद्भट्टार्यमेवात्र हेतुमपृच्छन् । आचार्यवर्यस्तु तदानीं किमप्यनुत्तवा, परेष्वपि समागतमुञ्चद्वृत्तिपरं पण्डितप्रवरं स्वसन्निधौमानस्य योगक्षेमादिविचारं च विधाय वदन्नाजलि-पुटस्सचनयुयुजे ‘तत्त्वहितपुरुषार्थेषु तत्रभवतः प्रतिपत्तिः कीदृशी?’ इति । सद्य एव स प्रत्युवाच, “मगवन् ! शास्त्राणि तावन्नैकविधानि ; कचित् * हिरण्यगर्भस्समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् * इति हिरण्यगर्भस्य प्रजापतेः परत्वं श्रूयते ; अन्यत्र तु * न सद्य चासच्छिव एव केवलः * एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये * इति रुद्रस्य परत्वं श्रूयते । अपरत्र तु * न किरिन्द्र ! त्वदुत्तरः * इतीन्द्रस्य परत्वं श्रूयते । * एको ह वै नारायण आसीदित्येवंविधाऽपि भूतिरस्ति नाम । एवमेवमनिर्णयेन कथयन्तीं भूतिमवलम्ब्य किं वयं तत्त्वं निर्णेतुं प्रभवामः ? इति पुरुषार्थे चैवमेव हि ” इति कथयन् स्वकीयामनिष्कृष्टज्ञानतां प्राचीकशत् । पुनः पप्रच्छ भट्टार्यः ‘महाविद्वांसो भवन्तः किमद्यो स्वपाण्डित्यबलेन श्रुतीनां समन्वयं संपाद्य कमपि निर्णयं कर्तुं न प्रभवन्ति ?’ इति । अथ स प्रत्यब्रूत—‘तेन विद्वांसः स्वस्वामिनिवेशानुरूपं कमपि कमपि निर्णयं कुर्वन्त्येव किल ; स पन्था मग्नः न रोचते’ इति । अथ गम्यतामिति तं विससर्ज भट्टार्यः । प्रत्यहं कथ्यमानाऽपि मिश्रा तस्मिन्दिने तेन न लब्धा हुन्त । अवनतमुख एव स उत्थाय प्रतिनिवृत्ते । अथ कतिपयवटिकातः परं स आजगाम मिश्रार्थम् यः खल्वल्पज्ञः सत्कारानर्हश्चेति शिष्यैर्भाव्यमान आसीत् । ययाययं तमुपसृत्य भट्टार्यः अन्तरानाप्य सिंहासने निवाद्य “स्वामिन् ! यद्यप्यत्राहं प्रवचनं कुर्वन्नस्मि, तथाऽपि तत्त्वहितपुरुषार्थेषु निष्कर्ष-विधुरा यद्वा तद्वा कथयन्तः कालं क्षिपाम ; निष्कर्षो भवन्निरनुप्राप्य इति प्रार्थये ” इति सविनयं व्यजिज्ञपत् । एतच्छ्रवणमात्रेण स महान् वाणस्प्याकुलमुखस्सन् ‘अन्पीयानहम् इतरवीथीषु भैक्ष्यं विहाय अस्यामेकस्यामेव व्रीध्यां भैक्ष्यपरो वर्ते ; शास्त्रार्थेषु सर्वथा निष्कृष्टनिर्वाणशालिनो महान्तो भवादृशा अस्यामेव व्रीध्यां विराजन्त इति प्रतिपत्त्या । हन्त ! भवन्तोऽप्येवमनुगृह्णन्ति नाम ; भवतातपादप्रवचनगोष्ठ्याम् मगवद्रामानुजगोष्ठ्यां च परस्सहस्रकृत्वो हि मया श्रुतम्—श्रीमन्नारायण एक एव परं तत्त्वम् ; तत्स्वरणारविन्दशरणागतिरेकैव हितम् ; तत्त्वैर्द्वयमेव परमपुरुषार्थ इति । कोऽत्र विपर्यासः ? कः पुनरत्र संदेहः ? मन्त्रतोऽप्येवमनुगृह्यते स्मेति हा वत ! मम विस्मयो विषादश्च बोधवीति’ इत्यावेडयन् नैव विरराम । तदात्वे भट्टपादाः परमप्रहर्षप्रफुल्लमनसस्तदीय-श्रीपादतीर्थं निर्वध्य स्त्रीकृत्य पीताम्बरहिरण्यादिप्रदानेन च परितोष्य गम्यतामिति विसृज्य, अथ शिष्याणां सकाशेऽनुजगृह्णः—कश्चिदवगतो युष्मामिरुभयोः प्रतिपत्तिविशेषः ? बह्वचीतमित्येतावता को लाभः ? न किमप्य-धीतमित्येतावता का हानिः ? इत्यादि । सुतरामनुरूपोऽप्यमितिहासः प्रकृतस्थले ॥

—* छठी गाथा—मायनेनैज्जिनुळ्ळान् *—

(हिंदी.) अत्याश्चर्यचेषित भगवान मेरे वक्ष पर विराजमान हैं। क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं? समस्त शरीरों व चेतनों में रहनेवाले, तथा पवन अनल इत्यादि पंच भूतरूपी, किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहनेवाले, महान ज्ञानियों की चिंता के भी परे रहनेवाले, परमपावन, और किन्हींको संशय व विपर्यय रूप ज्ञान देनेवाले भगवान अब मेरे दोनों भुजों पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि सर्वान्तरात्मा भगवान आळ्वार के भुजों का अवलंबन कर विराज रहे हैं। अत्यंत आनंद व आश्चर्य के साथ पूर्वगाथोक्त अर्थ का (अर्थात् भगवान के आळ्वार के वक्षपर विराजने का) अनुवाद करते हुए आळ्वार पूछते हैं कि, “इस संसार मंडल में क्या भगवानने दूसरे किसी पर ऐसा अनुग्रह किया है?” आगे के वाक्य से भी इस वाक्य का संबंध हो सकता है। अर्थात् आळ्वार अपने वक्ष पर भगवान के विराजने के कारण जैसे आनंद पाते हैं, वैसे अपने भुजों पर उनके विराजने से भी आनंद पा रहे हैं। भगवान का वक्ष तथा भुजद्वय दिव्यमहिमियों की मिलित्यत है। श्रीवक्ष पर लक्ष्मीजी निवसिवास करती हैं और उस पर उनका पादचिह्न भी विराजता है। अब आळ्वार को इस बातका आश्चर्य है कि ऐसे प्रभाववाले भगवान अब मेरे वक्ष पर विराज कर अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं। एवं भगवान के भुजों का वैभव भी अपार है; यथा श्रीकूरेशस्वामीजी ने पूछा, “आळ्वे वरद भुजास्त-वेन्द्रियाः” (श्री वरदराजस्तव १३) इत्यादि। यह भाव है—“हे भगवन्! आपके बाहुओं को कब अधिक आनंद मिला, क्या लक्ष्मीजी का आलिंगन करने से, अथवा गोंपियों का इष्ट सुसंमंडल बांधने से, अथवा मक्खन चोरी के अपराध में यशोदाजी से बांधे जाने पर?” अब आळ्वार इस बात का भी आश्चर्य पा रहे हैं कि भगवान के ऐसे विलक्षण भुज अब अपने (आळ्वार के) भुजों का आलिंगन करके कृतार्थ होना चाह रहे हैं। कालिदास-विरचित विक्रमोर्वशीय नाटक के एक दृश्य में राजा पुरुरव ऊर्वशी के साथ रथ पर बैठकर अब यात्रा कर रहे हैं तब पुरुरव का भुज ऊर्वशी के भुज से बारंबार रगड़ता था। तब इसे आनंदित होकर पुरुरव ने कहा कि “यदयं रथसंक्षोमादंसेनां सो निपीडितः। एकः कृती मदज्ञेऽथ सेषमङ्गं भुवो भरः ॥ (अर्थात्, रथके हलने के कारण ऊर्वशी के भुजसे विसाया जानेवाला यह मेरा भुज कृतार्थ हुआ; इस शरीर के दूसरे सभी अंग भूभारमात्र हैं, माने उनका जन्म व्यर्थ है।)” यदि अतिद्वेष व प्राकृत यह आनंद ही ऐसी प्रधंसा का पात्र हो, तो परमविलक्षण (भगवान के) दिव्यमंगलविग्रह का आलिंगन, उसमें विराट् आशा करनेवाले आळ्वार को कितना आनंद देता होगा? अब आळ्वार यह भी आश्चर्य पा रहे हैं कि ऐसे विलक्षण भुजवाले भगवान भरत-अकूर-भारुतियों की भांति मुझसे भी मिलकर सीमातीत आनंद पा रहे हैं। ऐसे विलक्षण आश्चर्य व आनंद के परवशचित्त होकर ही आप कह रहे हैं कि [क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं?] यह सुनकर कोई पूछेगा कि “उक्त भरत, अकूर व भारुति, इनको भी भगवान का आलिंगन मिला ही था; फिर आळ्वार की कौन-सी विशेषता है?” इसका प्रत्युत्तर यही है कि उनको आळ्वार का जैसा विलक्षण आलिंगन नहीं मिला था। यदि मिला होता,

तो वे भी आळवार की भाँति परवशचित्त होकर उसकी खूब प्रशंसा करते। परंतु उनकी प्रशंसावाणी कहीं सुनी नहीं जाती। अतः यह स्पष्ट है कि उन्हें ऐसा आनंद नहीं मिला। [शरीरों व चेतनों में रहनेवाले] इत्यादि सुश्लोपनिषद् के अनुसार कहा गया है। [किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहने वाले।] भगवान् अमर्त्तों से दूर रहते हैं और मर्त्तों के समीप। यथा श्री कूरेशस्वामीजी ने कहा—
 “समाहितैस्साधु सनंदनादिभि स्सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम्।” (वरदराजस्तव १०१) इसका यह भाव है—
 सनक सनंदनादि योगी भी भगवान् को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु भक्तजन अनायास उनको प्राप्त करते हैं। यद्यपि सनकादि भी बड़े भक्त हैं। तथापि वे भक्ति से नहीं, परंतु अपने तपोबल से भगवान् को पाना चाहते हैं; अतः भगवान् उन्हें नहीं मिलते और अमर्त्तों में उनकी गिनती होती है। [महान् ज्ञानियों की चिन्ता के भी परे रहनेवाले] कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान् अप्रमेयविभूतियुक्त हैं। [किन्हींको संशय व विपर्ययरूप ज्ञान देनेवाले।] “मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं मपोहनं च” इत्यादि में भगवान् स्पष्ट बताते हैं कि, “मैं ही सबको स्मरण, ज्ञान व अज्ञान देता हूँ।” यहाँ पर भगवद्विषय के टीकाकार, श्री भट्टर स्वामीजी के समय के एक घटना का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है—

श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी के यहाँ प्रतिदिन भगवद्विषयादि का प्रवचन चलता था। उस समय बीपी में मिश्रा माँगनिवाले दो महात्मा (एकके बाद दूसरा) आते थे। उनमें से एक या नानाशास्त्रों का प्रकांड विद्वान् और दूसरा साधारण, परंतु परमैकान्ती। दोनों अपने आगमन की सूचना देने के लिए ऊँचे स्वर से कीसी स्त्रोत्र का पाठ करते आते थे। श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी, अपने मकान के पास विद्वान् के आनेकी सूचना पाते ही किसी शिष्य से कह देते कि उसे मुछि भर चावल दे दो। पंडित भी वह मिश्रा लेकर चला जाता। फिर दूसरा महात्मा आता। उसके आते ही स्वामीजी अपना प्रवचन रोक कर स्वयं उठकर उससे मिलता और स्वागत, प्रणाम व कुशलप्रश्न पूर्वक उसे मिश्रा देकर, फिर स्वस्थान लौटकर प्रवचन चालू करते। यह काम रोज ऐसा ही चलता। यह देख कर शिष्यों ने विचार किया—“गुरुजी यह क्या कर रहे हैं, विद्वान् का सिरस्कार और मूर्ख का सत्कार?” एक दिन किसीने उनसे इसका कारण पूछा भी किया। गुरुजी तब चुप रह गये। दूसरे दिन सवेरे जब वह पंडित मिश्रा माँगने आया, तब उन्होंने उसे अंदर बुलाया और स्वागत सत्कार पूर्वक हाथ जोड़कर सन्निधय पूछा कि, “मान्य विद्वद्भर! कृपया बता दीजिए कि तत्त्वहितपुरुषार्थों के बारे में आपका क्या मत है।” विद्वान् ने उत्तर दिया, “भगवन्! मैं क्या कहूँ। शास्त्र तो एक प्रकार के नहीं। एकैक शास्त्र एकैक अर्थ बता रहा है। एक वेदवाक्य कहता है कि “हिरण्यगर्भस्सगवर्तताम्रे” (अर्थात् प्रलयकाल में हिरण्यगर्भ ही रहा); जिससे चतुर्मुखब्रह्मा परतत्त्व बताया जाता है। दूसरा वाक्य शिवको परतत्त्व बताता है—“न सन्न चासच्छिव एव केवलः” (केवल शिव के सिवा दूसरा कोई चेतन या अचेतन नहीं रहा), “एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये” (रुद्र एक ही था, दूसरा कोई नहीं) इत्यादि। तीसरा वाक्य तो इंद्रको ही परतत्त्व घोषित करता है—“न किरिन्द्र त्वदुत्तरः” (हे इंद्र! तुमसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं)। “एको ह वै नारायण आसीत्” इत्यादि, नारायण को परतत्त्व बतानेवाले वाक्य भी बीच में हैं ही। इस प्रकार, स्पष्टता के बिना जब जो

मन में आया, सो कहनेवाली श्रुति का अध्ययन कर हम कैसे कोई निश्चय पा सकेंगे? हित व पुरुषार्थ के बारे में मूढ़ इसी प्रकार, परस्पर विरुद्ध ही वेदवचन मिलते हैं। अतः मैं निश्चित रूप से क्या कहूँ? किसी प्रकार का निश्चय हो सकता नहीं।” महर स्वामीजी ने फिर पूछा, कि “यह बात तो ठीक है। परंतु आप विद्वान हैं और अपनी विद्वत्ता से इन श्रुतियों को समरस बनाकर एक निश्चित अर्थ निकाल सकते हैं। अतः हमें यही बतला दीजिए कि आपके अपना अमिप्राय क्या है।” विद्वान बोल डाला कि “हां; वेवे विद्वान अपने अपने अमिनिवेश के अनुगुणतया कोई कोई निश्चय कर डालते हैं; फलतः इतने मतभेद हो गये हैं। परंतु यह मार्ग मुझे पसंद नहीं।” यह सुनकर स्वामीजी ने उन्हें विदा कर दिया। उस दिन उसे रोजकी मिश्रा भी न मिली। खिन होकर वह निकल गया। थोड़ी देर में वह दूसरा महात्मा आया जिसे लोग अल्पज्ञ मानते थे। स्वामीजी ने उसका स्वागत किया, अंदर बुलाकर दिव्य आसन पर बिठाया और सविनय पूछा कि, “स्वामिन्! यद्यपि यहां पर रोज प्रवचन के नाम से कुछ चलता है। परंतु तत्त्वहितपुरुषार्थों के विषय में हमने कुछ निश्चय नहीं पाया। अतः आप हमें इस विषय का निर्णय सुनाने की कृपा करें।” यह सुनकर उस महात्माने अश्रुपूर्णाक्ष होकर गद्गद कंठ से प्रत्युत्तर दिया कि, “सर्वथा अज्ञ मैं दूसरी वीथियां छोड़कर इस एक वीथी में मिश्रा ले रहा हूँ; क्योंकि यहीं निष्कृष्ट शास्त्रार्थ ज्ञानवाले आप जैसे महान पुरुष विराजमान हैं। परंतु अब आप ऐसा विलक्षण प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं क्या कहूँ? आपके पिताजी की, तथा श्री रामानुजस्वामीजी की प्रवचनगोष्ठी में मैं ने खूब सुना हूँ कि, भगवान श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व हैं, उनके पादारविंद में की जानेवाली शरणागति ही हित है और उनकी सेवा ही परमपुरुषार्थ है। इस विषय में शंका कौन-सी है? परंतु मुझे इसी बात का आश्चर्य व खेद हो रहा है कि आप मुझसे यह पूछ रहे हैं।” और उसने बारंबार इस अंतिम वाक्य का ही रटन किया। यह सुनकर महर स्वामीजी आनंदसागरनिम्न हुए, और सनिर्वच उसका श्रीपादतीर्थ लेकर, पीतांबर दक्षिणा आदि से खूब सत्कार कर, विदा देकर तृप्त हो गये। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को देखकर कहा, “तुमने स्पष्ट देख लिया न, कि इन दोनों का निश्चय कैसा है? अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने मात्र से क्या लाभ है? और, कुछ भी नहीं पढ़ने से कौन-सी आपत्ति आवेगी? शास्त्र पढ़ना और तत्त्वनिश्चय पाना ये दोनों अलग अलग चीज हैं” इत्यादि। यह ऐतिह्य प्रकृत स्थल का अत्यंत अनुरूप है ॥ .... (६)

(गाथा.) तोळिणै मेळुम् नन्मारविन् मेळुम् शुडर्मुडि मेळुम् #

ताळिणै .मेळुम् पुनैन्द तण्णन्तुळा शुडैयम्मान् #

केळिणै योन्नु मिलादान् किल्लुम् शुडरोळि मूर्ति #

नाळणै न्दोन्नु महलान् एन्नुडै नावि जुळाने ॥ ७ ॥

(सं.) भुजयुगले विलक्षणे वक्षसि प्रदीप्ते मकुटे चरणद्वन्द्वे च शिशिररुचिरतुलसीस्रगलङ्कारण-
शाली अनुरूपोपमानरहितः तेजसामूर्जितो राशिरिवावभासमानो वियोगगन्धरहितनित्य-
संस्नेपशीलश्च भगवान् मम रसनामवजगाहे ॥

लोके कामिनीसकाशमागच्छन् कान्तो यथा स्वात्मानं दिव्यालङ्कारालङ्कृतमाकलय्य पुंसां दृष्टिविज्ञाप-
हारी सखागच्छति, तथैव मां रञ्जयिष्य सर्वाङ्गीणालङ्कारसंभृतस्समागम्य रसनामप्यतिश्रवित्वाह मुनिवरोऽत्र ।
प्रथमप्रबन्धे तिरुविरुते मुनिवरोऽसौ भूयसीपु गाथासु तुलसी तुलसीत्येव प्रलपति स्मेति स्मरन् भगवान् अस्थ
परिपूर्णतये दिव्यतुलसीमालिकाभिरेव स्वकीयमखिलमङ्गलं कृत्य रसनामाविवेश 'स्वामिन् शठरिमुने ! अविरल-
तुलसीदामसंजातभूमानं मां यावद्रसनावलं संकीर्तयतु भवान्' इति कथयन्निव । जिह्वाप्रसिंहासनमभ्युपेयुषि
भगवति संकीर्तनसारस्यं किमु वक्तव्यम् ! तुलसीनगलङ्क्रियामविकृत्य एतादृशी गाथा न कुत्रापि द्रष्टुं शक्येति
नातिशयोक्तिः । सत्यमेतादृशाद्वितीयगाथावतारणार्थमेव भगवानधुना शब्दसंदर्भाविर्भावमूर्तिं रसनामप्यास्य ।
तुलसीमालां प्रथमतो भुजयुगले विमर्तितम्—* सुगाढं परिषस्वजे * इत्याधुक्करीत्या गाढपरिष्वङ्गोपकरण-
भूतकरणालङ्क्रिकीर्षया । अथ तामुरसि विमर्ति स्म स्रपुरुषकारकृत्यमद्वितीयमप्रमेयं च फलतिस्मेति प्रमोदमाना
पद्मा विशेषतः शोभतामिति । अथ तां मौलौ बभार मुनिवरस्यास्य वाग्विशेषैरेव खलु शिखरवानहमजनिवि,
ततस्तदलङ्करणमावश्यकमिति । अन्ततश्चरणारविन्दमलङ्कार—शठकोपमुनिवरस्यास्य नासैव हि मम चरणयोः
प्रथा भवित्री, तदलङ्करणमत्यावश्यकमिति । अथवा, अदसीयोपदेशमहिचैत्र खलु प्रायस्सर्वे जना इमं चरणमाश्र-
यिष्यन्तीति विश्वासद्रष्टव्या तत्रालङ्करणसंविधानम् । रसिकाप्रगण्यानां श्रीपराशरमष्टादानां निर्वाहस्तु—जगति
महावीराः प्रथमतः स्वविजयोपकरणदिव्यहेलङ्करणे समुत्सुका भवन्ति ; तथाऽसौ महावीरो निजदिव्यहेतिस्थानभूतं
मुञ्जं पुरस्तादलङ्कारम् । अथ रासिक्यभूत्ता महिष्यै प्रयच्छन्त्यलङ्करणम् । दशकेऽस्मिन् प्रथमगाथाचरमचर-
णोक्तरीत्या रसिको रमापतिश्चासौ निजदिव्यमहिषीस्थानमलङ्कार पश्चात् । महिष्यै दत्त्वाऽथ स्वयमुपमुञ्जते हि ;
एवं स्वशिखां विभूषयन् स्वयमुपबुभुजे । अन्ततोऽनृशिष्टं दासेभ्यः खलु ददति ; दासभूतानां निपतनस्थानभूते
चरणे विन्यास्यत्—इति ।

[अनुरूपोपमानरहितः] “उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः । इन्द्रुरिन्द्रुरिव श्रीमानित्वादौ
तदनन्वयः ॥” इत्युक्तरीत्या स्वस्य स्वयमेशोपमानभूमिरिति यावत् । सर्वाङ्गीणदिव्यतुलसीनगलङ्करणजनितशोभा-
विशेषस्य सर्थयाऽपि सदृशदरिद्रता किमु वक्तव्या । आगन्तुकालङ्करणविरहेऽपि नैसर्गिकी सुगमैव हि पर्याप्तिरिति
चोक्तयन्नाह [तेजसामूर्जितो राशिरिवावमासमानः] इति । * महात्मभिर्भामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि से
यद्विरहोऽतिदुस्सहः * इति स्तोत्रभानुगृहीतराया महात्मनां क्षणमात्रविक्षेपमपि सोढुमशक्नुयन् नित्यसंश्लेषसमु-
त्सुको भवतीत्यभिप्रायकं चरमविशेषणमतिचारु ॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—तोळिणैमेलुम् नन्मापिन्मेलुम् *

(हिंदी.) अपने दोनों भुजों, श्रेष्ठ वक्ष, उज्ज्वल मुकुट व उभय पादों पर सुंदर व सुशीतल
तुलसी का धारण करनेवाले, अपने योग्य उपमान से विरहित, जाज्वल्यमान तेजोराशि
के सदृश और वियोग के बिना नित्यसंश्लेष करने के स्वभाववाले भगवान मेरी जीभ में
विराजमान हैं ॥

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि जैसे कामिनी से मिलना चाहनेवाला नायक अपने को दिव्यालं-
कारों से सजाकर, पुरुषों के भी मनोनेत्रों का अपहरण करने में समर्थ वेप से जाता है, इसी प्रकार
भगवान भी आळवार को प्रसन्न कराने के लिए अपना सारा विग्रह सजाकर, उनकी जिह्वापर विराजमान हो

गये। आळ्वार ने अपने पहले प्रबंध तिरुविरुत्तम् में बारंबार तुलसी का नाम लेते ही प्रक्षाप किया था; इसका स्मरण कर अब भगवान इनकी परिपूर्ण वृत्ति के लिए, अपने समी अंगों को तुलसी से सजा कर मानों यों कहते हुए कि, “हे मुनिवर! अब आप अपनी जिह्वा की शक्ति के अनुसार दिव्यतुलसी से अलंकृत मेरी स्तुति कर लीजिए,” उनकी जीम पर विराजमान हो गये। जिस जिह्वातल पर साक्षात् भगवान ही विराजमान हो, उससे निकलनेवाली श्रीसूक्तियों के माधुर्य के बारे में कहना क्या? तुलसी का ऐसा मनोहर वर्णन करनेवाला वचन, सत्य ही, और कहीं नहीं मिलेगा। यह तो सर्वथा सत्य है कि ऐसी मधुर श्रीसूक्ति निकालने के लिए ही भगवान अब आळ्वार की वार्गिद्विय, जिह्वापर विराजमान हुए। अस्तु। अब भगवान के चार अवयवों पर तुलसी का अलंकार उपवर्णित किया गया है। इसका एक कारण रहता है। पहले, मुजों पर धारण करने का यह तात्पर्य है कि भक्तों का आलिंगन करने के अंग मुजों को पहला सन्मान देना आवश्यक है। बाद में श्रीवक्ष में विराजमान श्रीलक्ष्मीजी जो अपने पुरुषकार को सफल होते देखकर प्रसन्न होती हैं, उनको सजाने के लिए श्रीवक्ष पर तुलसी माला का धारण होता है। फिर आळ्वार की स्तुति पाने से सार्थक बने हुए सुकुट का अलंकार करने के लिए सिरपर तुलसी का धारण होता है। अंत में चरणारविंद सजाने का भाव साक्षात् आळ्वार को ही सजाना है; क्योंकि भगवान के श्रीपादों का नाम ही श्रीशठकोप होता है। अथवा आळ्वार के उपदेश सुननेवाले जन्म सुभरकर भगवान के श्रीचरणों का आश्रय लेते हैं; अतः सर्वजनशरण्य उनका अलंकार करना आवश्यक है।

रसिकचक्रवर्ती श्रीपराशरभट्टार्य खामीजी दूसरे प्रकार इसका तात्पर्य बताते थे। तथाहि—लोक में हम देखते हैं कि विजय पानेवाले वीर जन पहले अपनी विजय के हेतु आयुधों का अलंकार करते हैं; इसी प्रकार भगवान ने भी पहले अपने बाहुओं का अलंकार करने बहाने बाहु पर विराजमान शंखचक्रों का ही अलंकार किया। फिर रसिकता से अपनी प्रेयसी को अलंकार देना आवश्यक होता है। इस दशक की पहिली गाथा के अंत में बताया गया कि भगवान बड़े रसिक हैं। अतः उन्होंने आयुधों के बाद श्रीलक्ष्मीजी को सजाया (माने श्रीवक्षपर तुलसी पहना)। महिषी को देने के बाद स्वयं उपयोग करना रसिकों का संप्रदाय है; इस न्याय से भगवान ने तुलसी को श्रीवक्ष के बाद अपने सिरपर रखा। अंतमें प्रसाद तो दासों को दिया जाता है; इस प्रकार तुलसी भी इतने उपयोग होने के बाद भक्तों के स्थान (अर्थात् जहाँ भक्त प्रणाम करते हैं, ऐसे) चरणकमलों पर रखी गयी।

[अपने योग्य उपमान से विरहित] “एकमेवाद्वितीयम्” पुकारे जानेवाले भगवान का भी उपमान दूसरा कौन हो सकता है? तदुपरंतु आपादचूड़ तुलसीमाला से अलंकृत हो जाने के बाद, कहने की बात ही नहीं। वस्तुतस्तु भगवान को अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता ही कौन-सी है, जब वे स्वयं अमूषणों के भी आभूषण हैं? (अर्थात् आभूषण के बिना भी शोभायमान हैं!) यह अर्थ कहा जाता है [जाज्वल्यमान तेजोराशि के सदृश] कहने से। अंतिम विशेषण का यह तात्पर्य है कि भगवान इतने सुकुमार हैं कि वे अपने भक्तों के एक क्षण मात्र के विरह का भी सहन नहीं कर सकते; और अत एव उनसे नित्यसंस्मृति ही रहना चाहते हैं। यथा स्तोत्ररत्न में गाया गया—महात्मनिर्गामबलोन्यतां नय क्षणेऽपि ते यदिरहोऽतिदुःसहः ॥ .... (७)

(गाथा.) नाविनुष निन्नु मलरुम् ज्ञान कलैहलु केलाय् *
 आवियु माकैयुम् ताने अळिप्पो डळिप्पवन् ताने *
 पूवियलु नाल्लुत्तु न्तोळन् पोरुपडै याळि शङ्गेन्दुम् *
 काविन्नेनि कमल कण्णन् एन्कण्णि नुळाने ॥ ८ ॥

(सं.) (गाथाया अस्या भगवद्रामानुज दिव्याज्ञावतीर्ण पदसहस्रिकाव्याख्यानं परममोग्य
 संस्कृतवाक्यजटिलमिति प्रायस्तद्वाग्भिरेव पूर्यते प्रतिपदार्थटीका ।) साङ्गसकलवेदप्रतिपाद्यः
 तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः निखिलजगदुदयविभवलयलीलः पुण्यहाससुकुमारचतुर्भुजः शङ्ख-
 चक्रगदाधर इन्दीवरदलश्यामः कमलपत्राक्षो भगवान् मम चक्षुषि प्रविष्टः ॥

गाथायामस्यां भगवत्स्वचक्षुर्निष्कलकयनेन अत्र प्रयुज्यमानैस्सर्वैरपि विशेषणैः प्रतिपन्ना अर्था
 मुनिवरस्यास्य स्वचक्षुर्विषयभूतास्सन्तो वाचो निस्सरन्तीति प्रतिपत्तव्यम् । जिह्वाप्रतस्समुज्ज्वलमानानां ज्ञानसान-
 नभूतानां सर्वासामपि कलानां अर्थस्य शब्दस्य च निर्वाहको भगवानिति स्थितं मूढगाथायाम् ; एतत्सारसंक्षेपः
 साङ्गसकलवेद प्रतिपाद्य इति । अयमर्थः कथमिव चक्षुषा वीक्षितुमर्हो भवति मुनिवरस्येति चेत् उच्यते ।
 * प्रत्यक्षमेकं चार्वाक इत्युक्तीत्या प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यस्वीकर्तृचार्वाकमतेऽपि वेदप्रामाण्यमनपायमिति मुनिपुणमुप-
 पादयद्भिः श्रीपराशरमहर्षिः श्रीरङ्गराजस्वोत्तरशतके—* प्रत्यक्षा भूतिरर्थधीश्च, न तथा दोषः, तदर्थः पुनर्थमा-
 धर्मपरावरेणमुखः प्रत्यक्षवाच्यो नच । तच्चार्वाकमतेऽपि रङ्गरमण ! प्रत्यक्षवत्ता प्रमा * इति पादत्रितयेन
 वेदवेदार्थयोः कयाचन विधया प्रत्यक्षतामुपपाद्य, अथ चतुर्थचरणेन * योगोन्मीलितवीक्षदर्थमथवा प्रत्यक्षमीक्षेत
 सः * इत्यनेन योगिनामव्यवहारेण वेदार्थसाक्षात्कर्तृत्वमभ्यषायि । मुनिवरस्यासौ योगिनामर्षेसरः । अत एव
 त एव मङ्गपादाः * ऋषिं क्षुपामहे कृष्णतृष्णातत्त्वमिदोदितम् । सहस्रशाखां योऽप्राक्षीद् प्राविडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ *
 इत्यमितुषुर्मुनिवरमेवम् । अत्र ऋषित्वेन व्यपदेशः अद्राक्षीदिति क्रिया चावधीयताम् । अतश्च सर्वमर्थं न केवलं
 मनसा, अपितु चक्षुषा च साक्षात्कृत्यैव व्याहरति मुनिवरोऽसाविव्यवहारमनर्गलम् ॥ सधर्मप्रमाणगतानां
 शब्दानामर्थानां च भगवनेव निर्वाहक इत्युक्त्या फलितमिदमेव यदुत वैदिकेषु शब्देष्वर्थेषु च स एव निविष्ट इति ।
 * वचसां वाच्यमुत्तममित्येतत् पुनरपि स्मर्यते । यद्वा, 'अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य' इतीश्वरमेकेतः खलु
 शक्तिः । तस्याशक्ते र्यदस्ति तादर्थीयं तदिदोष्यत इत्यप्याहुराचार्याः ।

[तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः] तच्छब्दः पूर्वोक्तज्ञानसाधनीभूत सकलकलापरः । जगतां
 स्वरूपस्थितिप्रवृत्तीरेव शब्दराराशीनां स्वरूपान्यपि स एव निर्वहतीत्यर्थः । "मन्दमतीनां चैनानां प्रतिपत्तिदो-
 षैर्लोकदोषैः पाठमेदाविमिश्र विकारेषु संभवस्तु तदुपसंहारकर्ता, अपेक्षावसरेषु पुनस्तदाविष्कर्ता" इति व्याचक्षते
 गुरुचरणाः ॥ अथ पुण्यहाससुकुमारतत्त्वं चतुर्भुजत्वं शङ्खचक्रगदाधरत्वं इन्दीवरदलश्यामत्वं कमलपत्राक्षत्वं च
 स्वचक्षुषा साक्षात्कृत्यैव कथयति मुनिवरोऽसाविति तदेतद्विवरणनिरपेक्षम् । * यनेवैष ब्रूणते तेन लभ्यः *
 इत्युत्पन्नन्तरम् * तस्यैव आत्मा विब्रूणते तन् खाय * इत्यपि खल्वहं नायमात्माश्रुतिः । 'खां तन् तस्य
 विब्रूणते'—स्वविन्यायविवेषान् सर्वानपि खयमेव मुनिशब्दं साक्षात्कारयति परमात्मा इति किल तदर्थः ॥

—* आठवीं गाथा—नाविनुळ्निन्ऱु मलरुम् *—

(हिंदी.) जीमसे निकलनेवाले, ज्ञानसाधनभूत सांगवेदादि समस्त शास्त्र व तदर्थरूपी, उनके स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतु, समस्तजगत के सृष्टिस्थितिसंहारों के कर्ता, पुष्पहास सुकुमार चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पलश्याम विग्रहवाले और कमलनयन भगवान मेरे नेत्र में विराज रहे हैं ॥

इस गाथा में आळ्वार भगवान को अपने नेत्र में प्रविष्ट बता रहे हैं; इससे यह सूचित किया जाता है कि इस गाथा में प्रयुक्त सभी विशेषणों के अर्थ आळ्वार के अपने नेत्रों से साक्षात्कृत हैं; अर्थात् आळ्वार अपनी आँखों से भगवान की कतिपय विशेषताओं को साक्षात्कार कर, अब उन्हींका वर्णन कर रहे हैं। भगवान को [वेदादि समस्तशास्त्र व तदर्थरूपी] कहने का यह भाव है कि भगवान उन सबके प्रवर्तक और उनके वेश हैं। यहाँपर यह शंका हो सकती है कि आळ्वारने इस अर्थका कैसे साक्षात्कार पाया; क्योंकि यह तो आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसका यह समाधान है कि योगिश्रेष्ठ महात्मा अतीन्द्रिय अर्थों का भी साक्षात्कार पा सकते हैं; अब एव कितने ही महर्षि मंत्र द्रष्टा, मंत्रार्थद्रष्टा इत्यादि पुकारे जाते हैं। श्रीशठकोप सूरि भी भगवत्कृपा से सिद्ध ऋषि हैं ही; सहस्रगीति भी उनसे 'दृष्ट', द्राविडी ब्रह्मसंहिता (अर्थात् द्राविडवेद) है। यथा श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी ने कहा—“ऋषिं शुभामहे कृष्णतृष्णातत्त्वनिबोधितम्। सहस्रशाखां योज्राक्षीत् द्राविडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ (अर्थात् हम श्रीशठकोप ऋषि का सेवन करेंगे जो साक्षात् श्रीकृष्णभ्रम का अपरावताररूप, और सहस्रगीतिनामक द्राविड उपनिषद् के द्रष्टा हैं।” तथाच यह अर्थ निश्चित हुआ कि आळ्वार समस्त अर्थों को, अपने मनसे नहीं, किंतु नेत्रों से देखकर ही दिव्यप्रबंध गा रहे हैं। अब भगवान स्वयं वेदादि समस्त शास्त्ररूपी, उनके नियामक, उनके प्रतिपाद्य, शब्द व अर्थों के संबंध के नियामक इत्यादि प्रतिपादित किये जा रहे हैं। अर्थात् “अमुक शब्द का अमुक अर्थ है” करके लोक में (तथा वेद में) शब्दार्थों का जो नियत संबंध है वह भगवद्गीतन बताया गया। [उनके स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति हेतु] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान ही समय पर समस्त शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंततः एक समय उनका उपसंहार भी कर देते हैं। यहाँ पर पूर्वाचार्यों का यह व्याख्यान है—“मंदप्रतियों के बुद्धिदोषों लेखकदोषों तथा पाँठ भेदादियों से जब शास्त्र बहुत विकार पाते हैं, तब भगवान उनका उपसंहार, और बादमें योग्य अवसर पाकर पुनः आविष्कार करते हैं।” यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि आळ्वार भगवान के दिव्य-मंगलविग्रह के साक्षात् दर्शन पाकर ही उन्हें पुष्पहास सुकुमार, चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पल-श्याम और कमलनयन कह रहे हैं। प्रसिद्ध “नायमात्मा” श्रुति कहती है कि, “यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् खाम्।” अर्थात् भगवान जिसपर कृपा करते हैं, उसे अपने सारे दिव्य-मंगल विग्रह के सुविशद दर्शन देते हैं, जिसे वह समस्त अंगोपों, अक्षभूषण आदियों का पूर्ण अनुभव कर सकें ॥

(गाथा.) कमल कृष्ण नेन्कणिण्डुलान् काण्ड नवन्कण्णाले #

अमलङ्गलाह विळिक्कुम् पेम्बुलनु मवन्मूर्ति #

कमल चयन्मिव तन्नै कण्णुदला नोडुम् तोचि #

अमल चेय्वचो डुलह माकि एन्नेचि युळाने ॥ ९ ॥

(सं.) पुण्डरीकाक्षो मम चक्षुर्विषय आसीत्; सम्यगवलोकयामि तमहम्; सोऽपि सर्वथा मामनवद्यमाकलयन्नवेक्षते । मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव । स क इति चेत्, सरसि-
जासन ललाटेनेत्रादिदेववर्गसनाथं सकलमेत जगतीतलमुत्पादितवान् । स इदानीं मम ललाट-
स्थानमधितिष्ठति ॥

चक्षुःप्रदेशाभिष्टिष्ठप्रदेशमधितस्तौ भगवान्, तदिहोच्यते । ब्रह्मादिस्थावरान्तसकलजगत्स्रष्टा कमल-
नयनो भगवान् यदा मम चक्षुःप्रदेशमवजगाहे तदा तमहं सम्यगेव साक्षात्कृतवानस्मि । सोऽपि स्वकीयशिशिर-
कटाक्षवीक्षाप्रसारेण मम सकलानि दुरितानि दूरीकुर्वन् सन् मामेवावलोकते—इति कथनेन मुनिवरोऽयं विशिष्टावि-
कारीत्ववधार्यते । कथमिति चेत्; * न चक्षुषा गृह्यते * न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य * न मांसचक्षुरांमिवीक्षते तम् *
इत्यादि श्रुतिप्रतिपादिता प्रक्रिया सामान्यप्राकृतजनताविषयैव केवलम् न तु श्रीशठकोपसूरिप्रभृति विलक्षणाविकारि-
विषयेति प्रतिपत्तिं द्रष्टव्यमिति ग्राह्यम् । अथ च, मम दुरितानि दूरीकुर्वन् स भगवान् मा अवलोकत इत्यत्र
अमणीविदुरादयः स्युतिपथं नेतव्याः । * अमणीं धर्मेनिपुणामसिगच्छेति कवन्धवाचा * सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः
शब्दीम् * इत्युक्तीत्या भगवता दाशरथिना स्वयमेव समुपेत्य विषयीकृता सदाचार्यसेवानिरता अमणी * चक्षुषा
तत्र सौम्येन पूताऽस्मि रघुनन्दन ! * इति—भगवन् ! तत्र विष्य कटाक्षगतेन त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धकसंकलदुरितविमुक्ता-
ऽहमभूवमिति कथितवती । अमिजनाचङ्कुर योग्यतागन्धेनापि विधुरं विदुरं महात्मानं भगवान् वासुदेवः स्वकटाक्ष-
वीक्षाप्रसारेण पुनीतेस्त्वल्पं विषयो महाभारते अत्यन्तविश्रुतप्रक्रियया समसूचि; * निवासाय ययौ वेश्म
विदुरस्य महात्मनः * इत्युक्तीत्या स्वयमेव तस्य भवनमुपसृत्य * विदुराच्चानि बुभुजे शुचींने गुणवन्ति च *
इत्युक्तीत्या तदुपहतमन्ममाश्वात् । भगवतः कृष्णस्य कटाक्षवीक्षणाय परिपूतोऽभूदिति व्यासो महर्षिश्च
नाकथयत्; शब्दीवद्विदुरोऽपि स्ववाचा नाचक्षे । परंतु विदुरवेश्मनि मुत्तवा समागतोऽयमिति ज्ञात्वा तस्मिन्-
मधिक्षिपन् दुर्योधनः * मीमद्रोगावतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन ! । किमर्थं पुण्डरीकाक्ष ! मुक्तं वृथालमोजनम् ॥ *
इत्यनुयुक्तानः पुण्डरीकाक्षेति संकोधयामासेलवलोक्यते । गर्हणकाले हे जाल्म ! हे मूर्खेति वक्तव्ये पुण्डरी-
काक्षेति पूजोक्तिरयमवशास्त्रि समजनि; मवदीय पुण्डरीकदलामलायतेक्षणवीक्षणेन विदुरस्स पवित्रितोऽभूदिति
स्वयमेव समुदाघटयदिव । एवमेवं भगवतः कटाक्षवीक्षाप्रसरः पापनिर्वर्णनपुण इतीतिहाससिद्धम् । अनयैव
प्रक्रियया मुनिवरोऽत्र स्वस्यापि तत्कटाक्षपातपरिपूततां स्वयं प्राप्तेति ध्येयम् ।

[मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव ।] चक्षुर्ग्यतिरिक्तेन्द्रियाणामन्यपरत्वे सति चक्षुषः केवलं
भगवत्प्रवणता न कस्मा अपि फलान् कल्पेत । न तादृशमवचमित्यमिधीयत इव । इदानीमनुभूयमानसौलभ्य-
प्रतिकोटिमृतः परस्वगुणोऽनुभूयते सरसिजासनेत्यादिना ॥

....

....

(९)

—* नवमी गाथा—कमलवक्त्रेणनेन्कण्णिनुळ्ळान् *—

(हिंदी.) कमलनयन भगवान मेरी आँखों के विषय हुए; अतः मैं ठीक उनके दर्शन कर रहा हूँ। वे भी मुझको सर्वथा दोषदूर बनाते हुए देख रहे हैं। मेरी पाँचों इंद्रियों के भी वे विषय हैं। वे ये हैं कि जिन्होंने कमलासन (ब्रह्मा); ललाटलोचन (शिव) इत्यादि देववर्ग के साथ सकल जगत की सृष्टि की। ऐसे भगवान अब मेरे ललाट पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में आळ्वार कह रहे हैं कि भगवान मेरे नेत्र से ऊपर चढ़कर ललाट पर विराजमान हुए; और जब ब्रह्मादि स्वावरांत जगत की सृष्टि करनेवाले कमलनयन वे मेरे नेत्र में विराजमान थे, तब मैंने उनके परिपूर्ण दर्शन किये; और उन्होंने भी मुझ पर अपना सुशीनल कटाक्ष डाल कर मेरे समस्त पापों को दूर कर दिया। इससे आळ्वार की एक असाधारण विशेषता बतायी जाती है। तथाहि—वेदादिशास्त्र बारंबार घोषणा करते हैं कि भगवान मांसवधु के गोचर नहीं होते; अर्थात् कोई भी मानव अपनी पाँच-भौतिक आँखों से उनके दर्शन नहीं कर सकता। अब तो आळ्वार कह रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से उनके स्वरूप दर्शन किये। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त शास्त्र साधारण मानवों की ही बात कर रहे हैं और आळ्वार उसका अपवाद है; अर्थात् आप ऐसी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जो भगवान की विशेष कृपा का पात्र होकर उनके साक्षात् दर्शन ही कर सकते हैं। [वे भी मुझको—सर्वथा दोषदूर बनाते हुए देख रहे हैं।] यह वाक्य शबरी विदुर आदियों का स्मारक है। इनके चरित्र से यह अर्थ स्पष्ट विदित होता है कि भगवान का कटाक्षपात मानव के समस्त पापों को भी दूर करनेवाला होता है। तथाहि—श्रीरामचंद्र भगवान कबंध के उपदेश से शबरी को बूझते हुए उसके यहाँ पधार कर, जब उससे मिले, तब सदाचार्यसेवानिरत वह भक्ता बोल उठी कि “चक्षुया तव सौम्येन पूतास्मि रघुनंदन,” (अर्थात् हे रामचंद्र! मैं आपके सौम्य कटाक्षपात से परिशुद्ध बन गयी, माने सद्गति प्राप्त करने में विघ्न डालनेवाले समस्त पापों से मुक्त हो गयी)। एवं कुलमद धनमद इत्यादि दोषों से दूर विदुरजी पर श्रीकृष्ण भगवान ने केवल अपनी विशेष कृपा से विलक्षण अनुग्रह किया; अर्थात् संघि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर पधारने के समय, अपनी प्रतीक्षा करते बैठे हुए भीष्मद्रोण दुर्योधन आदियों की उपेक्षा कर, वे अचानक विदुरजी के घर पधारे। विदुरजी की सपने में भी यह कल्पना नहीं थी कि भगवान मेरे घर पधारेंगे। वे ये सर्वथा गरीब। तथापि उन्होंने कल्पनातीत प्रेमके साथ भगवान की सेवा की; अन्न का अर्पण किया। भगवान ने भी “विदुरात्मानि वुमुजे शुचीने गुणवन्ति च” (माने विदुरजी से समर्पित पवित्र व रसपूर्ण अन्न खाया)। यहाँ पर प्रश्न यह है कि इस वाक्य में विदुरात्मा को कैसे शुद्धि करने में आया, जब विदुर नीच जातिके थे। आचार्य इसका यह समाधान देते हैं कि भगवान के कटाक्ष का लक्ष्य होकर, विदुरजी का अन्न पवित्र हुआ। यह अर्थ ऐसे स्पष्ट शब्दों से महामारत में उपवर्णित नहीं; परंतु एक विलक्षण ढंग से सूचित किया गया है। दुर्योधन भगवान की खुशामद करने के लिए धूम्रवाम से उनका स्वागत करना चाहता था। भगवान को उसकी यह चालवाजी पसंद न हुई; अतः वे उसे धोखा देकर विदुरजी के यहाँ चले गये। इससे रुद्र दुर्योधन ने उनसे पूछा कि, “भीष्मद्रोणावतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन। किमर्थं पुण्डरीकाक्ष! शुक्तं वृषलमोजनम् ॥”

(अर्थात् भीष्म द्रोण और मुक्ताको छोड़कर, हे मधुसूदन ! कमलनयन ! तुमने क्योंकर शूद्र का अन्न खाया ! इसमें यह विचारार्ह है कि भगवान की निंदा करनेवाला दुर्योधन, क्योंकर उन्हें 'कमलनयन' संबोधित कर रहा है । इसका यह तत्व है कि यह वचन दुर्योधन की, खलुषि से प्रयुक्त नहीं; परंतु अंतर्द्वेष की प्रेरणा से उसके मुख से निकल आया शब्द है । कहने का यह तात्पर्य है कि जब दुर्योधन को भगवान का तिरस्कार करने का विचार हुआ, तब उसी समय भगवान ने उसके मन में यह समाधान बताया कि मैंने अपने कमल-सदृश नेत्र के कटाक्षों से विदुर को परिशुद्ध बना कर बाद में उसका अन्न खाया । अतः दुर्योधन के मुँह से अचानक यह वाणी निकली, 'पुंडरीकाक्ष' । तथाच इन दोनों इतिहासों से यह अर्थ सिद्ध किया जाता है कि भगवान का कटाक्ष पापविनाशक होता है । अतः हाज़रों आळवार कहते हैं कि ऐसे भगवान के कटाक्ष से मेरे पाप भी नष्ट हुए । [मेरी पाँचों इंद्रियों के भी वे विषय हैं] कहने का यह भाव है कि यदि दूसरी इंद्रिय दूसरी वस्तु के अनुभव करें और केवल नेत्र भगवान के दर्शन करें, तो उसमें कोई रस नहीं मिलेगा ; अतः आळवार कह रहे हैं, कि मुझे ऐसा दोष नहीं हुआ, मेरी सभी इंद्रिय एक मात्र भगवान पर लग्न हैं और मैं उनका परिपूर्ण अनुभव कर रहा हूँ । [कमलासन] इत्यादि गाथा के अवशिष्ट भाग से भगवान के प्रसक्त सौलभ्य के प्रतिद्वंद्वि परंत्व का वर्णन किया गया है ॥....(९)

(गाथा.) नेचिपुळ् नैचैयै याळम् निरैमलर् प्पादञ्जळ् शूडि #
कचैचुलाय् शूडिकोलर् (म्) कण्ण पिरानै चोळ्वार् #
ओचैप्पिरै यणिन्दानुम् नान्नुहलु मिन्दिरनुम् #
मचै यमरु मेळ्ळाम् वन्दु एनहुषि शुळाने ॥ १० ॥

(सं.) मदीयल्लाटस्थले निविश्य मच्छेपमावं सुप्रतिष्ठितमादधानं चरणारविन्दद्वन्द्वं भवतंस-
पदे निधाय दिव्यतुलसीस्रगलंकृतमूर्धानं परमपुरुषं प्रणमन्तो महानुभावाः चन्द्रशेखर
चतुर्मुखश्च शचीपतिरन्ये च सर्वेऽमराः ; एतादृशप्रभावशाली स एव भगवान् मम मूर्धान-
मधिकरोह ॥

ब्रह्मादयो महाभागा यमुपसृज्य सत्तां लब्धुमवसरप्रतीक्षासन्ति, तत्तादृशवैभवशेवविर्महापुरुषो मम
मूर्धानमधिकरोहमुत्कण्ठितो भूत्वा सात्त्विकमोगप्रदितस्या क्रमेण मम मूर्धानमधिकरोहेत्यमन्दानन्दसंदोहवनमुच्यते
गाथायाऽनया । चन्द्रशेखर चतुर्मुख शचीपतिप्रभृतयो देवा भगवत्पादारविन्दद्वन्द्वमवतंसयन्तीति भगवत्प्रभावप्रख्याप-
नार्थमेतावदिह विवक्षितम् । तस्य चरणारविन्दद्वन्द्वस्य यद्विशेषणं दत्तमुपक्रमे तदत्यन्तमवबेयम् । “मदीयल्लाट-
स्थले निविश्य मच्छेपमावं सुप्रतिष्ठितमादधानम्” इति यदस्ति भगवच्चरणद्वन्द्वविशेषणम् तत् मुनिवत्स्यास्य परम-
वैष्णवतां प्रकाशयति । हरिपादद्वन्द्वकारमूर्ध्वपुण्ड्रं धारयित्वा स्वयं स्वशेषत्वप्रतिष्ठां प्रतिपेद इति स्पष्टं हि प्रका-
शितं भवति । खल्लगटे भगवदवस्थानं मन्त्रज्ञानं गाथायां ममिक्षितम् । अत्र तु तच्चरणारविन्दद्वन्द्ववस्थानमभि-
धीयते । एतच्चवस्थानमूर्ध्वपुण्ड्राकारत्वेनेति ध्येयम् ।

विशेषतोऽवचेयम् । गाथायामस्यां वाक्यमेदो वर्तते । चन्द्रशेखराद्यमप्रणतपादारविन्दद्वन्द्व इति वाक्य सन्निवेशमनाकम्प्य “परमपुरुषं प्रणमन्तो महाभुवावाश्चन्द्रशेखरादयोऽमराः” इति पृथग्वाक्यविन्यसनं हि वर्ततेऽत्र । एवंविधवाक्यसन्निवेशेन कमपि रस्यतममर्थविशेषमभ्यहन्त्याचार्यचरणाः—महाप्रभुषु अवरोधे एकस्मादङ्गणादङ्गणान्तरं प्रविशत्यु यथा ह्यन्तरङ्गभूतास्तत्रोपसृत्य स्वामिउचितफलविशेषं लब्ध्वा कृतकृत्वा भवन्ति, तथा सर्वेश्वरे मुनिवरस्य ललाटतलान्मूर्धनमवगाहमाने ब्रह्मादयो मध्ये सुखं प्रदर्थ्य स्वकार्यसाधनप्रवणा भवन्तीति । वाक्यमेदमन्तरा विशेषणतया प्रयोगे कृते सोऽयमर्थविशेष उपन्यसितुमशक्यो भवेदिति सारस्वतसारस्वा विजानीयुः ॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—नेत्तियुद्धं निनुरेन्नैयाळुम् *

(हिंदी.) मेरे ललाटपर विराजकर मेरे शेषत्व को सुदृढ बनानेवाले भगवान् के उभय पादारविंदों को चंद्रशेखर, चतुर्भुज, क्षीपति इत्यादि देवगण, अपने सिर पर धारण कर दिव्यतुलसीमाला से अलंकृत मकुटवाले उनका प्रणाम कर रहे हैं । ऐसे प्रभाववाले भगवान् अब मेरे सिरपर विराजमान हो गये ॥

इस गाथा में आळ्वार सानंद यह उद्गार कर रहे हैं कि ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा कर धन्य बनने के योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे महागहिम भगवान् मेरे सिर पर चढ़ने को उत्कण्ठित होकर, तथापि मुझे साल्पभोग का प्रदान करने की इच्छा से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए अंततः अब सिर पहुंच कर वहां पर सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये । भगवान् का वैभव बताने के लिए चंद्रशेखर आदियों की बात की गयी है । भगवान् के चरणारविंदों का जो विशेषण दिया गया है कि, [मेरे ललाट पर विराजकर मेरे शेषत्व को सुदृढ बनानेवाले] यह आळ्वार की परमवैष्णवता का प्रतिपादक है । इसका यह अर्थ है कि आळ्वार ने भगवच्चरणारविंदों के सदृश ऊर्ध्वपुंड्र को धारण कर सुदृढ भगवच्छेषत्व पाया । पिछली गाथा में आळ्वार ने खुद भगवान् को ही अपने ललाट पर विराजमान बताया; अब तो उनके चरणारविंदों को ऐसे बता रहे हैं । इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि भगवान् के उभयपादारविंद आळ्वार के भाल पर, अपने समान आकारवाले ऊर्ध्वपुंड्र तिलक के रूप में विराजमान हैं ।

इस गाथा में और एक वाक्य ध्यान देने योग्य है । प्रकृत गाथार्थ को, “चंद्रशेखरादि देवों से संसेवित, और मेरे भाल पर विराजमान उभय पादारविंदवाले....” इत्यादि एक वाक्य में कहना सरल था । परंतु यहां दो वाक्य बनाये गये हैं । इनमें से एक वाक्य यह है कि, “चंद्रशेखरादि देवता भगवत्सेवा करने के लिए योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” इस वाक्यसन्निवेश से हमारे पूर्व आचार्य एक अद्भुत अर्थ निकालते हैं—जैसे कोई एक महाप्रभु विशाल व सुमनोहर अपने प्रासाद में एक कमरे से दूसरे कमरे जाता है, और वह अवसर पाकर अंतरंग भक्त जन उससे मिलकर, योग्य सेवा कर उससे अपने इष्ट पुरुषार्थ पाते हैं; अर्थात् कमरे के अंदर रहने पर प्रभु से मिलना कठिन हीगा, और प्रभुके अंतःपुर छोड़ कर बाहर आस्नान मंठप आने में बहुत देर लगेगी जब तक ये लोग उनकी राह देखते नहीं

बैठ रह सकते; अतः दूसरे कमरे में जाने के लिए उसके बाहर आते ही ये लोग उससे मिलने को उत्कण्ठित होते हैं; इसी प्रकार जब भगवान् आल्हार के एक अवयव का अनुभव करने के बाद, दूसरे अवयव पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक यह अवसर पाकर चंद्रशेखरादि देवता भगवान् की सेवा कर उनसे अपने अपेक्षित पुरुषार्थ माँग लेते हैं ॥ .... (१०)

(गाथा.) उचिषुल्ले निकर्कुम् देवदेवर्कु कण्ण पिराकर्कु *

इवैषुल्ल शेछ बुणर्त्ति वण्णुल्लूर शठकोपन् *

इषोव वायिरुचुल्ल इवैयुमोर् पचेम्मिराकर्कु *

निचल्लुम् विण्णप्पम् शेय्य नील्लकल्ल शेवि पोरुमे ॥ ११ ॥

(सं.) मूर्धन्येवावतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः स्वस्मिन् संजातमभिनिवेशं सम्यगवबोध्य श्रीकुरुकापुराधिनाथ श्रीशठकोपधुनीन्द्रेण कीर्तिते सहस्रे अद्वितीयमेतद्दशकं भगवदग्रे विज्ञापयतां वैष्णवानां भगवत्पादारविन्दमवतंसपदे स्यादिति फलकीर्तनेन समापित-
मिदं दशकम् ॥

मुनिबरोऽयं क्रमशो यदलमत फलमुत्तुङ्गं तत् एतद्विष्यसूक्तिविज्ञापनप्रवणानां सतामनायासलभ्यं स्यादिति कथ्यते । एकैकमवयवविशेषं विहाय क्रमशः उपर्युपर्यवयवान्तरेषु स्पृहातिशयेन संगतस्य भगवत इतः परं गन्तव्यस्य स्पृहणीयस्य वा स्वाखान्तरस्याभावेन मूर्धन्येवावसिति कथ्यते । * श्रुतिशिरसि विदीते ब्रह्मणीमुक्त-
रीत्या श्रुतिशिरसि विज्ञाजमानस्य भगवतः परमश्रुतिमूलभूतस्य मुनिवरस्य शिरसि संप्रति विज्ञाजमानता भगवतो विद्या मायानामुपति परिगणनीया सत्यम् । [परमश्रुतेः—सहस्रगीत्यात्मिका द्रमिडश्रुतिः; तन्मूलभूतः स एव शठकोपमुनिरिति ध्येयम् ॥] मूर्धन्येवावतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्येति सममिभ्याहारबलात् मुनिवरमूर्धन्यव-
स्थानत एव स्वयं देवाधिदेवत्व मन्वविन्ददिति कथितं भवतीति रसिकमणीनामाचार्याणां व्याख्या । स्वतो देवाधिदेवो भगवान् हन्त ! मन्मूर्धन्यवस्थानादात्मानं कृतकृत्यं मन्यत इति विस्मयते मुनिवर इत्यपि सुवचम् । मुनिसार्धगौमेऽस्मिन्नेतादृशमभिनिवेशं प्रदर्शयितुं मुस्युकः परमपुरुषो गोपीजनवल्लभ एव भवितुमर्हतीति श्रोतयन्नाह श्रीकृष्ण परमात्मन इति । दशकेऽस्मिन् स्वावयवेषु भगवान् व्यासकोऽभूदिति कथनं सप्रशंसार्थं न, अपितु भक्तजनेषु भगवतोऽभिनिवेश एवविध इति प्रख्यापनेन तस्यान्तःकरणमाह्लादयितुमिति चोच्यते अमिनिवेशं सम्यगवबोध्यैवनेन ॥ .... (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिः*—

आत्माजैवानुभवकौतुकिनोऽस्य शौरि रात्मोपभोगरुचिमन्यविकां ददानः ।

देव्यादिवद्रसयिता क्रमतोऽखिलाङ्गान्याशिभियच्चदवदन्नवमे शठारिः ॥

—# ग्यारहवीं गाथा—उन्चियुळ्ळे निक्कुम् देवदेवकुं #—

(हिंदी.)—अपने सिर पर ही विराजनेवाले देवाधिदेव श्रीकृष्ण भगवान के अपने प्रति समुत्पन्न उत्कट अमिनिवेश को ठीक समझाते हुए, श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत इस सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक की भगवत्संनिधि में विनती करनेवाले भक्तों के सिर पर भगवान के पादारविंद नित्य ही विराजेंगे। [इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥]

इस गाथा में यह फलश्रुति गायी गयी है कि आळ्वार ने धीरे धीरे जो फल पाया, वह महान फल भगवत्संनिधि में इस दशक की विनती करनेवाले भक्तों को अनायास, और नित्य ही मिल जायगा। आळ्वार के एकैक अवयव का अनुभव करने के बाद दूसरे अवयव में आशा करनेवाले भगवान जब उनके सिर पहुँच गये, तब उसे भी छोड़कर आगे बढ़ने की उनकी इच्छा न हुई और जगह न मिली; अतः वे उधर ही स्थिरप्रतिष्ठित हो गये। महापुरुषों के “श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे” इत्यादि कथन के अनुसार जो भगवान श्रुतियों के सिरपर विराजते हैं; उन्हें परमश्रेष्ठ श्रुतिमूल श्रीशठकोपसूरी के सिर पर विराजना भी अत्यंत उचित है, और उनके अग्रिमाय से यह उनके अहोमाय्य की बात है। [परमश्रेष्ठ श्रुति—सहस्रगीति नामक द्राविडवेद; उसका मूल—गायक श्री शठकोपसूरी हैं।] [सिरपर ही विराजनेवाले देवाधिदेव] कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराजने से देवाधिदेव बने। अथवा आळ्वार इस बात का आश्चर्य पा रहे हैं कि स्वयं देवाधिदेव भगवान मेरे सिर पर विराज कर ही अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। [श्रीकृष्ण भगवान] का नाम लेनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि ऐसी विद्वक्षण रसिकता का प्रकाशन करने में समर्थ देव, गोपीजनवल्लभ नंदनंदन श्रीकृष्णचंद्र ही हो सकते हैं। इस दशक में आळ्वार ने अपने एकैक अवयव में भी भगवान से प्रदर्शित अमिनिवेश का जो वर्णन किया, यह आत्मश्लाघा करने नहीं, बल्कि भगवान के आश्रितजनव्यामोह का वर्णन कर, उससे उनको प्रहृष्ट करने के लिए है; अर्थात् भगवान सीमातीत वास्तव्य के मारे भक्तों के एकैक अवयव पर भी व्यामुग्ध बनते हैं; उनके इस अमिनिवेश को ठीक समझकर इसका वर्णन करने पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं; इस लिए आळ्वारने प्रकृत दशक में इस अर्थ का वित्तृत वर्णन किया। इस भावना के सूचक शब्द हैं—[भगवान के समुत्पन्न उत्कट अमिनिवेश को ठीक समझाते हुए ॥] .... (११)

सटीक ‘सहस्रगीति’ के पहले दशक का नवां दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुचडिगळे शरणम् ॥

श्रीपराङ्मुखपरकाल्यतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

॥ प्रथम शतके दशमं दशकम् - पोरुमानीळ्पडै ॥

(सं.) अवतारिका—अथस्तनदशके मुनिसार्वभौमस्य यस्तावदनुभवस्समजनि स एष सत्यमसमा-
म्यधिकः । ततोऽधिकमनुभवं प्रदातुं सर्वशक्तेनापि सर्वेश्वरेण नैव पार्यत इति वस्तुस्थितिः । तादृशोऽनुभवस्तत्त्वं

नैवास्ति खलु यो ह्यनुभवमिममतिशयीत । अस्यैवानुभवस्याविच्छेदेनानुवर्तनं तु कर्तव्यं स्यात् । तद्भगवद्विच्छाधीनमिति तदास्मां नाम । अतीतानुभवजनितो हर्षप्रकर्ष इदानीमस्मिन्दशके खानुभवमुखेन प्रकाश्यत इति पूर्वाचार्या निर्वहन्ति स्म । गवां रोमन्य इह स्मर्तव्यः । गावो हि तृणपर्णादिकमाहारं चरन्तस्तदानीमेव नाखादयन्ति ; स्त्रीकृतमाहारं तालूमूले कपोलमूले वाऽवस्थाप्य परस्तादनोकदृच्छायायां निषध शनैश्शनैरन्तः प्रवेशयन्ति । एतदेव रोमन्यपदामिल्यं प्रयते । एवमेव मुनिवरः पूर्वदशके स्वस्य संघटितमनुभवमेव केवलमुदघाटयत् । तदुपजनित-आनन्दस्तु तदात्मे न सम्यग्विद्युतः ; तद्विद्युतिस्तु दशकेऽस्मिन् संपद्यत इति प्राचामाचार्याणां निर्वाहपद्धतिः । श्रीपराशर मठार्यास्तु एतेनार्येन सह विशेषतोऽन्यमपि कश्चिदर्थमायोजयन्ति स्म । स एवम् ; अवस्तनदशकानु-भवं मुनिवरः पुनः पुनरात्मनो हृदयेऽनुसंधानः ‘आः ! कीदृशोऽयमनुभवः ! अपारकृपाकूपारस्य भगवतः कृपाप्रवाहः कीदृशो नाम ! इतोऽन्यधिकः कृपाप्रवाहो मग्नताऽपि कर्तुं न शक्यते, नास्माभिरपि धारयितुं शक्येत । ईदृशी कृपा कथं नु तस्य संजाता । कश्चिदस्ति तस्याः किमपि मूलम् ?’ इति सुबहु विमृशन् (मुनिवरः) सर्वथा निर्हेतुकप्रसारा सेयं कृपेत्येव निर्धारणीयं भवतीति निश्चित्य तमेव निर्हेतुककृपामुमानं मनुसंभते दशके-ऽस्मिन्—इति । स एव निर्वाहः श्रीकुरुकेशार्यानुगृहीतपदसहस्रिकायां नास्ति । पेरियत्राञ्चान्पिळ्ळ समाख्य-श्रीमत्कृष्णगुरुसमागुगृहीत चतुर्विंशतिसहस्रिकायां प्रप्रथममाकृतः । ‘व्याख्यायामस्यामवनारिकावसाने अनर्घा श्रीसूक्तिरेका विराजते—“निर्हेतुककृपाविषये श्रीपराशर मठार्याणां मनुपमव्यवहितप्रकाशकं खलु दशक-मिदम्” इति । ईदन्तिदेशिककालि पदसहस्रिकाव्याख्यायाः प्रचारप्राचुर्ये सत्यपि अतिसंश्रिता व्याख्या सेति हेतुना चतुर्विंशतिसहस्रिकाव्याख्याया एव प्रवचनप्राचुर्यमुदभूत् । वेदान्तदेशिकोऽपि इमामेव व्याख्यामवीक्ष्य एतदनु-सारेणैव सूक्तीयां ब्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली भवतीतीतरदिति भूयोमिः पथैरवसीयते । तदिदमस्मदीये ग्रन्थान्तरे सुविशदमुपपादितम् । तदास्त्वाम् । प्रकृतदशकसारार्थसंग्राहकनया तत्प्रणीते तात्पर्यरत्नावलीछांके “स्ववितरण-महौदार्यतुष्टोऽन्यच्च” इति, अथ दशकानां प्रमेयसंग्राहकत्वेन प्रणीते पदे “अध्याजोदारमावात्” इति च निवेशितमिहानुसन्धेयम् ।

भगवत्कृपाया निर्हेतुकतामिहानुसंधानो मुनिवरो यद्यपि स्वविषये प्रसृतां तत्कृपामधिकृत्यैव प्राह, तथाऽपि भगवत्कृपायाः स्वरूपमेतादृशमिति प्रतिपादयतीत्येव प्रतिपत्तव्यम् । सर्वप्रदायाध्वनि स एव विषयः प्रधानतमस्समिन् इति हेतुना, श्रीवचनभूषणे आचार्यहृदये च स्थितानि विपुलतमानि निरूपणान्यनुसृत्य सारमिह प्रपञ्चयामः । चेतनानामस्मादृशां सदगुणान् सञ्चरित विशेषान् वा निमित्तीकृत्य भगवान् दयते—इत्यभ्युपगमे सति कृपायास्सहेतुत्वं सिध्यति ; स्वयमेव प्रसर्पति भगवत्कृपेत्यङ्गीकारे तस्या निर्हेतुकत्वं निष्पद्यते । ननु हेतुमन्तरेण स्वयमेव समुन्मिषति भगवतः कृपेति कथमिदं संघटेत ? तथा सति सर्वदा सर्वेऽपि जना भगवत्कृपालक्ष्यभूता एव हि भवेयुः । नैवमुपलभ्यते जगति । काळविशेषेषु अधिकारिविशेषेष्वेव भगवत्कृपायाः प्रसरं पश्यामः । हेतुविशेषपुरस्कारेणैव एवं भवतीत्यवधार्यते । तथा च तत्कृपायास्सहेतुकत्वाम्युपगम एव साधीयान् ; निर्हेतुकता-वादो निराख्यन्तः—इति तावत्परेषां प्रत्यवस्थानम् ।

अत्रोच्यते । भगवत्कृपा नाम गरिष्ठं वस्तु ; असामान्यधिकं वस्तु । तत्प्रसरं प्रति अपराधैकानुरूप-णीयेष्मादृशेषु हेतुत्वेन व्यपदेशार्हं यत्किमपि लघिष्ठं कर्तव्यं लघीयान् गुणो वा त्याज्याम् । तथा नाम अस्मासु..

संभविमुमहान् कतिपयान् कृत्यविशेषान् प्रदर्शयाम इह । क्रमशः अद्यै विषयाः प्रदर्श्यन्ते ; (१) परहिंसैकपराणा-
मस्माकम् वध्यमानव्यक्तिमये कदाचित् भगवद्भागवतविरोधिजना अपि अन्तर्भूता भवेयुः ; सामान्यतः प्राणि-
वधस्य दुष्कृतत्वेऽपि भगवद्भागवतविरोधिजनहिंसनम् सुकृतमेव । परंतु इदं सुकृतमिति विदित्वा वा तथिक्तीर्यया
वा न वयमाचरामः ; प्राणिहिंसनात्मकदुश्चरितैकनिष्ठया तत्कुर्वतामस्माकं कर्मणि यदृच्छ्या भगवद्भागवतविरोधि-
जनहिंसनं संघटितं भवति । (२) अन्यदपि पश्यत । विषयप्रावण्यभूत्ता गणिकासु चपला भवामः ; ताश्च
कैङ्कर्यायं भगवद्दालयं गता इति विदित्वा तदिदृश्या केवलं वयं भगवद्दालयं प्रविशामः । एवमसकृत्तत्र गतागतं
भवति नः । भगवन्मन्दिरसेवनं सुकृतमेव यद्यपि, तथाऽपि तदार्चनकुतूहलेन न वयं तत्कुर्मः ; वेष्ट्यालोछुपतया
बहुत्र पर्यटनामस्माकम् यदृच्छ्या भगवन्मन्दिरपर्यटनमपि संघटितम् । (३) अपरं च पश्यत ; अस्मदीयकेदारे
काचन वेनुः प्रविश्य सत्यजग्निमकरोत् ; तां प्रहृष्टं वयमाग्रहेण धावामः ; कान्दिशीकी सा अर्थात् कमपि
देवालयं प्रविश्य प्रादक्षिण्येन प्रधावति ; तत्प्रजिघृक्ष्यासंभवेण तामनुधावतामस्माकम् यदृच्छ्या भगवत्प्रादक्षिणी-
करणं संघटितम् । (४) संसारिणो वयम् पुत्रान् पुत्रीश्च प्रसूय नानादेशेषु सम्बन्धं कुर्मः ; सम्बन्धिनां
वासस्थानेषु अर्थात् श्रीरङ्गम् वैष्णवादिः काशी यादवादिमित्यादयो दिव्यदेशा अत्यन्तर्भवन्ति । सांसारिककार्य-
निर्वहणार्थं केचन तत्रतत्र जिगमिष्वो, गत्वा प्रतिनिवृत्ताश्च वयम् 'श्रीरङ्गं गमिष्यामः.....वैष्णवादिः प्रतिनिवृ-
त्तास्मः.....काश्चां मम दुहिता सुखिनी वर्तते.....मम पुत्रो यादवादिमधिवसतीदानीम्' इत्येवमेवं व्यवहरामः ।
दिव्यदेशानां नामोच्चारणं सुकृतमिति विद्या नैव व्यवहृतमस्माभिः । (५) गृहकार्यनिर्वर्तनार्थं कश्चन किङ्करान्
वेतनविश्राणनेन वयमाद्रियामहे ; तेषु नारायणनामा कश्चित् ; केशवनामा अपरः ; गोविन्दसंज्ञान्यः ।
स्वकार्यार्थं तेषामाह्वाने प्रसक्ते हे नारायण ! रे केशव ! अये गोविन्द ! इत्याकारयामः । भगवन्नामोच्चारणं
सुकृतमिति विद्या तु न । (६) केचन भगवताः दिव्यदेशसेवाहेवाकेन निर्जने वने व्रजन्ति ; तेषां सर्वस्वाप-
हाराय केचन तस्करा अनुधावन्ति ; तदात्वे कोऽपि राजभटो यदृच्छ्या नल्लिकाशपाणिस्तत्र संगतोऽभूत् ग्रामा-
न्तरजिगमिष्या । चोरास्तु तमवेक्ष्य 'एतेषां रक्षणार्थमागच्छत्यसौ' इति मन्यमानास्तत्रः कान्दिशीका भवन्ति ।
दिव्यदेशसेवार्थं व्रजन्ती भगवतास्ते सुरक्षिताः प्रयान्ति । वस्तुनो राजभटस्स भगवतरक्षणार्थं नोपस्थितः । रक्षा
तु यादृच्छिकी समघटत । (७) कश्चन कृषिजीवी कचन केदारे पलाण्डुगृञ्जनाद्यभिवर्धने निरतः ; तत्र तावदु-
दकस्तौलम्यं नाघटत ; ततो दक्षिणे कचन देशे महान्तं कूपं निर्माप्य पलाण्डुक्षेत्रं प्रति महतीं जलधारां प्रवाह-
यति ; सा तु महानदीनिर्विशेषं प्रसर्पति पथि । केचन भगवता मरुकान्तारसचर्मणो देशादागच्छन्तः कुत्रापि
जलकणिकामप्यलममानास्ताम्यन्तोऽत्र संगता धारासलिलमवेक्ष्य शृंगं प्रसन्नाः पिपासाप्रशमनादिकमकुर्वन्त ;
गृञ्जनकृषिकर्तुस्तस्य भगवतोपचरणमलिङ्गमपि यदृच्छ्या समघटत तत् । (८) कश्चन धनिकः धूतक्रीडार्थं
वायुसेवार्थं च स्वकीयभवनब्राह्मणैश्च महतीं वेदिकां प्रच्छायां निरमापयत् ; स हि सन्ततं न तत्र धमति । अर्थात्
बहवो भगवता अपि तत्र विश्राम्यन्ति । भगवतमिश्रान्तिसौकर्यमम्पादनं महत्तरं सुकृतमिति वीस्तु नासीदेवास्त्य ।
यदृच्छ्या तु तत् संघटते क्रियासममिहारेण ।

एवमेवमुदाहर्तुमर्हाणि सन्ति नाम भूयांसि । एवंविधेषु स्थलेषु कर्तुरिच्छ्या सुकृतगन्धोऽपि नास्तीति
सुगमम् । सहजकरुणया चेतनानङ्गीकर्तुमवकाशविशेषमवेक्षमाणो भगवान् अस्मदीयेषु दुष्कृतेष्वपि सुकृतनामधेय-
मारोपयितुं जादुचिदवकाशमुपलभमानः कृपां प्रसर्पयति । भूयसीषु जन्मपरम्परासु यादृच्छिकम् प्रासङ्गिकम्

आनुषङ्गिकम् इति व्यपदेशयोग्यान् सुकृतविशेषान् स्वयमेवास्माद्यु कल्पयित्वा दयते—इति वस्तुस्थितिः। एतावता तस्याः कृपायास्सहेतुकत्वमभिधानं नैव सांप्रतम् । प्रयत्नदण्डनार्हपातकविशेषान् खलु व्यमनारतं सृजामः । यदाहुः श्रीवत्साङ्गमिश्राः—* बद्ध ब्रह्मकल्पनियतानुभवोऽभ्युपगम्यं तत्किं त्विदं, सृजति जन्तुरिह क्षणार्धं * इति । * न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यत्न मया व्यधायि * अभर्षादः क्षुद्रश्चलमस्तिरसूयाप्रसवभूः कृतज्ञो दुर्मानो स्मरपरवशो बन्धनपरः । द्वांसः पापिष्ठः * इत्येवमेवमनुसन्धानमुत्कटासाह्वन्तीमविषयतामस्माकं कृत्येषु बीपूर्वकोऽपि सुकृतलवलेखः कश्चिदस्तीति स्यान्नाम । अनर्घा भगवत्कृपा प्रति श्रोदिष्टस्यास्य कर्मणः फलानुगो हेतुत्वे-नानुसंगानं न विवेकिहस्यम् ॥ अत्र प्रतिपक्षिण एवं प्रत्यवतिष्ठन्ते;—अत्युत्तमाया भगवत्कृपाया अस्माद्यु सहस्र-हेतुर्नास्तीति कथ्यतां कामम्; तावता तस्या अहेतुकत्वकथनं कथमिव युज्यताम् ? इति । हन्त ! लवीयानेव वादः । याचकः पण्डितो राज्ञे लिङ्गवत्फलमर्पयन् महत्तरं राज्यं प्रतिलेमे यदि, राज्यदानं तत् सहेतुकमिति को वा मतिमान् मन्यते ? कथं मन्यामह एवेति चेत्, कामं मन्यन्ध्वम् । कः प्रतिरोधा ।

(हिंदी.) पहले शतक के दसवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आळ्वार को जो भगवदनुभव मिला, वह सत्य ही बेजोह था । सर्वशक्त भगवान् भी उससे अधिक अनुभव देने में अशक्त हैं । दूसरा कोई भी अनुभव इसके सदृश अथवा इससे अधिक नहीं हो सकता, जिसे यह चेतन कभी माँग सकेगा । अतः इत्यादि ही माँगा जा सकता है कि यही अनुभव, विच्छेद के बिना, निज बना रहें । परंतु यह भगवान् की मर्जी की बात है । अस्तु । पूर्वार्वाच्यों का अभिप्राय था कि प्रकृत दसवें दशक में आळ्वार, पिछले दशक में अपने अनुभूत सीमातीत आनंद को ही खानुभवद्वारा प्रकाशित कर रहे हैं । गाय की जुगाळी इस विषय का सुंदर दृष्टांत होता है । तथाहि—गाय का यह खमाव है कि वह घास पत्ता इत्यादि आहार को मानव की भांति एकदम नहीं निगल देती; परंतु चरने के समय शीशुता के लिए, उस आहार को बराबर चबाए बिना ही तालु अथवा पेट के ऊपर के आमाशय में रख लेती है और वाद में किसी पेड़ की छाया में लेट कर, उस आहार को फिर अपने मुँह में लाकर, उसे धीरे धीरे, बड़े आराम के साथ चबाती है । यह क्रिया रोमंय (अथवा जुगाळी) कहलाती है । इसी प्रकार, आळ्वार ने पिछले दशक में भगवान् का सुंदर अनुभव किया तो सही; परंतु उस समय अवकाशामाव के हेतु वे परिपूर्ण आनंद का आस्वादन नहीं कर सके । वह काम प्रकृत दशक में किया जा रहा है; अर्थात् आप पूर्वानुभव की याद करते हुए अब पूर्ण आनंद पा रहे हैं । यह हुआ पूर्वार्वाच्यों का निर्बाह (माने अर्थवर्णन करने का प्रकार) । श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी ने इसके साथ और एक सुंदर अर्थ मिला दिख । तथाहि—आळ्वार ने पिछले दशक के अनुभव की बारं बार याद करते हुए अपने मनमें विचार किया कि, “ओह ! मुझे यह कैसा अनुभव मिला ! अपारकरुणासागर भगवान् की कृपा का यह कितना विलक्षण प्रवाह है ! क्या स्वयं भगवान् ही कभी इससे अधिक कृपा कर सकेंगे ? अथवा हम उसका सहन कर सकेंगे ? न, न । अस्तु । अब मुझे आपकी यह कृपा सहसा कैसे मिली ? इसका क्या कारण है ?” परंतु बहुत सोचने पर भी इसका कोई कारण ढीख नहीं पड़ा; अतः आळ्वार ने यह निश्चय कर लिया कि यह तो भगवान् की निर्हेतुक कृपा का ही काम है । अतः आप इस दशक में (अपने आनंद के साथ) उसी निर्हेतुक कृपा का वर्णन करने लगते

हैं। यह निर्वाह श्री कुरुक्षेत्रास्त्रीजी की पट्टसहस्री टीका में उपवर्णित नहीं है, किंतु पहले पहल पेरियवाच्चाट्टिळ्ळै की चौबीसहजार टीका में, और बाद में छत्रीस हजार टीका में पाया जाता है। उक्त चौबीस हजार टीका में यह एक वाक्य विराजमान है कि, “प्रकृत दशक, निर्हेतुक भगवत्कृपा के विषय में श्री पराशर भट्टर स्त्रीजी के अन्यादश वाग्विलास का प्रकाशक है”। (अर्थात् भट्टर स्त्रीजी इस दशक का प्रवचन करने के समय भगवान की निर्हेतुक कृपा का बड़ा मनोहर विवरण करते थे)। श्रीवेदांतदेशिक स्त्रीजी के जमाने में सहस्रगति की तीन टीकाएं—पट्टसहस्री नवसहस्री तथा चौबीसहजार—प्रचलित थीं। इनमें से अति संक्षिप्त होने के कारण पट्टसहस्री व नवसहस्री वांचने से रस्त्रियों को पूर्ण तृप्ति नहीं होती। अतः चौबीस हजार टीका का ही उस समय विशेष आदर व प्रचार था। वेदांतदेशिक स्त्रीजी ने भी इसी ग्रंथ का खागत व ठीक अध्ययन किया, इसमें उपदिष्ट रसमय अर्थों का ही अपने ग्रंथों में तत्र तत्र उल्लेख किया; और इसीके अनुसार द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावलि ग्रंथ रचा। इसका सूक्ष्मविवेचन करनेवाले सरलताया यह अर्थ समझ सकते हैं। यह अर्थ अन्यत्र (श्री कांची प्र. अ. स्त्रीजी के दूसरे ग्रंथों में) विशद रूप से बताया गया है। अस्तु। उक्त तात्पर्यरत्नावलि में प्रकृतदशक का सारार्थ बतानेवाले पक्ष में आप लिखते हैं कि “स्ववितरणमहौदार्यतुष्टोऽस्यचट्ट” (आळ्वार ने भगवत्कृत स्वात्मदान के हेतु उनके महौदार्य से संतुष्ट होकर कहा); और आगे के पक्ष में, जिस में सारे पहले शतक का ही सारार्थ बताया गया है, आप प्रकृत दशक का अर्थ लिखते हैं कि, “अभ्याजोदारभावात्” (भगवान के बिना कारण उदार होने से)।

यद्यपि इस दशक में आळ्वार अपने प्रति भगवान की प्रदर्शित निर्हेतुक कृपा का ही वर्णन कर रहे हैं। (अर्थात् आप इतना ही कह रहे हैं कि भगवान ने मुझपर निर्हेतुक कृपा की); दूसरों की बात नहीं की गयी। तथापि समझना चाहिए कि सामान्यतः भगवत्कृपा का ही यह खभाव बताया गया है। चूंकि यह निर्हेतुक भगवत्कृपा का प्रभाव सत्संप्रदायनिष्ठों का समादृत एक महान व मुख्य अर्थ है, अतः श्रीवचनभूषण और आचार्यहृदय में प्रतिपादित रीति से यहां पर इसका संक्षिप्त विवेचन करेंगे। यह विचारणीय अंश है—भगवान जो हमारे जैसे चेतनों पर कृपा करते हैं, वह क्या हमारे सद्गुण, व सबरित्र देख कर करते हैं, (जब कि कृपा सहेतुक सिद्ध होगी) अथवा क्या हमारे गुणदोषों की परवाह नहीं करते, स्वतः एव करते हैं; (जब कि वह निर्हेतुक होगी)। दूसरों का कहना है कि, “यदि भगवान निर्हेतुक (माने बिना कारण ही) किसी व्यक्ति पर कृपा करेंगे, तो उन्हें सब पर यह करनी पड़ती है; अर्थात् संसार में रहनेवाले सभी मानवों को उनके कृपामात्र होने चाहिए। परंतु हम प्रत्यक्षतः देख रहे हैं कि इस विशाल प्रपंच में कभी किसी एक व्यक्ति पर आपकी कृपा बहती है; दूसरे सभी कृपा के अविषय ही रह जाते हैं। अतः कहना पड़ता है कि चेतन की किसी प्रकार की विशेषता देख कर ही भगवान उस पर कृपा करते हैं। अतः एव शास्त्रों में भगवत्कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताये गये हैं। यदि वह कृपा बिना कारण ही मिले, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता कौन-सी है? अतः उसे सहेतुक कहना ही शास्त्र व श्रुति के अनुगुण है।

अब इसका सारभूत समाधान बतावेंगे। भगवान की कृपा एक अमूल्य वस्तु है। हमारा समाज तो अपराध ही करते रहना है। ऐसे हमारे पास वह भेष वस्तु पाने के योग्य कौन-सा गुण रह सकता है? अथवा कदाचित् ऐसी कोई वस्तु होगी जिसे किसी तरह गुण कहना शक्य हो। शास्त्र, ऐसे भी आठ एक गुण बताते हैं। उनका अब विवरण करेंगे। (१) सर्वदा प्राणिहिंसा करने में ही निरत हमने कदाचित् दूसरे अनेक प्राणियों के साथ अचानक किसी भगवद्भागवतविरोधी का भी बध किया होगा। यह तो स्पष्ट है कि प्राणिहिंसा करना बड़ा पाप है; किंतु भगवद्भागवत शत्रु का बध करना पुण्य है। परंतु हमने इसे सुकृत मान कर, अथवा सुकृत का अनुष्ठान करने के संकल्प से यह काम नहीं किया। प्राणिहिंसा करने के लिए ही शब्द का प्रयोग करनेवाले हमने अकस्मात् दुष्ट का भी संहार कर दिया। (२) हम किसी वेश्या में अनुरक्त रहते होंगे; वह तो सदा भगवान के मंदिर में गान, नर्तन इत्यादि सेवा करती है; अतः उसे देखने के लिए हमें भी बारंवार मंदिर जाना पड़ता है; भगवान के दर्शन भी करने पड़ते हैं। यह तो बात ठीक है कि मंदिर जाना और भगवान के दर्शन करना सत्कर्म है; परंतु हमने मंदिर जाना अथवा भगवान के दर्शन करने नहीं चाहे; वेश्याखोलूप होकर इधर उधर भटकनेवाले हमें अकस्मात् मंदिर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। (३) हमारे खेत में कोई गाय सत्य चरती होगी, जिसे मारने के लिए हम हाथ में डंडा लेकर दौड़ते हैं। वह गाय भी हमें देखकर डरती हुई भागती है और पासमें विराजमान किसी भगवन्मंदिर की परिक्रमा करती है। गाय के पीछे पीछे दौड़नेवाले हम भी वह परिक्रमा कर लेते हैं। हमने इसका फायदा तक नहीं किया कि हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं; परंतु गाय खेदनेवाले हमें वह सुकृत मिल गया। (४) संसारी हम अपने पुत्रों व पुत्रियों को नाना देशों में परिणय करते हैं, जिनमें श्रीरंग, श्रीवैकटाद्रि, श्रीकांची, श्रीपादवाद्रि इत्यादि दिव्यदेश भी अंतर्गत होते हैं। पीछे हम कभी कभी अपनी संतान से अथवा संबन्धियों से मिलने के लिए उधर जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि, “हम कल श्रीरंग जायेंगे; हम श्रीवैकटाद्रि जाकर आये; हमारी पुत्री श्रीकांची में रहती है; हमारा पुत्र श्रीपादवाद्रि में निवास करता है” इत्यादि। हमें दिव्यदेशों का नामोच्चारण अथवा उनकी यात्रा करने का बिल्कुल विचार नहीं रहता; तथापि लौकिक वार्तालाप अथवा कामकाजों के बीच में यह भी सुकृत करना पड़ता है। (५) अथवा पैसावान होने के कारण हम अपनी सेवा करने के लिए अनेक नौकर चाकर रखते हैं। उनमें किसीका नाम नारायण, दूसरेका गोविंद, और तीसरे का केशव होगा। उनको बुलाने की भावना से हम बारं बार पुकारते हैं कि, “हे केशव!” “हे नारायण!” “हे गोविंद!” इत्यादि। भगवानामोच्चारण करने की हमारी चिंता तक नहीं रही। (६) अथवा कितने ही भगवद्भक्त जन दिव्यदेशों की यात्रा करते हुए किसी निर्जन वन से निकल रहे हैं। उधर दो चार चोर मिल कर उन भक्तों को छुटने की राह देख रहे हैं। उतने में शस्त्रधारी एक राजकर्मचारी उसी रास्ते से निकलता है जिसे देख कर चोर समझते हैं कि यह तो इन यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए आया है; और वहां से भाग जाते हैं; अर्थात् उसके निमित्त भक्तों की रक्षा हुई। उन भक्तों तथा कर्मचारी को इस रहस्य का पता भी न लगा। वे अपने अपने रास्ते चले गये। (७) कोई किसान अपने खेत में प्याज, लहसुन इत्यादि उपजाना चाहता हुआ, उधर पानी का अभाव होने से, दूरस्थित कुँए से निकलवा कर नहरों द्वारा प्रवृत्त

खेत तक पानी बहाता है। दिव्यदेशयात्रा करते दूर से चलकर आनेवाले बके हुए व व्यासे कतिपय भक्त जन, इधर उधर पानी ढुंढते हुए यह नहर देखकर, उसमें अपने हाथ पग मुँह धो कर, पानी पीकर प्रसन्न होते हैं। ध्यान रोपनेवाले किसान को इस बात का पता भी न लगा कि ये भक्तजन मेरे पानी का उपयोग कर रहे हैं। यदि उसे इसका पता लगता, तो शायद वह उन्हें अपना पानी छूने तक नहीं देता। तथापि अकस्मात् उससे भर्त्ता की यह सेवां बन गयी। (८) कोई धनिक जुआ खेलना, हवा खाना इत्यादि काम के लिए अपने घर के बाहर विशाल व सुंदर ओरी बनवाकर, दिन भर और आधी रात तक अपने मित्रों के साथ उधर ही रहता है; और रात में घर के अंदर जाकर आराम करता है। उसके बाद कितने ही भक्त जन इधर उधर दिव्यदेशों की यात्रा करते हुए वह गाँव पहुँच कर उस ओरी में विश्राम कर लेते हैं। गृहस्वामी ने इनके लिए वह ओरी नहीं बनवायी; उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि मेरी ओरी में यात्री लोग आराम करते हैं। परंतु अचानक ही उन्हें बारंबार उक्त प्रकार उनकी सुविधा करने का अवकाश मिला। ऐसे और भी अनेक दृष्टांत दिये जा सकते हैं, जहाँ कर्त्ता की इच्छा अथवा ज्ञान के भी बिना उससे सत्कर्म अनुष्ठित किये जाते हैं। परंतु सभागतः दयामय, और अत एव पापी चेतनों का अंगीकार करने की राह देखते रहनेवाले भगवान, उनके उक्त कार्यों को ही, (जिनमें कितने ही स्पष्टरूप से पाप हैं;) पुण्य करके नाम देकर, उन पर यों कहते हुए कृपा करते हैं कि “तुमने मेरे क्षेत्रों के अथवा मेरे नामों का संकीर्तन किया, मेरे भक्तों की सेवा अथवा रक्षा की” इत्यादि। इस प्रकार हमारे एक जन्म में नहीं, किंतु अनेक जन्मपरंपराओं में यादृच्छिक (अकस्मात् होनेवाले), प्रासंगिक (दूसरे काम करने के प्रसंग में होनेवाले), आनुवंशिक (दूसरे काम के साथ किये जानेवाले) इत्यादि पुण्यों को हमारे सिर पर लाद कर, उनके निमित्त भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। इतने मात्र से उनकी कृपा को सहेतुक बतलाना कैसे उचित होगा ?

इस पर लोग फिर पूछ उठेंगे कि, “यह तो पापियों की बात हुई; परंतु लोक में ऐसे पुण्यवान भी बहुत होते हैं जो भगवान की कृपा पाने के लिए नानाविध सत्कर्म करते हैं। उनके बारे में कृपा सहेतुक ही ठहरेगी।” यह भी बात ठीक नहीं है। यद्यपि हम इस बातका इनकार नहीं करेंगे कि हमारे जैसा पापी भी कदाचित् कोई सत्कर्म करता होगा; और विशेष पुण्यवान जन भी इस संसार में कोई कोई रहता हैं। तथापि हमारे अनंत पापों के सामने यह पुण्य कौनसी गिनती में आवेगा— श्री यामुनाचार्यस्वामीजी स्तोत्ररत्न में कहते हैं कि, “न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यच्च मया व्यवायि” (अर्थात् इस संसार में (अथवा धर्मशास्त्रग्रंथों में) ऐसा कोई भी पाप बाकी नहीं रह गया जिसे मैंने हजार बार नहीं किया हो।) श्री कृशेश स्वामीजी कहते हैं कि, “यद्भक्तकल्पनियुतानुभवेऽप्यनात्म्यं तत् किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे” (अर्थात् पलभर में मानव इतना पाप करता है, जिसका फल अनेक कल्पोंतक अनुभव करने पर भी समाप्त नहीं होगा।) जब ज्ञानियों के अग्रेसर इन आचार्यों का यह उद्गार उधरा, तब हमारे जैसे अज्ञों के बारे में कहना ही क्या ? सारभूत वार्ता यह है कि भगवान की कृपा ऐसी एक अनमोल वस्तु है जिसके सदृश कोई भी पुण्य हमसे नहीं किया जा सकता। अथवा मान भी लीजिए कि ऐसा कोई भक्त है जिसने अपने जन्मभर एक भी पाप नहीं किया, किंतु निरंतर भगवद्भजन ही

किया । तथापि उसके पिछले असंख्य जन्मों में किये हुए पापों के सामने इस एक जन्मका पुण्य गिनती में नहीं आ सकेगा । भगवान की कृपा तो सबसे बड़ी वस्तु है । ऐसी अमूल्य वस्तु को अपने अल्प पुण्य के साथ तोलकर, उसका फल बताना, उस कृपा की अवहेलना है । अतः उसे निर्हेतुक बताना ही युक्तियुक्त है ।

इस पर भी लोग यह प्रश्न करेंगे कि, “यह तो स्वीकार्य है कि हमारे पास भगवत्कृपा के सदृश कोई पुण्य नहीं है । इतने मात्र से उसे एकदम निर्हेतुक कह डालना कैसे उचित होगा ?” यह आक्षेप विलक्षण निस्तार है । उपाय उसे कहते हैं जो फल के सदृश होगा । जो फल के अनुरूप न हो उसे उपाय कहना लोक व शास्त्र-व्यवहार के विरुद्ध है । कोई गरीब ब्राह्मण किसी राजा के पास जाकर, एक निंबू की भेंट कर, स्तुति कर, यदि उसे विशाल जागीर पा लें, तब कौन-सा विवेकी कह डालेगा कि पंडित जी ने निंबू देकर उसके बदले में जागीर पायी ? प्रशंसा तो राजा के औदार्य की होगी, न कि निंबू की । यदि कोई ऐसा आग्रह कर बैठे, कि हम निंबूको जागीर का उपाय ही मानेंगे, तो बेशक मान लीजिए ; आपको कौन रोकेगा ! कोई नहीं—इत्यलम् ॥

(गाथा.) पोरुमा नीद्वयै आळि शङ्गचोडु * तिरुमा नीद्व कळळ पळलडुम् तोळ *
ओरुमीणि वळुळ्ळहि निमिर्न्द * अक्क माणिकम् एन्कणुळ दाडुमे ॥ १ ॥

(सं.) स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधवरेण्य सुदर्शन पाञ्चजन्यधारी सन् सकललोकाभिवन्दित चरणार-
विन्दश्च सन् वामनव्रक्षचारिवर्ष्मणा विक्क्रान्तलोको नीलमणिनिमो भगवान्, स्वदिव्यव-
पुस्तुपमां मम चक्षुर्गोचरतामनैपीद ॥

दशकस्यास्य यद्यमेयमवधारितमवतारिकायाम् तदस्यां गाथायां सारसंक्षेपरूपतः प्रतिपाद्यते । यायजूक्तो महाबलिस्तावत् लक्ष्मीपतिर्भगवान् स्वकीयदिव्य सौन्दर्यलावण्यप्रकाशकस्सन् स्वस्य पुरतस्समायास्यतीति स्वमेऽपि न मेने । * कौपीनं कटिसूत्रसीन्नि घटयन् मौञ्जीमणिम्यञ्जयन् कृत्तिं कृष्णभृगस्य वक्षसि बह्मचापाद-
मंसेऽर्पयन् । स्नाभ्यायस्त्रसम्पदा परिषदां प्रीतिं समुत्पादयन् याज्ञायै बलियज्ञवाटनिकटं प्राप्तो बटुः पातु वः ॥ *
इत्युपस्तोत्रोक्तिरीत्या परमबिलक्षणदिव्यमूर्तिधारी यथा वृत्तान्तिमेव तस्याप्रतो विरेजे एवमेव न केवलमहेतुककृपया ममापि पुरतस्त्रिष्टुति परमशोभनदिव्यमूर्तिप्रदर्शको भवन्—इत्युक्तं भवति ।

[स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधधारी सन्] महाबलियज्ञवाटोपसर्पणसमये यद्यपि सुदर्शनपाञ्चजन्यधारणं नासीद्भगवतः, तथाऽपि जगद्विक्क्रान्तिसमये तद्वारणमासीदिति तत्रतत्रानुसंदधते दिव्यसूरयः । दिव्यायुधयोस्तयोः स्पर्धोन्मुखविशेषणं द्वेधा व्याचक्षत आचार्यवर्याः—जगद्विक्क्रमणकाले प्रतिरोधप्रवृत्तानां नमुचिप्रसूतीनां विषये स्पर्धा—इति सर्वसुगमोऽयमर्थः । अयं द्वितीयोऽर्थस्तु-दिव्यायुधयोरनयोर्मिथो बद्धस्पर्धत्वं मङ्गलाशान्नपरताप्रयुक्तम् । शृङ्गिवेरपुरसन्निकर्षे रामसीतामिथुने शयाने सति महता प्रेम्णा अङ्गरक्षके सौमित्रावप्यतिशङ्का गुह्यस्य, तस्मिन्नप्यति शङ्का तत्परिकरस्य इत्ययमर्थः श्रीरामायणारूढः । पञ्चादागतभरतसकाशे तविदं गुह्यो वक्ति स्वयमेव ; * नियम्य पृष्ठे तु तलाकुलित्रवान् शौरस्तुपूर्णमिषुधिं परंतपः । महद्भुजस्तुसज्जमपोद्वा लक्ष्मणो निशामतिष्ठपरितोऽस्य केवलम् ॥

ततस्त्वहं चोत्तमचापबाणभृत् स्थितोऽमवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः ॥ अतन्निर्मिर्ज्ञातिमिरात्तकार्मुकै महेन्द्रकल्पं
परिपालयंस्तदा ॥ * इति । श्लोकयोरनयोरर्थम् अत्मसुर्वाचार्यव्यतिरिक्ता नैव जानते, न चापि ज्ञातुं प्रभवन्ति ।
मङ्गलाशासनप्रावण्यमूढभूताया अतिशङ्कायाः खलु कार्यमेतत् । एवम् सुदर्शने पाञ्चजन्यस्यातिशङ्का, पाञ्चजन्ये
सुदर्शनस्यातिशङ्का । तथा चोक्तं श्रीगुणरत्नकोशे भट्टपादैः * स्नेहादस्नानरक्षाव्यसनिमिरमयं शार्ङ्गचक्रासि
मुह्यैः * इत्यादि । सर्वथाऽप्यपायशङ्कागन्धावकाशानास्पदे परमपदे वार्ता यश्चिदशी, आसुरप्रकृतिमेदुरे तामस-
मण्डलेऽस्मिन् किमु वक्तव्यम् ? अत एव स्वर्धोन्मुखेति विशेषणस्य द्वितीयोऽप्यर्थस्तुष्टितः । पूर्वाचार्यास्ताव-
दिममर्थं मनुगृह्य, अस्मिन्नर्थे रसज्ञा विरला इति विद्या प्राथमिकार्ये सांगत्यातिशयमाहुः ॥ .... (१)

—* पहली गाथा—पोरुमानीळपडें आळिशङ्गतोडु *—

(हिंदी.) स्वर्धा करनेवाले दिव्यायुध शंखचक्रों को धारण कर, समस्तलोकामिवेदित श्रेष्ठ
चरणारविंदवाले विलक्षण वामन ब्रह्मचारी बनकर, बाद में बढ़कर लोकों को नापनेवाले
नीलमणिसदृश भगवान ने अपने दिव्यमंगल विग्रह की शोभा को मेरे नेत्रों का गोचर
बना दिया ॥

अवतारिका में इस दशक का जो प्रमेय (माने प्रतिपाद्य वस्तु) बतलाया गया, वह इस पद्य में
संक्षेपतः उपवर्णित है । यज्ञ करते हुए महाबलि की सपने में मी कल्पना न रही कि भगवान् अपने दिव्य-
मंगलविग्रह की शोभा दिखाते हुए मेरे यहां पधारनेवाले हैं । तथापि भगवान् कौपीन, कटिसूत्र, मौखी,
पलाशदंड, धृगचर्म आदियों से सजाये हुए, वेदपाठ करते हुए, सदस्यों के मनों का अपहरण करने में
समर्थ दिव्यवामन रूप को धारण कर अचानक ही उसके सामने प्रकट हो गये न ! अब आळवार कह रहे
हैं कि ठीक इसी प्रकार वे अपनी निर्दोष कृपा से मुझे अपने परमशोभन दिव्यविग्रह के दर्शन देते हुए मेरे
सामने विराजमान हैं ।

[स्वर्धा करनेवाले दिव्यायुधों को धारण कर] । यद्यपि वामनवेषधारी भगवान् ने शंख चक्रों
का धारण नहीं किया । तथापि दिव्यसूरियों का अनुसंधान है कि आगे के त्रिविक्रम रूप में उनका धारण
किया गया था । उसीका वर्णन यहाँपर भी किया गया । शंखचक्रों को स्वर्धा करने वाले कहने का तात्पर्य
आचार्यों से दो प्रकार उपवर्णित है । सर्वसुगम सरल प्रकार यह है कि भगवान् के लोक नापने के
समय उनको रोकने की चेष्टा करनेवाले नमुचि इत्यादि दुष्टदानवों के साथ भगवान् के दिव्यायुध स्वर्धा करने
लगे । दूसरा प्रकार तो यह है कि ये दिव्यायुध भगवान् के मंगलाशासन करने में निरत होने के कारण,
आपस में ही स्वर्धा करते हैं । अत्यंत प्रेमपरवश भक्तों का यह स्वभाव है कि वे कभी कभी आपस में ही
अविश्वास करते हैं । इस विषय का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रीरामायण में मिलता है । तथाहि—वनवास के
लिए अयोध्या से प्रस्थित श्रीरामलक्ष्मणजानकी जब शृंगेरे पुर पहुंचे, तब रात का समय था । गृहदेव
ने उनका स्वागत व सत्कार किया । वह पाकर श्रीरामचंद्रजी, सीतादेवी के साथ लक्ष्मण-विरचित पर्णशय्या
पर सो गये । लक्ष्मण जी स्वयं शयन किये बिना, अत्यंत प्रेम से दिव्यदंपतियों की सुरक्षा करने के लिए
द्वार में धनुर्बाण उठाकर चौकीदार की भांति चारों ओर घूमने लगे । यह देख कर गृहदेव ने सोचा कि,

“शायद यह लक्ष्मण श्रीरामचंद्रजी को दुःख पहुंचाने की राह देख रहा है;” और इस कल्पित आपत्ति से प्रभुको बचाने की इच्छा से वह खंय हाथ में आशुष लेकर लक्ष्मणजी के पीछे पड़ गया। गुहदेव के नौकरों ने शङ्खधारी इन दोनों को देखा और सोचा कि, “ये दोनों मिलकर कुछ अनुचित काम करने का विचार कर रहे हैं। इनसे प्रभु को बचाना हमारा कर्तव्य है।” अतः वे भी हाथ में धनुर्बाण उठाकर रात भर जागृत व सावधान रहे। भरतजी के साथ वार्तालाप करते हुए खंय गुहदेव ने कहा—“नियम्य पृष्ठे तु तलाकुलितवान् शरैस्सुपूर्णमिपुधि परंतपः। महद्भुजस्तज्यमपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठपरितोऽस्य केवलम् ॥ ततस्त्वहं चोत्तमचापवाणधृत् स्थितोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः। अतन्निमिर्वातिमिरात्तकार्मुकैः महेन्द्रकल्पं परिपाल्यस्तादा ॥” इन पद्यों का यह अर्थ है—“लक्ष्मण जी हाथ पर हस्तत्राण धरकर, पीठपर वाणपूर्ण तणीर लगाकर हाथमें बड़े धनुष को तैयार उठाकर रातभर श्रीरामचंद्र जी के पास ही खड़े थे। मैं भी श्रेष्ठ धनुष व वाण धरकर लक्ष्मण के रहने के उसी स्थान पर खड़ा था। मेरे वंशु लोग भी धनुष उठाकर महेन्द्र के सदृश प्रभु का परिपालन करते हुए सचेत ही साथ में रह गये।” दूसरे साधारण विद्वान् इन पद्यों में गुहदेव की अथवा उनके परिजनों की अतिशंका की गंध तक नहीं सूँघ सकते हैं। परंतु मर्मज्ञ हमारे पूर्वाचार्य, वाल्मीकि-प्रयुक्त शब्दों का विलक्षण मिश्रण, प्रेमियों का खभाव इत्यादियों का ठीक विवेचन कर यह निश्चय कर देते हैं कि इन पद्यों में गुह और उनके परिजनों के विलक्षण प्रेमान्ध का ही वर्णन किया गया है। यह तो स्पष्ट है कि गुहदेव ने भरतजी पर शंका की। अतः लक्ष्मण जी के पर भी शंका करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तथाच हाल में ठीक कहा गया कि अत्यंत प्रेम-परवश होने के कारण भगवान् के शंखचक्र एक दूसरे से अविश्वास करते हैं। अत एव श्रीपराशर महर्षि स्वामीजी ने परमपद-निवासी निम्नसूरियों का वर्णन करते हुए, श्रीगुणरत्नकोश में कहा कि, “स्नेहादस्मानरक्षान्यसनिमिरमयं शार्ङ्गचक्रासिमुखैः” (परमपद इस लिए निर्मय है कि वहाँ पर शंख चक्र खड़े धनुष इत्यादि विव्याशुष विराजमान हैं, जो अस्थाने (माने जहाँ जब डरने का कारण नहीं है, वहाँ भी तब) डरते हुए सदा भगवान् का रक्षण करने को तैयार रहते हैं।) जब नीडर परमपद की यह बात हुई, फिर समस्तदोषाकर इस मूढमंडल के बारे में हम क्या कह सकते हैं! अतः शंखचक्रों को कदाचित् आपस में स्पर्धा करना शक्य ही है। हमारे आचार्यों ने इस अर्थ का वर्णन करने के बाद, यों सोच कर कि, “इस अर्थ का रस समझनेवाले मिलना कठिन है,” उक्त पहले अर्थ को ही उचिततर बता दिया ॥ .... (१)

(गाथा.) कण्णुक्ले निर्वर्कुम् कादन्मैयाळ तोळिळ् # एण्णुलुम् वरुम् एभिनि वेण्डुवम् # मण्णुम् नीरुम् एरियु नल्वायुवुम् # विण्णुमाय् विरियुम् एम्बिरानैये ॥ २ ॥

(सं.) पृथिवीसलिलतेजोमरुद्वियदादिसंकलजगदात्मना विस्तृतो भगवान् परममक्तियुक्ततया नमस्ततां सदैव चक्षुषोः पुरतोऽवतिष्ठेत। चिन्तनमात्रेऽपि समुपस्थितस्स्यात्। किमपेक्षितमितोऽधिकम् ॥

परिगणनायाः परममत्तयाश्च अविवेकेण संनिद्वीत भगवानिति कथ्यतेऽत्र। मूले ‘चिन्तनमात्रेऽपि’ इति यदस्ति तत् द्वाविडवाक्यादाया बहुधाऽर्थानभिधातुमलम्। चिन्तामात्रे, व्यवहरणमात्रे, परिगणनामात्रे

समुपस्थितो भवति भगवानिति । * परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्धरिम् * इत्युक्तीत्या ग्राह्यमस्ती गजेन्द्रो यदा मनसा केवलमचिन्तयत्तदा * करिप्रवरञ्छिते भगवत्स्वरायै नमः * इति वक्तुं योग्यतया सरमसमुपाययौ हि सरस्वीरम् ; तथा नाम समुपेयात् । व्यवहारमात्रे—मातृघातकोऽपि पुमान् मातृहत्यादनेन हस्तव्यथायां जातायाम् अन्व । इति वदति खल्वेशः ; एवमीश्वरसङ्गाव मनङ्गीकुर्वन्मपि जनो घटपटकुञ्जकुसुमादिपदानां मन्वे ईश्वरपदमपि कदाचिद्व्यवहरति ननु ; तदात्वे सोऽयं मत्सङ्गावमूरीकृतवानहो । इति प्रहृष्यन् समुपस्थितो भवति । परिगणनामात्रे—एकं द्वे त्रीणि चत्वारि संह्यामुपक्रम्य चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः.....इति संह्याने क्रियमाणे 'अचित्तत्वानि चतुर्विंशतिः, चेतनः पञ्चविंशतिः, परमचेतनोऽहमेव ननु षड्विंशतिः' इति वदन्नुपस्थितो भवति । भगवत् उपस्थितिर्नाम केयुचित्साक्षादेव ; कतिपयेषु रक्ष्यत्वेनाभिमतिरूपा । परममक्तिरूप समुत्तुङ्गफलस्य अङ्कुरवत्स्यायां गणनीयमद्वेषमभिमुख्यं च बहूतो जनानि एवमिदानीमपि स्वीकृत्याभिमुख्यपात्रतां नयतीति प्रतिपत्तव्यम् । [किमपेक्षितमितोऽधिकम् ?] अल्पीयसोऽवकाशस्य लामेऽपि प्रहृष्यति भगवानिति ज्ञातवतामस्याकं नैर्मये का नाम चिन्तयेत्कं भवति । पृथिवीसलिलेलादिना भगवत्सर्वशरीरित्वकयनेन 'शरीरी सशरीराणां विषये एवमभिमुखो भवतीति किमत्र चित्रम् ।' इत्युक्तं भवति ॥ .... *

—* दूसरी गाथा—कण्णुळ्ळे निक्कुम् कादन्मैयाल् *

(हिंदी.) पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाशरूप समस्त जगत के रूप में विस्तृत होनेवाले भगवान् परममक्ति के साथ नमस्कार करनेवाले भक्तों के नेत्रों के सामने सदा प्रकट होते हैं । चिन्ता करने पर भी आप उपस्थित होनेवाले हैं । इससे भी बढ़कर हम और क्या चाह सकते हैं ?

इस गाथा में आलवार कहते हैं कि परममक्ति की भांति गिनती करने पर भी भगवान् प्रकट होते हैं । मूळगाथास्य [एणिल्लुम् वरुम्] शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—केवल चिन्ता करने पर, केवल व्यवहार करने पर अथवा केवल गिनती करनेपर भगवान् प्रकट होते हैं । गजेन्द्रमोक्षप्रकरण में बताया गया कि "परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्धरिम्" (अत्यंत दुःखी गजराज ने अपने मन में भगवान् का चिन्तन किया) ; और उसी समय गरुडारूढ भगवान् अतिशीघ्र उसके सामने प्रकट हुए । इसी प्रकार चिन्ता करने वाले दूसरों के सामने भी आप प्रकट होंगे । केवल व्यवहार करने पर कहने का यह अर्थ है कि भगवान् का नाममात्र लेने पर भी आप प्रकट होते हैं । कोई अपनी माता पर रुष्ट होकर उसे हाथसे मारना लगता है ; इससे जब उसका हाथ दुःखेगा, तब उसके मुँह से यह उद्गार निकलेगा कि, 'हा । मा ।' इसी प्रकार, ईश्वर का इनकार ही करनेवाला भी मानव कमी, 'हा राम ।' इत्यादि भगवान् का नाम लेता है । यह झुनकर भगवान्, यों सोचकर कि 'यह मानव मुझको मानता है' उसके सामने प्रकट होते हैं । गिनती करने पर कहने का यह तात्पर्य है—कोई मानव किन्हीं वस्तुओं को गिनते हुए, 'एक, दो, तीन,.....चौबीस, पचीस, छत्तीस.....' इत्यादि कहता है । तब भगवान् सोचते हैं कि, "यह मानव तत्वों की गिनती कर रहा है । चौबीस अचित्तत्व हुए ; पचीसवां तो चेतन हुआ, और छत्तीसवां

तब मैं हूँ; इस प्रकार यह मेरा अनुसंधान कर रहा है” और उसके सामने प्रकट होते हैं। इस प्रकरण में प्रकट होने का अर्थ, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा; अथवा उसकी रक्षा करने का संकल्प करना होगा। तथा च इस प्रकरण का यह तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि भगवान परममक्तिरूप महाफल की अंजुरदशा कहलानेवाली अद्वैत, आमिमुख्य इत्यादि दशाओं में रहनेवालों की भांति ऐसे (माने पूर्वोक्त चिंतन इत्यादि करनेवाले) लोगों के विषय में भी अमिमुख होते हैं। [इससे भी बढकर] इत्यादि। जब भगवान का यह स्वभाव अवगत हुआ कि आप अवलम्ब अवकाश पाने पर भी इष्ट होते हैं, फिर हमें अपनी श्रेयःप्राप्ति के बारे में शंका करने की आवश्यकता कौन-सी है? [पृथिवी, जल] इत्यादि से भगवान को सर्वशरीरी कहने का यह तात्पर्य है कि, ‘शरीरी भगवान के अपने शरीरभूत जीवों के विषय में इस प्रकार अमिमुख होने में कोई आश्चर्य नहीं है’ ॥

(२)

(गाथा.) एम्बिरानै एन्दै तन्दै तन्दैक्कुम् तम्बिरानै * तण्डामरै कण्णनै *

कोम्बरावु नुण्णोरिडै मार्वनै * एम्बिरानै सोळाय् मडनेज्जमे ॥ ३ ॥

(सं.) अयि मम विधेय इदम् । मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथम् शिशिरकमलसदृशनयनम् वल्लीजैत्रवलमशालिलक्ष्मीसमाश्लिष्टवक्षसं मत्प्रभुं प्रणम्य तावत् ॥

भगवतो विलक्षणस्वभावानुसन्धानं हि कृतमभस्ताद्वाथादितये; तेन च इदमतितरामार्द्रमासीन्मुनिवरस्य । अथ त्ष्णीमवस्थातुं कथं नु शक्येत? स्वरूपातुरूपवृत्तिर्वावर्जनीया भवति; अत एव स्रद्धदयं प्रेरयति महोपकारकमिमं भगवन्तं प्रणमताविति । [मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथमित्याभेदनम् इदयगाताया आर्द्रतायाः कार्यम् । इमां सूक्तिमनुसत्यैव भगवान् भाष्यकारः श्री वैकुण्ठगणे “भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथम् मम कुलदैवतम् मम कुलधनम्” इत्यनुसंदधे । मन्नाथमित्यादि स्तुतिवचनवैलक्षण्यमवहितवता भगवता ‘एवं नाम स्तुवन् विलक्षणः पुमान् को नाम संसारमण्डलेऽस्मिन् ।’ इति विष्कारितेक्षण्येन वीक्षितो मुनिवरः तादृशकटाक्ष-वीक्षणं सौवादय मनुभवन्नाह शिशिरकमलसदृशनयनमिति । * तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यज्जम्भामुमानासुरीश्वरे योनिषु ॥ * इति निग्रहशीलो भगवान् हन्त । साम्प्रतं कृपमिवैव सृष्टमधुरकटाक्ष-वीक्षाविषयं मां तनोतीति विचिन्त्य वीक्षमाणो मुनिवरो नित्यमज्ञातनिग्रहाया इन्दिराया स्तन्निधानवलादेवैतदिति प्रतिपद्यमानः प्राह वल्लीजैत्रेयादि । स्वकीयदिन्यावयवमुपमया सेयं सतन्त्रमपि - गवन्तं स्वकिङ्कर मारचयितुं कुशलेति सूचयन्निव सौन्दर्यवर्णनपुरस्सरं तां निर्दिशति ॥

(३)

—* तीसरी गाथा—एम्बिरानै एन्दैतन्दैक्कुम् तम्बिरानै *—

(हिंदी.) हे मेरे वक्ष्य मन ! मेरे नाथ, परंपरा से मेरे कुलनाथ, सुशीतल कमल-सदृश नेत्रवाले और अपने वक्ष से लता सदृश मध्यवाली लक्ष्मीजी का धारण करने वाले मेरे प्रभुका नमस्कार करो ॥

पिछली दो गाथाओं में भगवान के विलक्षण स्वभाव का अनुसंधान करने से आज्ञाकार का हृदय बहुत नरम हो गया । अतः आप चुप रहने में अशक्त होकर, अपने मन को ऐसे महोपकारक भगवान की

स्वरूपानुरूप सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं, प्रकट गाथा में । [मेरे नाथ, मेरे कुलनाथ] इत्यादि बार-बार रटना आळ्वार के हृदय की तात्कालिक नरम अधःता का चोतक है । इस वाक्य के आधार से ही भगवान् श्री भाष्यकार स्वामीजी ने श्रीवैकुण्ठ गद्य में लिखा, “भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथम् मम कुलदैवतम् मम कुलधनम्” इत्यादि । आळ्वार का यह स्तुतिवचन सुन कर, भगवान् ने आँख खोल कर देखा कि “इस संसार मंडल में रहता हुआ ऐसी विलक्षण स्तुति करनेवाला कौन है ?” अतः आळ्वार उस सुशीतल कटाक्ष के माधुर्य का आस्वादन करते हुए उन विशालनेत्रों की स्तुति करते हैं—[सुशीतल-कमल-सदृश-नेत्रवाले ।] “तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपामि ” इत्याद्युक्त प्रकार, अभी तक निग्रह करते रहे हुए भगवान् अब कैसे अकस्मात् मुग्ध पर ऐसी कृपादृष्टि डाल रहे हैं ?” यों सोचते हुए आळ्वार ने यह निश्चय किया कि “यह तो अवश्य ही नित्यमज्ञातनिग्रहा (माने कभी दंड देना नहीं जाननेवाली) महालक्ष्मी का प्रभाव है” ; अतः उनका वर्णन करते हैं—[लतासदृश मध्यवाली] इत्यादि से । लक्ष्मीजी के सौंदर्य का वर्णन करने का यह भाव है कि लक्ष्मीजी इस सौंदर्य से भगवान् को अपने वश करके, चेतन के अपराध से रुष्ट होकर उसे दंड देने के उद्यत उनको शांत करके, और उनका स्वातंत्र्य भी दबा कर उन्हें अनुग्रह करने के उद्यत करती हैं ॥ .... (१)

(गाथा.) नेङ्गमे नल्लै नल्लै उन्नैप्पेत्ता लेन्नेट्योम् * इनियेन्न कुँविनम् *

मैन्दनै मलराळ् मण्वाळनै * तुळुम्बोदुम् विडादु तोडर् कण्डाय् ॥ ४ ॥

(सं.) अयि हृदय ! तव सादृगुण्यं किमिति वर्णयेयमहम् ? त्वदानुकूल्ये लब्धे सति किं नामास्ति मम दुस्साधम् ? [अवाप्तसमस्तकाम एव खल्वहम् ।] नित्ययुवानं निरतिशय-मोम्यताञ्जालिलक्ष्मीवल्लभम् अनारत मनुवर्तेथाः ॥

कृतज्ञता हि जनिधर्मणा प्रधानतमो गुणः । ‘अयि हृदय । तं प्रणम तावत्’ इत्युक्तिसमसमय एव सम्मुखीनता यतः प्राचीकशन्मानसं निजम्, ततोऽत्यन्तं प्रहृष्यन्मुनिवरः कृतज्ञतामाविष्कुर्वन् विशेषतोऽमि-नन्दति तत् । बालकमुद्दिश्य ‘पठ तावत्, पाठशाळां प्रयाहि तावत्’ इत्युक्तिमात्रे यदि तस्मिन्नाभिमुख्यं पश्यतः पितरौ, अपि किं कुरुतः ? भृशमभिनन्दतः, तथा श्रेतत् । * मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः * इति सर्वानुभवसाक्षिक वचनानुसारेण कथ्यते त्वदानुकूल्ये लब्धे सतीत्यादि । उमै सखायौ गृहात्प्रस्थितौ भगवन्मन्दिरनिवेणकुतूहलेन । अन्यतरो मन्वेमार्गं नाटकशालामवेक्ष्य तत्र प्रविष्टः, अपरस्तु यथोद्देशं मालय-मुपेत्य विलक्षणानन्दमन्वभूतः ; किमत्र कारणं वक्तुं शक्यम् ? मनसो वृत्तिस्तादृशीत्येव हि सुवचम् । आनुकू-ल्यावमर्शसमयेषु मनसस्संकाशन मार्याणामनर्धचर्या । दिव्यप्रबन्धेषु मनसोऽभिनन्दनं क्रियासममिहारेण वीक्षितं योग्यम् । स्वामीयहर्षप्रकर्षप्रकाशनपर्याय एतदिति प्रतिपचन्यम् ।

अयं नित्ययुवानमित्यारभ्य अनारतमनुवर्तेथा इति हृदयं प्रत्युपदेशः (अधस्तात्पञ्चमें दशके यथा, तथा) नैष्यानुसन्धानेन परावर्तिते माभूत्प्रयत्नस्त्वेषमिसन्धिना क्रियते मुनिवरेण । स व्याधिबिषेशस्तन्निहितो भवितेति प्रतिमानादेवमभिधीयत इति मर्मज्ञा आचार्या अनुगृह्णन्ति । भविष्यति च तथैवोपरिष्ठात् ॥

—* चौथी गाथा—नेत्रजमे नल्लै नल्लै उन्नैप्पेत्ताल् *—

(हिंदी.) हे मन ! वाह ! वाह ! तुम्हारे अच्छेपन की मैं कैसे प्रशंसा करूँ ? तुम्हारे अनुकूल होने पर मैं क्या नहीं कर सकूँगा ? [मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी ही ।] नित्ययुवा और असीम योग्यतावाली लक्ष्मीजी के बल्लभ भगवान की निरंतर-सेवा करो ॥

कृतज्ञता मानवों का मुख्य गुण माना जाता है । पिछली गाथा में आळ्वार ने अपने मनको कहा कि 'भगवान को नमो ।' यह सुनते ही मन प्रणाम करने को तैयार हो उठा । अतः इस गाथा में आळ्वार अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए उसकी (मनकी) प्रशंसा करते हैं । जैसे कि माबापों की यह बात सुनते ही, कि, "बेटा ! पाठशाला जा और विद्या सीख" यदि बालक पाठशाला जानेकी तैयारी करें, तो माबाप उसकी प्रशंसा करते हैं ; इसी प्रकार आळ्वार भी अपने मनकी प्रशंसा कर रहे हैं । शास्त्र का यह प्रसिद्ध वचन है कि "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" (अर्थात् मन ही मानव के संसार अथवा मोक्ष पाने का कारण है) । एतदनुसार कहा जा रहा है [तुम्हारे अनुकूल होने पर] इत्यादि । दो मित्र मंदिर जाने की इच्छा से घर से निकले । मार्ग में एक चित्रगृह देख पड़ा । एक जन मंदिर जाने की बात छोड़ कर चित्र देखने गया ; दूसरा तो अपने पहले संकल्प के अनुसार मंदिर ही गया और भगवान के दर्शन कर घर लौटा । इन दोनों की चर्चा में इस अंतर का कारण यदि पूछा जाय, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि उनके मन वैसे थे । महात्माओं का यह खभाव है कि जब वे अपने मन को अपना अनुकूल देखते, तब उसकी प्रशंसा करते हैं । दिव्यप्रबंधों में तो बारंबार मन की प्रशंसा दीख पड़ती है । समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य, आळ्वार के अपने अत्यधिक हर्ष का प्रकाशन करना है ।

[नित्ययुवा] इत्यादि हृदय को उपदेश है । नित्यसेवा करने का आदेश इसलिए दिया जा रहा है, कि आळ्वार को यह मय है कि अपना मन (पाँचवें दशक की भांति) नैष्पानुसंधान करता हुआ कदाचित् भगवान से दूर हट जाने का विचार कर डालेगा । मर्मज्ञ आचार्यों का यह कहना है कि हाल में ही आळ्वार को ऐसा लग रहा है कि वह रोग (नैष्पानुसंधान पूर्वक हट जाना) अपने को शीघ्र आनेवाला है । आळ्वार का यह मय सत्य होनेवाला है ॥ .... (४)

(गाथा.) कण्ढाये नेञ्जे करुमङ्गळ् वायुकिन्नु * ओर एण्दालु मिभिये वन्दियलुमारु *

उण्डानै उलहेल्लु मोरमुवळि कोण्डानै * कण्डुकोण्डनै नीयुमे ॥ ५ ॥

(सं.) ओ हृदय ! कार्यसंसिद्धौ संयुक्तीनायां सत्याम् चिन्तालेशमन्तराऽपि सा फलेग्रहिर्भवती-
त्ययुर्मयम् अनुभवसाधिक मद्राक्षीः खलु त्वम् । सप्तलोकीनिगणसमर्थम् लोकविक्रान्तिदं
व भगवन्तं है है ! त्वमपि खल्वनायास मलमथाः ॥

दशकमिदं निर्हेतुककृपाप्रतिपादनपरमिति निर्वहनामाचार्याणामियं गाथा अत्यन्त मवधानपथे विन्युस्तेति
वेदितव्यम् । अवस्तात् द्वितीयगाथायाम् * एणिलुम् वरुम् * [चिन्तामात्रेऽप्युपस्थितो भवति] इति बालु-

गृहीतम् । चिन्तारूपव्याजमात्रमन्यनपेक्षितम् इति प्रत्याययितुम् अस्यां गाथायाम् * ओर् एण् तानुमिचिये * [चिन्तालेशुमन्तराऽपि] इत्यनुगृह्यते । अत्रेदमवधेयम्; “अहेतुत्वे सति अतिप्रसङ्गवारकत्वं व्याजत्वम्” इति तावद्व्याजलक्षणमाचक्षते शास्त्रज्ञाः । अत्र अतिप्रसङ्गवारकत्वदलनिवेशनेन हेतुत्वशङ्काकलङ्ककणिकाप्रसङ्गस्संम-
वितुमर्हति; तस्याप्यवकाशं वारयन्नुनिवार इमां गाथां विशिष्टोक्तिसनायामनुगृह्यतीति । सत्यमेतज्जिघ्यानेनैव वेदान्ताचार्याः * अव्याजोदारभावात् * इति (द्र. ता.) समगिरन्ति । समासशरीरे ‘व्याजमन्यन्तरा’ इति अपिशब्दयोगस्त्ववदवर्जनीयः । ‘निर्हेतुदारभावात्’ इति कथने तत्र समासशरीरे अपिशब्दयोगो नाभिव्यात्; अव्याजेत्यत्र तु तद्योगविरहो नाभिव्यादिति प्रेक्षन्तां प्रेक्षावन्तः ।

चिन्तामात्रमन्यन्तरेण स कार्यकर्तृत्वमुपशंसं ब्रवीत्युक्तिरिहासद्वितयं प्रदर्श्यते सतलोकीनिगरणं लोक-
विक्रान्तिर्बेति । प्रख्यापदं स्तनिधाने एवंविधा रक्षा भवत्विति वा भवित्रीति वा नहि खलु कोऽपि दृष्टौ ।
लोकविक्रान्तिसमयेऽपि ‘अस्मच्छिरसि भगवत्पादारविन्दघटना भवित्री’ इति च न कोऽप्यमन्त । तथाच
भगवतः प्रकृतिरियमित्युपपादितं भवति ॥

—* पांचवी गाथा—“कण्डाये नेञ्जे करमङ्गळ् वायुविक्कन्नु *—

(हिंदी.) हे मन ! तुमने देखा न, कि यदि कार्यसिद्धि होनेवाली हो, तो वह हमारी
चिन्ता के भी बिना हो जायगी ? वाह ! वाह ! सातों लोकों को निगलनेवाले और तीन
पगों से नापनेवाले भगवान को तुमने भी प्रयास के बिना पाया ॥

समझना चाहिए कि इस गाथा का गाढ विवेचन करने के फलतया ही हमारे पूर्वाचार्यों ने यह
सिद्धांत किया कि प्रकृत दशक में भगवान की निर्हेतुक कृपा का वर्णन किया जा रहा है । पिछली दूसरी
गाथा में बताया गया कि “एण्णिल्लुम् वरुम्” (माने हमारे चिन्ता करने पर भगवान प्रकट होंगे) । प्रकृत
गाथा में कहा जा रहा है कि चिन्तालेश के बिना भी कार्यसिद्धि होगी । इसका यह भाव है—शास्त्रकार
‘व्याज’ (माने बहाना) नामक एक पदार्थ का वर्णन करते हैं । उसका लक्षण है, “अहेतुत्वे सति
अतिप्रसङ्गवारकत्वम्”; माने व्याज वह है जो (उद्दिष्ट किसी काम का) वास्तव में कारण न होता हुआ भी
इस लिए कारण बताया जाता है, कि अन्यथा किसी नियम का भङ्ग हो जायगा । अर्थात् व्याज, दूसरों
को बताने के लिए एक कारणाभासमात्र है । तथाच इसमें असल कारण होने की शंका कदाचित् की जा
सकती है । अब आख्यायक कह रहे हैं कि ऐसे किसी व्याज के अभाव में भी भगवान की कृपा वहेगी । इस
गाथा का ठीक विवेचन करके ही श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी ने इस दशक का सारांश “अव्याजोदारभावात्”
बताया । अव्याजशब्द का अर्थ होता है—‘व्याज के भी बिना ।’ निष्कारण, निर्हेतु इत्यादिशब्दों का यह
अर्थ नहीं होगा । अतः निर्हेतुक इत्यादि शब्दों के बदले में अव्याजशब्द का प्रयोग करनेवाले आचार्य का
यही अभिप्राय है कि भगवान की कृपा किसी प्रकार की व्याज की भी अपेक्षा नहीं करती ।

अब इस अर्थ के, कि हमारी चिन्ता के भी बिना भगवान हमपर कृपा करेंगे, दो सुंदर दृष्टांत
दिये जाते हैं [सातों लोकों को निगलनेवाले] इत्यादि से । जब प्रख्यापद आयी, तब किसी को उसका

ख्याल तक न रहा, कि अब प्रलय आनेवाला है; फिर भगवान से माँगे कौन कि, “मुझे इसमें बचाव एगा” ? एवं किसी की आशा भी न रही कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इतना होने पर भी भगवान ने केवल अपनी कृपा से समस्त लोकों को निगलकर, अर्थात् अपने पटे में रख कर सबको बचाया। अतः निर्हेतुक कृपा का यह सुंदर दृष्टांत हुआ। एवं भूमि का नापना भी कृपा का ही काम है। तथाहि—
आम्बर का अभिप्राय है कि उस समय भूमि नापने के वहाने भगवानने सब के सिरपर अपना भी पाद धरा। किसीने यह महामाया माँगा नहीं, इसका ख्याल तक किया नहीं। तथा च ये दोनों उक्त अर्थ के बड़े सुंदर दृष्टांत सिद्ध हुए ॥

(गाथा.) नीयुम् नायुम् इवेर् निर्विद्ध * मेख मचोर नोयुम् शार्कोडात् नेज्जमे शोकेत् *
तायुम् तन्दैयुमाय् इव्वुल्लहिनिद्ध * वायु मीशन् मणिवण्ण नेन्दैये ॥ ६ ॥

(सं.) हे हृदय ! तव च मम चैतादृश आभिमुख्ये सुखिरे सति, मातृवस्त्रियपराः पितृव-
द्वितपरश्च सत् लोकेऽस्मिन्वर्तीय संनिदधानस्सर्वेश्वरो मणिसवर्णः स्वामी यावज्जीव मस्माकं
न किमप्यवद्यमुपनमयेत्; तदिदमहं ते सुदृढमवोचम् ॥

“सम्पदामप्रे विपदः, विपदामप्रे सम्पदः” “दुःखस्योपरि सुखम्, सुखस्योपरि दुःखम्” “संयोगा
विप्रयोगान्ताः” इति लोकानुभवसाक्षिकानां न्यायानामनुसंधानेन मुनिवरस्य चेतसि काचिदाशङ्का समजनि—
उन्मत्स्रकमिदानीमुज्जृम्भमाणस्यास्य ब्रह्मानन्दस्य काचिदभ्युतिस्त्याक्त्तिषु। इति। अनया शङ्कया व्यामुख्ये हृदयं
संबोध्य तदुपच्छन्दनरूपमिदमभिबीजते। मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतमो भगवान् स्वयं न कमपि क्लेशमुपन-
मयेदस्माकम्। परंतु “आत्मैव रिपुरात्मनः” इत्युक्तरीत्या अस्मदीये क्लेशे हेतुमावत्सल्यमस्माकमेव स्यात्।
हे हृदय ! तव च मम च यदिदानीमस्याभिमुख्यम् तदेतद्यदि न व्यपैति, यदि वा सुखिरभवतिष्ठेत, तर्हि स
भगवान् न कमपि क्लेशमुपपात्यतीति विश्वसिद्धिं इत्याशासन मातनोति मुनिवरः। अत्र मूले “न कमपि
व्याधिमुपजनयेद्भगवान्” इति व्याधिशब्दोद्धेखो वर्तते। अयोग्यतानुसन्धानेन [नैष्यानुसन्धानेन]
अप्राप्तिसर्जनक्रामनैव व्याधिशब्दविषयितेष्वाचार्याः। भगवतोऽत्र मातृसाम्यं केवलमनुत्त्वा पितृसाम्यमपि
कथितमित्येतदवधेयम्। द्वितपरो हि पिता नाम। तदात्मे अप्रियं सत् कालान्तरे यद्भवति प्रियम् तदेव हि
हितं नाम। तादृशद्वितयिया यदि कदाचिद्भगवानपि स्वविच्छेधं जनयित्वा क्लेशयेत्तदपि कृपाकार्यमेव मन्तव्यमिति
सूचितं भवति।

[यावज्जीवमस्माकं न किमप्यवद्यमुपनमयेत्] निषिद्धानुष्ठानेषु प्रवृत्तिमुत्पाद्य वा, प्रयोज-
नान्तरेषु साधनान्तरेषु च रुचिमुत्पाद्य वा, चिरन्तनसञ्चितकर्मफलानुभववैयम्प्रीमुत्पाद्य वा, नैष्यानुसन्धानेनाप-
सर्पणेच्छामुत्पाद्य वा न कमपि क्लेशमावहेद्भगवानिति भावः ॥ [तदिदमहं ते सुदृढमवोचम्] गीतायाम् * भूय
एव महाबाहो ! शृणु मे परमं वचः * इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे * इति प्ररोचनपूर्वकं येये परमाज्ञाः
प्राप्ताः परमात्मना, तेभ्योऽप्यभ्यर्हितमिदं मुनिवरस्य वचनमिति शब्दसंदर्भतः प्रतिपत्तव्यं भवति ॥

—* छठी गाथा—नीयुम् नानुम् इमेर् निर्विकल् *—

(हिंदी) हे मन ! यदि तुम और मैं इसी आमिमुख्य में स्थिर रहेंगे, तो माता के सदृश प्रियपर और पिता के सदृश हितपर होकर इस लोक में अवतार लेकर हमारे पास आने-वाले, मणि के सदृश, हमारे स्वामी हमारे जीवन काल में हमें किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे; मैं सुदृढ कहूंगा कि यह बात सत्य है ॥

यह तो लोकानुभव की बात है कि संपत्ति के बाद विपत्ति आती, और सुख के बाद दुःख मिलता है। इसका स्थाप्य करनेवाले आळ्वार के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि, “अमी सीमातीत महानंद का जो अनुभव चल रहा है, यह क्या कायम रहेगा, अथवा टूट जायगा?” इस शंका से व्याकुल अपने मन को आळ्वार आभासन करते हुए यह गाथा गाते हैं। भगवान् हजारों माबापों से भी अधिक बत्सल हैं; अतः वे कभी हमें हेतु नहीं देंगे। परंतु “आत्मैव रिपुरात्मनः” इत्याद्युक्त प्रकार हम ही अपने हेतु का हेतु होते हैं। अतः हे मेरे हृदय ! तुम सुदृढ निश्चय कर ले कि यदि हम दोनों अमी की भांति सर्वदा भगवान् के अमिमुख ही रहेंगे, और इस निष्ठा से न चूकेंगे, तो भगवान् हमें कोई दुःख नहीं देंगे। मूलगाथा में “(भगवान् हमें) और किसी रोग को आने नहीं देंगे” करके रोग शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्यों का अभिप्राय है कि अपने को अयोग्य मानकर भगवान् से दूर हट जाने की इच्छा ही रोग कहला रहा है। भगवान् को माता और पिता के सदृश कहने का यह भाव है—अपनी संतान के धारे में माता का काम अलग और पिता का अलग होता है। माता प्रियपर होती है और पिता हितपर। तत्काल सुख देनेवाला प्रिय है और तत्काल दुःख देने पर भी बाद में सुख देनेवाला हित है। अतः, पिता कहने का यह भाव हुआ कि बाद में कल्याण करने के लिए यदि भगवान् हाल में कभी अल्प विलेखदुःख भी दें, तो भी उसे कृपाकार्य ही समझना चाहिए।

[किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे] पापाचरण में प्रवृत्ति, फलान्तरों अथवा उपायान्तरों में आशा, प्राचीन कर्मफलानुभव करने में व्यग्रता, नैष्ठ्यानुसंधान करने के कारण भगवान् से दूर हट जाने की इच्छा इत्यादि दुःख के हेतु हैं। इनमें से कोई भी हमें उत्पन्न नहीं होगा। [मैं सुदृढ कहूंगा] इत्यादि। बात करते करते, बीच में, “मैं कहता हूँ, सुनो” इत्यादि कहना उस बात की मुख्यता का सूचक है; जैसे गीताजी में बीच बीच में भगवान् कहते हैं—“सूय एव महाबाहो ! श्रुणु मे परमं वचः,” (हे महाबाहू ! फिर मेरी यह श्रेष्ठ वार्ता सुनो), “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे” (असूयारहित तुमसे मैं दूसरी एक रहस्य वार्ता कहूंगा) इत्यादि। इस अवतारिका के बाद भगवान् ने (गीता में) जो कहा, वे सभी श्रेष्ठ शास्त्रार्थ ठहरे। समझना चाहिए कि हालमें आळ्वार अपने मन से जो बात कर रहे हैं, यह उक्त गीतावचनों से भी बढ़कर श्रेष्ठ उपदेश है ॥ .... (६)

(गाथा.) एन्दैये येन्नुम् एम्बेरुमा नेन्नुम् * सिन्दैयुल् वैप्पन् शोल्लुवन् पावियेन् *

एन्दै येम्बेरुमा नेन्नु वानवर् सिन्दैयुल् वैचु * शोल्लुम् शेल्वनैये ॥ ७ ॥

(सं.) 'असत्सचाहेतुभूत ! असत्स्वामिन् !' इति श्रीवैष्णवनिवेदनैर्नित्यहरिमि रनुसंधातु-
मभिधातुं च योग्यं परात्परं भगवन्तं है हन्त ! पापी सोऽहं स्तौमि 'मम तात ! मम
शेषिन् !' इति ॥

अवस्तनगाथायां नैष्यानुसन्धानेनापसर्पणेच्छामपि भगवान् नोर्पादयेदिति मुनिवरेण मनसा यद्विचि-
न्तितम्, हा वत ! सैव मुखं प्रदर्शयितुमुपचक्रमे । "असदीय गृहस्य सस्यगुहारे कृते सति सर्पमयं न स्यात्" इति कथयन्कश्चित् सद्य एव कापि कोणे मुखं प्रदर्शयन्तं सर्पमपश्यदिव । हेयस्य वस्तुनः प्रसङ्गमात्रमपि तदुप-
स्थापकं भवतीव । सङ्कल्पसूर्योदये श्रीमान्नेष्टुनार्याः ग्राह * दोषानुचिन्तनार्थां स्मृतिरपि दूरीकरोति
वैराग्यम् * इति । विरक्तिवैद्विक्रामः कोऽपि महान् तदर्थं विषयाणां दोषानुचिन्तयितुमारेमे; दोषाग्रयतया
विषयस्मरणमवर्जनीयं हि जातम्; तावन्मात्रेऽपि विरक्ति विगठनामिमुखी बभूवेति तात्पर्यम् । एवं नाम प्रसङ्ग-
मात्रेणापि वाचकेषु वस्तुष्वन्यतमं हि नैष्यानुसन्धानतोऽपसर्पणकाङ्क्षणम्; चिन्तितमात्रेण तदुपनतमिव हन्त ।
तत्स्फोरिका सेयं गाथा । निजानुभवमात्रमपि स्मर्योक्तुं नैष्यानुसन्धानमिति वचांसि वक्तुमर्हाणि तानि सर्वथा-
अनधिकारी सोऽहमवोचमिति कथनमिह भगवतस्सकाशादपसर्पणप्राप्तत्वावपेक्षुनमिति मन्तव्यम् ॥

[पापी सोऽहम्] सात्त्विकोऽपि सन् कोऽपि पुमान् रजस्तमोर्भिवनेन हेतुना सन्नन्यमि प्रक्षिप्य
पश्चात्सत्त्वोद्रेकेनानुशित्य इति श्रुतम् । एवमेषोऽपि मुनिवरोऽनुशेत इष्याचार्याः । ननु भगवन्नामचिन्तनसंकीर्तने
किमहो ! अग्निप्रक्षेपतुल्यगपम् ? इति पृच्छा प्रादुर्भवेत्; तदेदं मुनिवरस्यास्य धियेति उमादवते च । देवमोग्यं
पुरोडाशं सुशान्तं क्षुण्कमिव क्षालानं मन्यतेऽधुना मुनिवरः ॥

—* सातवीं गाथा—एन्दैयेयेन्नुम् एम्पेरमानेन्नुम् *

(हिंदी.) "हे हमारे सचाधारक ! हे हमारे स्वामिन् !" इत्यादि प्रकार नित्यहरियों की
चिंता व प्रशंसा पाने योग्य परात्पर भगवान को, हाय ! पापी मैं, "हे मेरे बाप ! हे मेरे
नाथ !" इत्यादि कहता हुआ चिंतन व स्तवन कर रहा हूँ ॥

— पिछली गाथा में आळ्वार ने अपने मन में निश्चय किया कि अब मुझे नैष्यानुसंधान करता
हुआ भगवान से छूटनेकी आपत्ति नहीं आवेगी; परंतु हाय ! इस गाथा में बड़ी रोग अपना सिर दिखा
रहा है । कोई अपने गृहांगण में बैठ कर कहता था कि, "हमारे इस गृह की ठीक मरम्मत करने पर
यहां सांप का भय न रहेगा ।" उतने में किसी कोने में एक सांपने अपना सिर दिखाया । हेय वस्तु का
प्रसंग करना भी उसका आह्वान बनेगा । यथा संकल्पसूर्योदय नाटक में श्रीवेदांतवेशिक स्वामीजी ने कहा,
"दोषानुचिन्तनार्थां स्मृतिरपि दूरीकरोति वैराग्यम् ।" कोई महात्मा अपना वैराग्य हट करने के लिए विषय
दोषों का चिंतन करने लगा । इस प्रसंग से उसे विषयों का भी चिंतन करना पड़ा । इतने मात्र से
उसका वैराग्य घटने लगा । इस प्रकार अपने प्रसंगमात्र में भी अनिष्ट उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं में एक
छहारा यह नैष्यानुसंधान और तत्प्रयुक्त दूर हटने की इच्छा । अर्थात् आळ्वार के उसका नाम लेने मात्र से

यह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रकृत गाथा इस अर्थ का सूचक है। अर्थात्, “विषयलोछपता से सर्वथा दूर रहकर भगवान का नित्यानुभव करनेवाले नित्यसूरियों के बचनों का अनुकरण, सर्वथा उसका अनविकारी में कर रहा हूँ” कहनेवाले आळ्वार को अब भगवान से छूट जाने की बुद्धि ही उत्पन्न होने वाली है।

[पापी मैं] आचार्य कहते हैं कि सात्विक ही रहनेवाला एक पुरुष कदाचित् रंजस्तमोगुणों के बश होकर दूसरों का घर जलाकर, बाद में अपना स्वामाविक सत्त्वगुण पाकर जैसे अपने काम के लिए पछतायगा, इसी प्रकार आळ्वार अपने कृत भगवदनुभव के लिए अब पछताते हैं। यह सुनकर कोई प्रछेगा कि क्या भगवान का अनुभव, धितन, संकीर्तन इत्यादि करना, अग्निप्रक्षेप के सदृश पाप है। इसका प्रत्युत्तर यही है कि हाल में आळ्वार ऐसे ही मान रहे हैं; क्योंकि वे अब अपने को देवयोग्य पुरोडाश छूनेवाले कुत्ते के सदृश अवबकारी मान बैठे हैं ॥ .... (७)

(गाथा.) शेल् नारण नेन्न शोल् केडुल्लम् # मल्लुम् कण्णि नाडुवन् मायमे #

अल्लु नन्पहल्लम् इडैवीडिभि # नल्लहि येचै विडान् नम्बि नम्बिये ॥ ८ ॥

(सं.) श्रीमन्नारायणेति (केनचित्पथिकेनोच्चारितं) दिव्यनाम यद्वच्छया श्रुत्वा तावन्मात्र एव बाष्पपर्याकुलनयनो भवामि हन्त; भगवन्तं तमग्निय्यामि च। अत्याश्चर्यं ह्येतत्। शुभगुणपुष्कलस्त च भगवान् दिवा निशि च निरन्तरं मामपरित्यजन् मध्येव व्याप्तुग्वो विराजते ॥

भगवत्क्षिन्तनं कीर्तनं च महत्तरं पातकमिति वृत्तवान् मुनिवरो भगवद्गुणप्रचारविरहितं जीर्णकुम्भ-कुहरं किमप्यन्विष्य तत्र प्रपात इव। यथाकथञ्चिदपि तमेनमात्मसात्कर्तुं कामो निसर्गसुहृत्परमपुरुषः कमप्युपाय-मकुर्वत्; यस्मिन् रहस्यले मुनिवरोऽयं निवसाद, तत्रोपान्ते काचन वेदिका; भारवाहिनः पान्थाः खं खं भारं तत्र मुहूर्तं निवस्य विश्रम्य प्रयान्ति; तदात्वे कश्चन भारवाही पथिको भारवहनक्षेशमूला तस्यां वेदिकायां भारावरोपणोद्युक्तः श्रीमन्नारायणेति उच्चैः कीर्तयन् भारमवारोपयत्। मुनिवरस्य वैमुख्यं व्युदस्य आभिमुख्यं सम्पिपादयिषुणा परेण पुंसा हि कारितोऽयमप्युपायः। श्रीमन्नारायणेति तद्वृत्तिश्रवणमात्रेण मुनिवरो ‘हा हा! किमेतत्! कोऽयं मयि भगवतः पक्षपातोऽतिविलक्षणः। उदासीनमपि मां सूत्रानुबद्धशकुनिकमेव हि भगवानाकर्षति; अहो! कीदृगस्य करुणाविभवः।’ इति विस्मितो बाष्पपर्याकुलमुखो भूत्वा विसृष्टचरं भगवन्तं मन्वेदुमुपचक्रमे। तदिदमभिबीयते गाथायामस्याम्। पथिकेन नारायणेति केवलं कथिते इयान् व्यामोहो न स्यादिव मुनिवरस्य। “दिव्यसूरीणां परिसरे ब्रह्मचारिनारायणनामक्या नैकोऽपि” इति प्रथा च वर्तते। प्रोक्ते नाम्नि अर्थात्सन्धानमप्यनपेक्षितम्; विषहरणमन्त्रा यथा शब्दशक्त्यैव केवलं कुर्वन्ति कार्यं तथा भगवन्नामापि इति वेदितव्यम् ॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—शेत्वमारणनेन शोल् केट्टुलम् *—

(हिंदी.) (किसी पांश से उच्चरित) श्रीमन्नारायण दिव्य नाम के आकस्मिक अवगमात्त से मेरी आँखें आँसु से भर जाती हैं; और मैं उन्हें झूढ़ने लगता हूँ। ओह! यह कैसे आश्चर्य की बात है! शुभगुणपरिपूर्ण वे भगवान भी रातदिन विच्छेद के बिना मुझ पर कृपा व प्रेम करते हुए, मुझसे मिलकर ही रहते हैं ॥

भगवान के चितनकीर्तनों को बड़ा पाप मानने वाले आळ्वार ने भगवद्गुणप्रचार से सर्वथा विरहित किसी जीर्ण-कुण्ठ की गुफा में जाकर बैठ गये। उनकी आशा थी कि ऐसे करने से भगवान मुझे जायेंगे। परंतु भगवान ने आळ्वार को झूलना नहीं चाहा। अतः उन्होंने आळ्वार को अपने कश करने के लिए एक उपाय रचा। जिस दीवार के पास आळ्वार बैठे थे, उसकी दूसरी ओर एक चबूतरा रहा, बोझा होते उस रास्ते से निकलनेवाले जिस पर अपना बोझा रखकर थोड़ा आराम लेते थे। हाल में एक मारवाहक उधर आया और जोर से 'श्रीमन्नारायण' फंहते हुए उसने उस चबूतरे पर अपना बोझा उतार दिया। यह शब्द सुनते ही आळ्वार का नैष्पानुसन्धान शांत हुआ और उन्होंने विचार किया कि, "ओह! यह क्या है मुझ पर भगवान का विलक्षण पक्षपात! मैं आपसे दूर भागना चाहता; परंतु आप मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। ओह! कैसी है इनकी कृपा!" यों सोचकर आळ्वार आश्चर्यमग्न व अश्रुपूर्णनयन होकर अपने से परित्यक्त भगवान को झूढ़ने लगे। यह अर्थ इस गाथा में बताया जा रहा है। यदि पथिक ने "श्रीमन्नारायण" कहने के बदले में केवल 'नारायण' कहा होता, तो शायद आळ्वार को इतना म्यासोह उत्पन्न नहीं होता। आळ्वारों की गोष्ठी में कोई ब्रह्मचारीनारायण का नाम नहीं लेगा; उस नामकी कोई कीमत भी न रहेगी। उक्त नाम का अर्थानुसन्धान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती; विषहरमंत्र की भांति केवल शब्दशक्ति से ही भगवान के दिव्यनाम अपने काम कर सकते हैं ॥ (८)

(गाथा.) नम्बियै तेन्कुरुङ्गुडि निन्न * अबेम्बोने तिहल्लम् तिरुमूर्तिरै *°

उम्बर वानवर् आदिय ओदियै * एम्बिरानै एन्शोल्लि मरसुनो ॥ ९ ॥

—(सं.) वैष्णववामनक्षेत्रे [तिरुकुरुङ्गुडिदिव्यदेशे] विराजमानं हिरण्मयदिव्यमूर्तिशालिनम्
ब्रह्मेक्षानादिभ्योऽप्यत्यन्तविलक्षणानां नित्यसूरीणां जीवातुभूतं तेजसां राशिभूजितमसत्प्रभुं
इन्त! केन हेतुना विस्मृतं प्रमवामि ॥

भगवद्विषयावगाहने यद्यपि सुखातिशयो वर्तते, तथाऽपि मुहूर्तयोगादिविज्ञानामपि संभवेन भगवत्-स्पर्शात्मना विस्मरणं शाश्वतिकमुञ्चनिदानमिति केचिदबोचयिष्ये; अथवा मुनिवरः स्वयमेव ज्ञेने; अहह! भगवतो विस्मरणं कथमेव सुशक्यमिति सहेतुकं कथयति गाथापाठनया। शतकोपमुनिवरस्यास्य दिव्यचरित-प्रबन्धेषु तिरुकुरुङ्गुडिनामकदिव्यदेशाधीशस्य भगवतो वरप्रसादेनाकर्तृणोऽप्यमिति प्रथा निबद्धाऽस्ति। स एवा-र्चामूर्तिर्भगवानुपनोपस्थाय मुनिवरेऽस्मिन् वैमुख्यविध्वंसिनीं परमकृपां प्राचीकशदिव। अत एव गाथायामिह

तदुक्तीर्ननुपनिषद्म । तस्य भगवतः पूर्ण इत्येव नाम प्रथते । शुभगुणपूर्णः, सौन्दर्यलावण्यपूर्णः, परमकृपा-
पूर्ण इत्यादयोऽर्थास्तुसंगताः । तं कथमहं विस्मरेयम् ? * य एषोऽन्तरा देव्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते *
इत्यान्नातदिव्यमूर्तिं कथमहं विस्मरेयम् । नित्यसूर्यनुमाव्यं दिव्यमङ्गलविग्रहं मामपि क्षुद्रमनुमावयन्तं परमकारुणिकं
कथमिव विस्मरेयम् ? विस्मरणार्हेतुलेशविरहेण न कथञ्चिदपि विस्मर्तुं प्रभवानीति कथयति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—तन्मिथैत्तेन् कुरुङ्कुडि निन्न *—

(हिंदी) तिरुकुरुङ्कुडिनामक वैष्णववामनक्षेत्र में विराजमान, कल्याणगुण परिपूर्ण, हिरण्मय
दिव्यमंगलविग्रहवाले, ब्रह्मरुद्रादियों से भी अतिविलक्षण नित्यसूरियों के जीवातुभूत, और
तेजोराशि मेरे नाथ को मैं कौन-से कारण भूल सकूंगा ?

किसीने आळ्वार से कहा कि, “यद्यपि भगवान पर चित्त लगानेवाले को विलक्षण आनंद
मिलता है; तथापि उसे बीच बीच में विरहदुःख भी सहना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन है।
अतः सर्वथा भगवान को भूल जाने से ही मानव अटूट सुख भोग सकता है।” अपना स्वयं आळ्वार को ही
ऐसे लगा होगा। अतः इसके प्रत्युत्तर में आप प्रकृत गाथा में कारणपूर्वक कह रहे हैं कि, “तुम्हारी
चात सत्य होगी; परंतु मैं कैसे भगवान को भूल सकूंगा? यह तो अशक्य है।” आळ्वार की जीवनी में
बताया गया है कि तिरुकुरुङ्कुडि क्षेत्राधीश भगवान के अनुग्रह से ही इनका अवतार हुआ। माध्यम पड़ता
है कि हालमें भी बर्चास्पी उन्हीं भगवान ने आळ्वार के सामने प्रकट होकर इन पर ऐसी विलक्षण कृपा
की, जिससे इनका मध्यानुसंधान झुतरा मिट गया। अतः प्रकृत गाथा में उन भगवान का उल्लेख किया
जा रहा है। उनका शुभनाम ‘तन्मि,’ माने ‘पूर्ण’ है। इसका अर्थ है, शुभगुणपूर्ण, सौंदर्यलावण्यादि-
पूर्ण, परमकृपापूर्ण इत्यादि। अतः आळ्वार कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकूंगा? “य एषो-
ऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” (सूर्यमंडल के मध्य में सोने के सदृश रूपवाले जो महापुरुष दीखते
हैं) इत्याद्युपनिषत्प्रतिपाद्य दिव्यमंगलविग्रह को मैं कैसे भूँडूंगा? नित्यसूरियों के अनुभव करने योग्य अपने
दिव्यमंगल विग्रह जो मेरा भी अनुभाव्य बनानेवाले परमकृपायु को मैं कैसे भूल सकूंगा? भुलानेवाले किसी
हेतु के अभाव में मैं भगवान को कैसे भूँडूँ? .... (१०)

(गाथा.) मरप्पुम् आनमुम् नानोन्नुण्दिन्दिल् * मरक्कु मेन्नु शेन्दाभै कण्णोडु *

मरप्पर वेन्नुक्कले मन्निनान् तन्नै * मरप्पनो विनि यानेन् मणियैये ॥ १० ॥

(सं.) विस्मरणं वा स्मरणं वा न तावन्मदधीनम् । कदाचिदहं विस्मरेयमिति मन्यमानस्स
भगवान् स्वकीयसरसिजसदृशविलोचनविकासप्रपञ्चनपूर्वकं ममैव हृदि नित्यप्रतिष्ठितो
विराजते । तादृशं मणिसवर्णं मच्युतमहं न कदाचिदपि विस्मर्तुं प्रभवामि ॥

जगति कर्तृमशक्यानामपि कृत्यानां कथञ्चिन्महता प्रयासेन करणं संदृश्यते ननु; तथा
मुनिवर ! तत्रभवनाऽपि परमसुखोदकं तद्विस्मरणं कथञ्चिदपि वा कर्तव्यमेवेति कथयतः प्रति कथ्यते

गायैषा ॥ सर्वथाऽप्यसंभवि तद्विस्मरणमिति निगद्यते । * मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चेति खयं गायति भगवान् । यदि स्मरणं चेतनाधीनं स्यात्तर्हि विस्मरणमपि तदधीनं भविष्यु । सर्वथाऽप्यचेतनकल्पोऽहं स्मरणस्येव विस्मरणस्यापि नाधिकारीति प्रामाणिकं प्रतिपाद्यतेऽत्र । स परमकृपाळुः स्वयमेव स्वस्मरणयोग्यतां मय्यनुगृहीतवान् ; विस्मरणस्य जनिधर्मधर्मत्वात् कदाचित्तदुद्भवेदपीति स्वयमाशङ्क्य कृषीवलो यथा खकृतकृषिशैथिल्यानुदयाय सततं कृषिभूमौ जागर्ति, तथा भगवानपि सन्ततं स्वकीयनयनकमलसुषमासंदर्शनेन स्वस्य स्मरणमेव पुष्पाति मम इति । तत्कटाक्षवीक्षापात्रभावात्पूर्वं तं विस्मृतवानप्यहमितः परं नैव मनागपि विस्मृतुं शक्नोमि मोः ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—मरप्पुम् ज्ञानमुम् नानोनूरुणन्दिलन् *—

(हिंदी.) भूलना अथवा याद रखना, यह कोई मेरे हाथ में नहीं। यों मानते हुए कि “कदाचित् यह मुझको भूलेगा भी,” वे भगवान् अपने कमल सदृश नयन का सौंदर्य दिखाते हुए मेरे हृदय में सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये। ऐसे मणिसदृश उनको मैं अब कैसे भूल सकूंगा ?

किंतीने आळवार से कहा कि, “अशक्य कार्य को भी, आवश्यक होने पर, प्रयत्न पूर्वक करना ही पडता है। इस न्याय से, हे मुनिवर ! आपको भी प्रयत्न करके किंती तरह भगवान् को भूलना ही चाहिए ;” प्रकृत गाथा में इसका यह प्रामाणिक प्रत्युत्तर दिया जाना है कि भगवान् को भूलना मेरे लिए सर्वथा अशक्य है। खयं गीताचार्यने गाया कि “मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च” (अर्थात् स्मरण, ज्ञान और विस्मरण मेरे अधीन हैं)। यदि याद करना मेरा अधीन होता, तो भूलना भी मेरा अधीन होता। परंतु सर्वथा अचेतन-सा रहनेवाला मैं स्मरण करने का भी अधिकारी नहीं, भूलने का भी अधिकारी नहीं। परम कृपावान् भगवान् ने ही मुझे अपना स्मरण करने की योग्यता दी ; और यों सोच कर कि “भूल जाना मानव का स्वभाव है, अतः आळवार भी कदाचित् मुझको भूल जाते होंगे,” जैसे किरान अपने क्षेत्रस्थ संस्थ की रक्षा करने के लिए उसके पास ही निवास करता, इसी प्रकार वे मेरे हृदय में ही विराजकर मुझे अपने कमलसदृशनेत्रों की शोभा दिखाते हुए सदा अपनी याद ही दिखा रहे हैं। उनके कृपाकटाक्ष का पात्र होने के पहले, (अर्थात् अवतक के अनादि काल में) मैं उनको जैसे भूल गया था, वैसे अबसे नहीं कर सकूंगा ; अर्थात् पूर्वकाल में उनका स्मरण करना अशक्य था ; अब तो भूलना अशक्य बना है ॥ (१०)

(गाथा.) मणियै वानवरै कण्ठनै तज्जदोरणियै * तेनुरुगूरु शठकोपन् * शोल

पणियै यायिरचुल्ल इवै पनुडन् * तणिविल्लु कर्परैल्ल कल्लि वायुमे ॥ ११ ॥

(सं.) नित्योज्ज्वलमणिनिभम् नित्यस्मरिनिर्वाहकम् अलङ्कारनैरपेक्ष्येण स्वयमलङ्काररूपं भगवन्तद्बुद्धिश्च श्रीकुरुकापुरीनाथेन श्रीशठकोपमृनिवरेण वाचिकवैङ्क्यरूपतया विज्ञापिते सहस्रे दशकमिदम् अपर्याप्त्या सह ये कीर्तयन्ति ते ज्ञानफलभाजो भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥

भगवान् कृष्णो नीलमणिनामैव पश्ये । अधुनाऽपि मथुरावृन्दावनप्रान्ते भक्तजनसन्ततौ नीलमणि-
नामव्यपदेशश्चिरन्तनोऽनुवर्तते । दक्षिणजनपदेषु मणिनामधारिण स्फुटश्रव्यशर्माणमात्मानं कथयन्ति । सत्यमुत्तर
भारत एव मणिनीलमणिरिति च श्रीकृष्णनामधारणेन बहवो अन्यजन्मानो भवन्ति । श्रीकृष्णस्य मणिसाग्यं न
केवलं वर्णमात्रतः, स्वभावतश्चेति मनागिह विवृणुमः । मणिः रत्नं चेति पर्यायः । ततश्च रत्नसाग्यं भगवति
चतुर्दशभिः प्रकारैर्निरूप्यते ।

(१) लोके रत्नं तावत् स्वात्मानं लब्धुकामं लब्धवन्तं च जनं नक्तंदिनं निद्रादिरिद्रमाकलयति । रत्नं
हि नाम अत्युत्तममनघं हि वस्तु । तस्य आर्जनकाले तदेतद्वैयम्येण निर्निद्रता भवति जनानाम् । आर्जनानन्तर
मपि आपायातिशङ्कया संरक्षणवैयम्येण निर्निद्रता भवति । एवमेव भगवदार्जनपरा मुमुक्षवः संसिद्धभगवदार्जना
मुक्ता नित्याश्च सततं वीतिनिद्रा एव भवन्ति । मुमुक्षवो हि न क्षणमात्रमपि निद्रावशा मयेशुः । * या निशा
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी * इति खलु गीताचार्योऽपि गायतिस्रः । मुक्तानां नित्यानां च निद्राविरहं प्रति
किमु वक्तव्यम् ! * सदा पश्यन्ति सूरयः * * तद्विप्राप्तो विपन्यवो जागृषांस्सस्मिन्वते * इत्येवं जाग्रति
चोपनिषदः । (२) रत्नं हि अनघं सदापि चेलाञ्चले संप्रप्य अनायासमेव धारयितुं शक्यं विराजते ।
भगवानपि स्वयमग्रनेयपरत्वशाली सन्नपि * समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं भक्तजनैर्दुर्लभम् *
इत्युक्तीत्या भक्तानामवल्यन्तमुलमस्सर्वात्मना विवेकश्च विराजते । परात्परो भगवान् यशोदास्तनन्वयो भूत्वा
व्यक्षतपरत्वोऽपि सन् * दात्रा चैवोदरे बद्धा प्रत्यवज्ञादुद्धखले । यदि शक्नोषि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित ।
इत्युक्त्वाऽप्य निजं कर्म सा चकार कुटुम्बिनां * इत्युक्तीत्या प्रापितोद्धखल्वन्वोऽपि हि बभौ । तथाच परत्वमिव
सौलभ्यमव्यक्तीति रत्नसाग्यं भगवति बोध्यम् । (३) रत्नं हि सागरपर्यन्तादिषु विराजते । सागरो हि रत्ना-
करम्यपदेशमागिति प्रसिद्धम् । तथा पर्वतेऽपि रत्नसङ्गावः कविवरप्रबन्धप्रसिद्धः । दिव्यसूरयोऽपि श्रीवेङ्कटाद्रि-
वर्णनप्रकरणे तत्र रत्नसत्तां प्रदर्शयन्ति । एवं भगवानपि क्षीरसागरे वेङ्कटाचलवनाचलसिंहाचलाविपर्वतेषु च
विराजते । तथाच सागरमहीवरनित्यत्वेन सागर्ष्यं वेदितव्यम् । (४) रत्नं तावत् स्वस्वामिनं जनं यशमवल्लिप्तं
तनोति । रत्नवन्तो हि महाभनिकाः ; बनिकानामवलेपस्य सहजत्वं लोकदृष्टम् । एवम्, भगवन्तं ये सहस्र-
स्थितं सर्वथा स्ववशं माकलयन्ति ते वनाब्धेभ्यो जनेभ्योऽप्यतिशयितमवलेपमात्मानि दधते । नैवोऽवलेपो हेयः ;
भगवद्भवीकरणवैचक्षण्यप्रयुक्तोऽप्यमहङ्कारः सा विक्काहङ्कारव्यपदेशमाधुरः । भगवान् शठकोपमुनीन्ब्रह्मसहस्रगुण्यो
पञ्चशतकीय चतुर्षदशके एकैकस्यामपि गाथायाम् अप्रमेयावलेपमरितत्वं स्वस्य प्रकाशयतीति दृष्टव्यम् ।
* पञ्चगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवित्ते । वैनलेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः ॥ * इति समयविशेषे मारुते-
रवलेपोक्तिरिव तदेतदपि नैव दुष्यति । तथाच अवलेपहेतुत्वे सागर्ष्यं निर्बुद्धं भवति । (५) रत्नं तावत् स्वरक्षकं
जनं सर्वैरपि जनैरनुवर्तनीयं करोति । महाभनिकान् बहवोऽनुवर्तन्त इति हि पश्यामः । एवं भगवानपि
स्वरक्षकान् महामतीन् प्राङ्मैरक्षैरनुवर्तनीयान् करोति । * तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया । उपवेक्ष्यन्ति
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्दर्शिनः ॥ * इति गीताचार्यवचनतोऽपि सिद्धमिदम् । * पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाहिक-
क्रियम् । मैत्रेयः परिप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाच च ॥ * इत्यादिप्रमाणानुगृहीतेनानुष्ठानेनापि संसिद्धम् । (६) रत्नं
हि क्रयविक्रयावसरे मध्ये कस्यचन पुरुषस्य द्वारीकरणमपेक्षते । रत्नविक्रेतुपुरुषसकाशात् साक्षादेव रत्नक्रेतारो

अना विरलाः । सद्धारककणमेव भूयिष्ठम् । एवं भगवानपि षट्कद्वारैव प्रपित्सुनां प्राप्यो भवति । श्रीरामचन्द्र-
प्रपित्सया लङ्कानगरादुत्पतितो विभीषणः साक्षादेव स्वयं रामचन्द्रं प्रपत्तुं प्रभवन्नपि सन् तां पद्धतिमपहृत्य
* निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् । सर्वलोकशरण्याय रावबाय महाक्षुणे ॥ * इति सुप्रोवादेवानरक्षीर-
पुरस्कारपूर्वकं हि प्रपेदे । तथाच षट्कसापेक्षत्वे साधर्म्ये वेदितव्यम् । (७) रत्नं तावदाश्रयातिशयाधीन-
स्वातिशयं भवति । स्वस्य आश्रयभूतं वस्तु क्षुब्धं चेत् तदा स्वस्य माननीयता क्षीयते । आश्रयवस्तु गरिष्ठ-
चेत्तदा स्वस्य माननीयता विजृम्भत इति पश्यामो जगति । [अत्र आश्रयशब्देन रत्नधारकव्यक्तिविशेषो प्रतीयते ;
पुरुषयोषिदादिरूपम्यक्त्यो वा भवन्तु, तान्नपितृलज्जतमुवर्णादि वा भवतु ।] एवं भगवानपि आश्रय-
गौरवेण स्वात्मनो गौरवमतिशयितं विमर्ति । श्रीपराशरकालादिदिव्यसुरिसमुद्गीतदिव्यदेशरूपेषु आश्रयविशे-
षेषु हि भगवतो गौरवातिशयमनुभवामः । (८) रत्नं सर्वदा प्रभाविशिष्टमेव स्यात् ; प्रमया विहीनत्वं तु तस्य
न कदाऽपि भवति । पङ्कमुत्तिकादिमग्नत्वावसरेष्वपि प्रमाया उद्भूतत्वाभावे एव केवलम् ; न तु प्रच्युतिः ।
एवम् * अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रमा यथा * * अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रमा यथा *
इत्यादिप्रमाणप्रतिपक्षप्रभात्ववशा देव्या सततसंलिङ्ग एव भगवान् । रामस्य सीताविलेपस्समजनीति चरित्रसद्भावेपि,
नारायणतत्वं हि नित्यं श्रीसंलिङ्गमेव । वायनावनारे ब्रह्मचर्याश्रममुररीकुर्वन्नपि भगवान् श्रीविशिष्ट
एवासीदिति पुराणेषु पठामः । * कृष्णाजिनेन संबुध्नव वामनो वक्षसि श्रियम् * इति छात्रमहर्षयः ।
वेदान्ताचार्या अपि देह्नीशस्तुतौ * मिश्रोचितं प्रकटयन् प्रथमाश्रमत्वं कृष्णाजिनं यजनिशं कृतवान् प्रियायाः ।
क्ताकृतेस्त्रय समीक्ष्य मुजान्तरे तां त्वामेव गोपनगरीश ! जना विदुस्त्वाम् । * इत्यनेन श्लोकरत्नेनामुमयं
व्यबुध्वन् । तथा च अनारतप्रभाविशिष्टत्वेन रत्नसाधर्म्यं निर्मूढम् । (९) रत्नं तावत् प्रमयेव गौरवमनुते ;
अतिशयितप्रमाशालिनो रत्नस्यैव हि अतिशयितप्रभावशालिता प्रपते । एवं भगवानपि प्रमारूपया श्रीमहालक्ष्म्यैव
प्रभावातिशयशाली भवति । * अद्वयाऽदेवो देवत्वमस्तु । * इति वेदपुरुष आत्मासीत् । * अप्रमेयं हि
तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति भगवान् वाल्मीकिर्महर्षिर्मारीचमुद्यतः प्राचिह्वयत् । श्रीपराशरमहार्थाञ्च
श्रीगुणरत्नकोशे * वेदान्तास्त्रात्वचिन्तां मुमिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्तीति, * अपाङ्गा भूयांजो यदुपरि परं ब्रह्म
तदभूदिति चाजुगृह्यः । ननु यदि भगवतः प्रभावो लक्ष्मीयोगाधीनः तर्हि तस्य स्वामाविकृतं भूरितप्रमाणप्रति-
पक्षं भज्येतेति चेन्न ; * स्वया दीप्ता रत्नं भवदपि महार्घं न विगुणं न कुण्ठस्त्रातन्त्र्यं भवति च न चान्या-
दिव्यगुणम् * । इत्यनया भूपाददिव्यसूत्रया वस्तुस्थितेः प्रकाशितत्वात् । (१०) रत्नं हि विविधशात् स्वात्मनः
प्रच्युतिं प्राप्तवन्तं जनं दुस्सहदुःखमूला आक्रन्दनपरं करोति । प्रच्युतरत्नः पुमान् आक्रन्दनात् आक्रोशनात्
विलपनाच्च विना किमन्यत्कृत्य प्रभवति । एवं भगवतः प्रच्युनोऽपि जनः आक्रन्दनेव कालं क्षिपति । प्रच्युत-
रामरत्नो भरतः * विललाप सभामन्ये जगद्देवं च पुरोहितम् * इत्युक्तरीत्या हि विललाप । दशरथादयोऽपि
हि तथा । * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते । दस्युर्मिमुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं नृणाम् ॥ * इति
हि महर्षयोऽप्याहुः । (११) रत्नं तावच्च सामान्यपुरुषसुखं भवति ; अपि तु मायाधिकैकमोग्यं भविष्यु ।
एवं भगवानपि * मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददाति । तेनावलोक्य कृतिनः परिसुखते तम् * इति भूपादोक्त-
रीत्या विलक्षणमाम्यमाजामेव मोग्यो भवति । (१२) रत्नं तावत् रत्नाकरे सागरे कदाचित् धीवरेणापि
लभ्यते ; स तु तन्महिमानमजानन् अल्पमूल्यतो विक्रीणाति ; तदेव रत्नं वणिजो हस्तगतं सत् यथावस्थित-

मूल्यतो विक्रीयते; तदेव महाराजहस्तगतं सत् अल्पानल्पमूल्यतो विक्रयणकयामन्तरेण स्वयमुपभोगाय निवीयते तेन । एवं भगवानपि अल्पजनेः क्षुद्रफलप्रेप्सया प्रार्थ्यते; उत्तमैर्महात्मभिः मोक्षाख्यसमुत्तुङ्गवस्तुप्रेप्सया प्रार्थ्यते । उत्तमोत्तमैस्तु उपायत्वानुसन्धानगन्धमन्तरेण स्वयंपुरुषार्थतया परमभोग्यतयाऽनुभूयते । (१३) रत्नं पङ्क्तिप्रवेशेऽपि पतितं सत् अर्धानभिर्द्धैः पामरैर्निक्षीनवस्तुतया गण्यते; तदेव रत्नतत्त्वविभिर्निर्द्धैर्द्धैः प्राययमभिगम्यते । एवं भगवानपि पङ्क्तिप्रवेशसधर्मणि प्राकृतमण्डले रामकृष्णादिरूपेणावतरन् * अवगमनन्ति यं मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् * न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपद्मद्वाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ * इति स्वेनैव सनिर्वेदमुक्तीत्या प्राकृतेर्भूदैरवज्ञायते; तत्त्वदर्शिर्मिर्महाज्ञानिमिस्तु * इक्षितं निमिषितं च तावत्कं रम्यमदुसुतमतिप्रियङ्करम् * इत्युक्तीत्या विद्वैर्भूयते । (१४) कृत्रिमोऽपि रत्ननामधारी सन्नपि तत्त्वानभिज्ञानामेव भ्रान्त्यास्पदं भवति; तत्त्वविभिस्तु तिरस्क्रियत एव [क्षिप्यते सुव्रतः]; एवं देवतान्तराण्यपि भगवच्छन्दारोपसहानि सन्त्यपि रजस्तमोगुणप्रचुराणां पामराणामेव भ्रमास्पदानि भवन्ति; शुद्धसाक्षिका विलक्षणकेयुषीका महान्तस्तु तत्र विमुखा एव भवन्ति । तथाच अकृत्रिमत्वाकारेण महाजनोपभोग्यत्वे रत्नसाधर्म्यं निर्बूढं भवति । एवमेवं रत्नसादृश्यनिर्वाहप्रकारा अन्येऽपि बहव उच्येयाः ॥ .... *

[अलङ्करणनैरपेक्ष्येण स्वयंमलङ्काररूपम्.] श्रीमद्वनाद्रिनिर्णयं सुन्दरबाहुं भगवन्तं स्तुयन् श्रीकूरनाथगुरुवर आह * किं नु स्वयं स्वात्मविभूषणं भवन्नसावळङ्कार इतीरितो जनेः * इति । श्रीमद्वनाथसूक्ते सुन्दरगुजस्य भगवतः अलङ्कार इत्येव (४-३-५) शुभनाम निर्दिष्टम्; * आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविधेयः * इत्यादिदिशा स्वस्य स्वयमेवाळङ्कार इति हेतुना तदिति उपात्तकरणायगुरुवरसंक्षिप्तद्वयम् । अर्चामूर्तिषु नानाविधैराभरणैरलङ्कारविधानं तु आभरणानामाभरणत्वसम्पादनार्थमेव; नतु भगवतोऽर्च्यशोभाप्रबलनायेति तत्त्वम् ।

दशकमिदमधीयाना ज्ञानफलभाजो भवेयुरिति फलक्षीर्तनम्; * संज्ञायते येन तदस्तदोषं तत् ज्ञानम् अज्ञानमतोऽप्युक्तम् * सा विद्या या विमुक्तये, विद्याऽप्या शिल्पनैपुणम् * इत्याद्युक्तीत्या भगवदवगाहि ज्ञानमेव ज्ञानशब्दामिल्यम्; तस्य च प्रधानं फलं तत्कैर्कुर्यमेव; तथाच 'फलेग्रहिज्ञाना भवितार' इत्युक्तिः भगवत्कैर्कुर्यैरिता भवितार इत्युक्तिपर्याय इत्याचार्याः ॥ .... (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिः*—

इत्थं धियःपतिकृतस्वसमस्तदेहसंस्तेपलक्षणफलस्य सुदुर्लभस्य ।

भक्त्यादिबद्धस्वगणैर्नैऽपि च तत्प्रसादाभिर्हेतुकत्वमवददृशमे शठारिः ॥

॥ सहस्रगीति - प्रथम शतकस्य - सारार्थसंग्रहसूची ॥

दशमिर्दशकैर्मरितं हि शतकम् । तत्र (१) प्रथमदशके श्रुतिसिद्ध भगवत्पारम्य मनुभूतम् ।

(२) द्वितीयदशके-ज्ञानुभवसहयोगिसज्जनसंपिपादयिष्या परोपदेशे प्रवृत्तेन मुनिवरेण संसारिभ्यस्त्वाभ्योपादेय-

विवेचनपूर्वकं मत्तुपदेशः कृतः । (३) तृतीयदशके—भगवान् मुन्यवतीर्थं सुलभो भवति, मुक्तिप्रदश्च भवतीत्य-
भ्यवायि । (४) चतुर्थदशके दूतसंदेशप्रापणव्यवसायापदेशेन भगवानोऽपराधसहत्वामिधः क्षमागुणोऽन्वमायि ।
(५) पञ्चमदशके सनैष्यानुसन्धानेन भगवत्सकाशाद् स्वस्य दूतोऽपसर्पणम्, अथ भगवता सद्गुपायेन स
वशीकरणं च निबध्य 'महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेषः' इति लक्षितं सौशील्यमन्वभूयत । (६) षष्ठदशके—
देवतान्तरवद्भगवान् दुराराधो न, अपितु पत्रपुण्यफलतोयार्पणेन साराध इत्युपाधर्ष्यत । (७) सप्तमदशके
भगवत्समाश्रयणं परममोक्षमिति तन्माधुर्यमतिमात्रमनुभूयतेस्म । (८) अष्टमदशके—भगवान् कुटिलवृत्तिषु संसारि-
ष्वपि स्वयमकुटिल एव संश्लिष्यतीति करणत्रयसारूप्यात्मकमार्जवं तस्यानुबभूवे । (९) नवमदशके स भगवान्
परमोत्तुङ्गानपि समोगान् क्रमशः प्रदिशतीति तदीयं सारूप्यमोगप्रदत्वमनुभूतम् । (१०) दशमदशके भगवन्निर्दे-
नुकल्पप्रभावः प्रत्यपादि इति सर्वं समञ्जसम् ॥ ....

इति श्रीकाञ्चीप्रतिवादिमयङ्गराजचार्यकृतिषु सहस्रगीतिव्याख्यायाम्
प्रथमशतकं परिसमाप्तम् ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—मणियै बानवर् कण्णनै *—

(हिंदी) नित्योज्ज्वल मणिमंडल, नित्यस्वरियों के नेता और दूसरे आभूषण की अपेक्षा किये
बिना-स्वयं आभरणरूपी भगवान को लक्ष्य कर श्री कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोप सरी से
विज्ञापित, वाचिक कैर्कर्यरूप इस सहस्र के अंतर्गत इस दशक का, पर्याप्ति पाये बिना,
जो पाठ करेंगे वे ज्ञानका फल पायेंगे । (इस फलभुति के साथ यह दशक समाप्त किया
गया) ॥

भगवान् श्रीकृष्ण नीलमणि नाम से ही प्रसिद्ध थे । प्राचीन काल से ही मथुरा-प्रांत में भक्तलोगों
में नीलमणि नाम रखने की प्रथा चलकर आयी है, जो अभी चालू है । दक्षिणदेश की प्रथा इस विषय में
अलग है । यहां के मणि पुकारे जानेवाले लोग अपना नाम 'सुब्रह्मण्य' बताते हैं । (सुब्रह्मणि का टुंका
रूप मणि है ।) सत्य, उत्तर भारत में ही कितने लोग श्रीकृष्ण के नामतया मणि, नीलमणि इत्यादि नाम
धरते हुए धन्य होते हैं । अस्तु । श्रीकृष्ण को मणि-सदृश कहने का कारण केवल उनका रंग नहीं, किंतु
उनका स्वभाव भी है । अब इस अर्थ का थोड़ा विवरण करेंगे । मणि रत्न पर्याय है । (१) रत्न कमाना
चाहनेवाला और पानेवाला जन निद्रा नहीं कर सकता; क्योंकि रत्न तो बहुत कीमतवाली वस्तु है, जिसे
कमाने के लिए हमें उसी पर ध्यान रखकर आहार व निद्रा भी छोड़कर प्रयत्न करना पड़ता है; रत्न कमाने
पर तो उसकी रक्षा करने के चिंतन व प्रयत्न में मग्न होते हुए नींद नहीं ले सकता । एवं भगवान को
प्राप्त करना चाहनेवाला मुमुक्षु एवं उन्हें प्राप्त किया हुआ मुक्त पुरुष, दोनों निद्राविरहित होते हैं । सदा
भगवान की चिंता में और उनके अलमप्रयुक्त विरह दुःख में मग्न मुमुक्षु कैसे निद्रा कर सकता है ? स्वयं
भगवान ने गाया "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।" मुक्त व निजों के निद्राविरह के प्रति तो

कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि ज्ञानसंकोच के अभाव से, निद्रा की प्रसक्ति से भी विरहित परमपद में वे निम्न भगवद्गुण करते रहते हैं। उपनिषद्ने भी कहा—“सदा पश्यन्ति” (निम्न व मुक्त भगवान के सदादर्शन करते हैं), “तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्वते” (श्रेष्ठ ज्ञानवाले परमपदनिवासी जन सदा जागृत रहकर भगवान की स्तुति करते विराजते हैं)। (२) बहुपुण्यवान होता हुआ भी रत्न इतना सुलभ भी रहता है कि हम उसे अपने बल के पछे में बांध कर रख लेते हैं। परात्पर होते हुवे ही भगवान भी मत्तों को अत्यंत सुलभ होते हैं। यशोदाजी ने श्रीकृष्ण भगवान को ओखली में बांध लिया न? अतः समझना चाहिए कि परत्व व सौलभ्य नामक परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय होना रत्न व भगवान का लयाव है। (३) रत्न, सागर व पर्वतों में मिलता है। सागर का नाम ही रत्नाकर है। कवियों का कहना है कि पर्वतों में भी वह मिलेगा। दिव्यप्रबंधों में श्रीवैकुण्ठायि में रत्नों की सत्ता बतायी गयी है। यह भी अर्थ प्रसिद्ध है कि भगवान क्षीरसागर तथा श्रीवैकुण्ठाचल, वनगिरि, सिंहाचल, यादवाचल आदि पर्वतों में पाये जाते हैं। (४) रत्न का मालिक धनिक होने से गर्वी बनता है। एवं भगवान जिनके हस्तस्थित सर्वथा विधेय बन जायेंगे, ऐसे परमभक्त भी गर्वी होते हैं। दोनों में इतना अंतर है कि धनिकों का गर्व, दूसरों का तिरस्कार करने का कारण होने से बड़ा दोष माना जाता है; मत्तों का गर्व तो भगवान की भक्तपराधीनता का सूचक होकर सात्त्विकाहंकारशब्दवाच्य गुण होता है। श्रीशठकोपसूरी भी इसी सहस्रगति के छठे शतक के चौथे दशक की “एकैक गाथा में भी अपने सीमातीत गर्व का वर्णन करनेवाले हैं। समुद्र बांधने की तैयारी करते हुए हनुमानजी ने भी (सुंदरकांड में) अपने दुःखी मित्रों को धीरज देते हुए कहा कि, “मै आकाशमें उड़नेवाले गरुडजी के साथ साथ मैं जा सकता हूँ” इत्यादि। उस समय ऐसे गर्व की बहुत आवश्यकता थी। एवं मत्तों का गर्व भी उपयुक्त व आवश्यक होता है। (५) जिसके पास रत्न हो, उसकी बहुत-से लोग सेवा करना चाहते हैं। एवं जिनके पास भगवान हो, ऐसे ज्ञानियों से उपदेश पाने के लिए, बहुत जन उनकी सेवा करना चाहते हैं। यथा गीताचर्य ने गाया “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” (ज्ञानियों का प्रणिपात, परिप्रश्न व सेवन कर वह ज्ञान सीखे।) “पराशरं मुनिवरम्.....मैत्रेयः परिप्रच्छ प्रणिपत्वाभिवाच च ॥” (पराशर मुनि को साध्यांग प्रणाम कर मैत्रेय ने उनसे पूछा) इत्यादि भी इस बातके प्रमाण हैं। (५) दलाल के द्वारा ही लोग रत्न बेचते अथवा खरीदते हैं; साक्षात् सेठके पास से ही रत्न लेनेवाले बहुत कम हैं। एवं भक्तजन, आचार्य इत्यादि पुरुषकार के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते हैं; साक्षात् उनके पास जाने पर वे कदाचित् मिलें या न भी मिलें। श्रीरामचंद्रजी से मिलने के लिए लंका छोड़कर अति शीघ्र आये हुए विभीषणजी साक्षात् उनकी धारण में नहीं गये; किंतु “निवेदयत माय.....सर्वलोकशरणाय रावणाय महात्मने ॥” (सर्वलोकशरण्य महात्मा श्रीरामचंद्रजी से निनती करिए कि विभीषण आया है।) कहते हुए उन्होंने सुग्रीवादि वानरवीरों को पुरुषकार बनाना चाहा। (७) रत्न का बढप्पन उसके आश्रय का अवीन होता है; अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्ति से धारण किये जाने पर, एवं श्रेष्ठ वस्तु पर जड़ाये जाने पर रत्न की विशेष शोभा होती है; अन्यथा नहीं। एवं आश्रयगौरव से भगवान को भी गौरव मिलता है। यथा श्रीपरांकुश परका-लादि दिव्यसूरियों की प्रशंसा के पात्र दिव्यदेशों में विराजने पर भगवान बहुत गौरव पाते हैं। (८) रत्न,

सदा प्रमायुत ही होगा, न तु कभी प्रमाविरहित रहेगा। कीचक में मग होनेपर भी उसका प्रकाश नष्ट नहीं होता, परंतु गुप्त रह जाता है। एवं मगवान भी सर्वदा प्रमाकृपिणी लक्ष्मीजी से युक्त ही रहते हैं, न तु कभी उनसे वियुक्त। इस विषय में दिव्यदंपतियों के श्रीमुख की वाणी ही मुख्य प्रमाण है। “अनन्या राघवेणाहं मात्करेण प्रमा यथा” (यथा सूर्य की प्रमा उससे अलग न रहेगी, इसी प्रकार, मैं भी श्रीराघव से अलग नहीं रह सकूंगी।) यह सीताजी का वचन है। श्रीरामचंद्रजीका यह वचन है—“अनन्या हि मया सीता मात्करेण प्रमा यथा।” अतः समझ लेना चाहिए कि सीतावियोग-प्रकरण में भी मगवत्त्व लक्ष्मीसनाथ ही था। अत एव आचार्य कहते हैं कि वामनव्रजगरी के अवतार में मगवान के श्रीवक्षपर लक्ष्मीजी विराजमान थीं, जिन्हें उन्होंने कृष्णाजिन से ढांक लिया। इस विषय का यह आर्षवचन प्रमाण है—“कृष्णाजिनेन संवृणन् वामनो वक्षसि श्रियम्” (श्री वामन मगवान वक्षस्वत्त्व गन लक्ष्मीजी को कृष्णाजिन से ढांक कर पधारे)।

(९) रत्न का वैभव उसकी प्रमा का अचीन है; अर्थात् रत्न की कीमत उतनी बड़ेगी जितनी उसकी प्रमा उज्ज्वल हो। एवं मगवान का गौरव भी ‘प्रमा’ कदलनेवाली लक्ष्मीजी का अचीन है; अर्थात् लक्ष्मीजी से ही मगवान वैभव पाते हैं। वेदपुरुष ने कहा “अद्वयाऽदेवो देवत्वमश्नुते।” (अदेव रहे हुए मगवान लक्ष्मीजी से देवत्व प्राप्त करते हैं; ब्रह्मा-लक्ष्मीजी का वैदिकनाम है।) वाल्मीकि ने भी मारीच के मुख से घोषित करवाया कि, “अप्रमेयं हि तत्तेजो यत्तु सा जनकात्मजा।” (सीतापति नाप करने अशक्य महान तेज हैं।) श्रीराघवभट्टरक्षामीजी ने कहा—“वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुणिरिदृशसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति”; (उपनिषद् भी मगवान के श्रीवक्षपर जिन लक्ष्मीजी का पादचिह्न देखकर तत्त्वचिन्ता का पार करते हैं; अर्थात् यह निर्णय कर लेते हैं कि लक्ष्मीपादचिह्न का धारण करनेवाले नारायण ही परब्रह्मा हैं और “अपाङ्गा मूर्धांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूत्।” (जिन पर लक्ष्मीजी का परिपूर्ण कटाक्ष पड़ा, वे परब्रह्म हुए।) हम पर किसी की शंका होगी कि यदि मगवान का वैभव लक्ष्मीजी का अचीन हो, तो वह परावीन बन जायगा; फिर उसे अनन्याचीन बतानेवाले शास्त्र कैसे संगत होंगे। इसका प्रत्युत्तर भट्टरक्षामीजी से ही दिया गया कि, “स्वया दीप्त्वा रत्नं भवदपि महावैभवं विगुणं न कुण्ठसातन्त्र्यं मयति च नवान्याहितगुणम्।” यह भाव है—जैसे अपनी ही प्रमा से गौरव पानेवाला रत्न अन्याचीनमहिमवाला अथवा अक्षतं नहीं कहलावेगा, (क्योंकि प्रमा तो उस रत्न का ही एक अंश है) इसी प्रकार अपने ही अंश लक्ष्मीजी से वैभव पानेवाले मगवान को भी कोई न्यूनता नहीं होगी। (१०) दैवयोग से कदाचित् रत्न खोने वाला मानव दुस्सह दुःख पाता हुआ चिह्नाता है; बेचारा वह और क्या कर सकेगा? एवं मगवान से विरहित होने पर भंजन भी रो रोते हैं। श्रीरामायण में दशरथ, सीता आदियों का प्रलाप-प्रसिद्ध है। भरतजी ने भी “विललापं समामप्ये जगहें च पुरोहितम्” (समामप्य में प्रलाप किया और अपने पुरोहित वसिष्ठ जी की निंदा की)। ऋषियों का भी वचन है—“एकस्मिन्कथितकान्ते मुहुर्लं ध्यानवर्जिते। दस्युभिर्मुचितेनेव युक्तमाकन्दितं चृणाम् ॥” (यदि मागव्रजन के बिना, एक ही मुहूर्त क्यों न हो, व्यतीत हो, तो मानव को ऐसे प्रलाप करना पड़ता है जैसे चोरों से छूटे जानेवाला करेगा। (११) रत्न सबको नहीं, किंतु किसी भाग्यवान को ही मिलेगा; एवं

मगवान को पाना भी बड़े भाग्य की बात है। श्रीपराशरभट्टर स्वामीजी ने कहा कि, “तेनावलोक्य कृतिनः परिमुञ्चते तम्।” (अर्थात् भाग्यवान् जन ही शास्त्रों का अभ्यास कर उनसे ठीक मगवान का ज्ञान व अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।) (१२) सागर में कमी मछुर को रत्न मिळता है। उसके धराया मौल्य से अपरिचित होने के कारण वह उसे अल्पमूल्य पर बेव डालता है; वह रत्न जौहरी को मिले तो, वह उसे ठीक दाम पर बेचता है, और राजा महाराजा इत्यादि तो रत्न बेचने का विचार नहीं करते, किन्तु उसे आभूषण बनाकर खय भरते हैं। इसी प्रकार मगवान के भी तीन प्रकार के उपयोग होते हैं। अल्प जन उनके प्रत्यक्षदर्शन पाकर भी उनसे पुत्र पञ्चादि अल्प फल पाकर निकल आते हैं; विशेषज्ञ उनसे अतिश्रेष्ठफल मोक्ष माँगते हैं; और उत्तमोत्तम परमभक्त तो उनसे कुछ पाने की इच्छा न करते हुए खय पुरुषार्थ होने की भावना से सदा उन्हींका अनुभव करते हैं। (१३) कीचड़ में पड़े हुवे रत्न को मूढ़ जन कूड़ाकरकट ही मान लेते हैं; अमिद्ध जन ही उसे पहचान सकते हैं। एवं कीचड़ के सदृश इस संसारमंडल में अवतीर्ण मगवान को मूर्ख लोग, अपने सदृश प्राकृत मानव ही मानकर उनका तिरस्कार करते हैं। अत एव खय उन्होंने ही सनिर्वेद कहा कि, “अवज्ञानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्,” (मूढ़लोग मनुष्यरूप में अवतीर्ण मेरा तिरस्कार करते हैं।) “न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥” (ये चार प्रकार के पापी—मूढ़, नराधम, मायापरवश और आसुरी प्रकृतिवाले मेरा आश्रय नहीं करते।) परंतु तत्त्वदर्शी, महाज्ञानी, शक्तश्रेष्ठ तो उन अवतारों के सभी चेष्टितों को, (दूसरों के अमिप्राय से वे चाहे जितने अल्प क्यों न हो!) परममोग्य मानकर उनका अनुभव करते हैं। (१४) कमी कमी अल्प पत्थर (नकली रत्न) भी रत्न का नाम अपना कर मूढ़ जनता को भ्रम में डाल देता है; अर्थात् मूर्ख जन असली रत्न पहिचान नहीं सकते और नकली रत्न को ही असली मान लेते हैं; परंतु अमिद्ध जन उसका आदर नहीं करते। एवं दूसरे कितने ही देव भगवान ईश्वर इत्यादि नाम धरकर, खय परतत्व होने की दावा करते हुवे मूर्ख जनता को भ्रम में डालते हैं। शुद्ध सात्विक विरक्षण ज्ञानवाले महात्मा तो ऐसे भ्रम से दूर रह जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से मगवान का रत्न से साम्य समझा जा सकता है॥

[आभूषण की अपेक्षा किये विना खय आमरणरूपी] इत्यादि। श्रीबनादिक्षेत्र में विराजमान सुंदरबाहु मगवान का दूसरा नाम ‘अलंकारः’ (अलंकार) है। श्रीभट्टनाथ सूरी ने अपने दिव्यप्रबंध में (श्रीभट्टनाथ सूक्त में—४-३-५) इस नाम का उल्लेख किया। श्रीकृष्णस्वामीजी ने सुंदरबाहुस्वय में कहा कि “किन्तु खय सात्विकभूषण भक्तसावलंकार इतीरितो, जनैः।” (खय अपने आभूषण होने से लोगों से ये अलंकार कहलाते होंगे।) यद्यपि अर्चामूर्तियाँ नानाविध आभूषणों से सजायी जाती हैं। तथापि अमिद्धों का सिद्धांत है कि इससे आभूषणों की ही शोभा होती है, न तु मगवान की।

इस दशक का फल बताया जाता है—[वे ज्ञानका फल पावेंगे।] “संज्ञायते येन तदस्मादेष तत् ज्ञानम्” (वही ज्ञान कहलाता है जिससे दोषदूर मगवान समझ जा सकते हैं), “सा विद्या या विमुक्तये” (वही विद्या, माने ज्ञान है, जो मोक्ष का साधन हो) इत्यादि प्रमाणों के अनुसार मगवान को लक्ष्य करनेवाला ज्ञान ही ज्ञान कहलाने योग्य है और उस ज्ञान का मुख्य फल भी मगवान का कैर्कष्य

करना ही है। अतः ज्ञान-मूल पाँच का अर्थ यह हुआ कि भगवत्कर्म करने में निरत होना; अर्थात् पूर्ण प्रेम से इस दशक का अध्ययन करनेवाले निरंतर भगवत्कर्म करने में निरत होते हैं—यही आचार्यों का निर्वाह है ॥ .... (११)

सहस्रगीति में पहले अतक के सारांशों की सूची।

एक अतक के दस दशक होते हैं। अब एकैक दशक का भी सारांश बनावेंगे।

(१) पहले दशक में भगवान के वेदांतसिद्ध परत्व का अनुभव किया गया।

(२) दूसरे दशक में अपने भगवदनुभव में सहयोग देनेवालों को तैयार करने के उद्देश्य से आळ्वार ने परोपदेश करते हुए, संसारियों को त्याग्योपादेयविवेचन-पूर्वक भक्ति का उपदेश किया।

(३) तीसरे दशक में भगवान अवतार लेने से सुखम और मोक्षमद बताये गये।

(४) चौथे दशक में भगवान को दूत भेजने के बहाने उनके अपराधसहस्रगुण का अनुभव किया गया।

(५) पाँचवें दशक में आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते भगवान से दूर हट जाने और फिर भगवत्कृत सदुपायद्वारा अपने बर्हीकरण का वर्णन कर, भगवान के सौशील्यगुण (महान होते हुए नीचों से मिलने के स्वभाव) का अनुभव किया।

(६) छठे दशक में भगवान खाराब बताये गये; अर्थात् यह कहा गया कि दूसरे देवों की भाँति भगवान की सेवा करने में कोई विशेष श्रेष्ठ उठाने की आवश्यकता नहीं रहती; किंतु पत्र पुष्पादि सुखम वस्तुओं से वह की जा सकती है।

(७) सातवें दशक में भगवदाश्रयण को अति भोग्य बता कर, उनके अतिमात्र माधुर्य का अनुभव किया गया।

(८) आठवें दशक में भगवान के आर्जवगुण (माने सी शपन, यानी कुटिलबुद्धि वाले संसारियों से भी स्वयं अकुटिल (माने सीधे) होकर मिलने के स्वभाव) का अनुभव किया गया।

(९) नौवें दशक में उनके सात्त्व्यभोगप्रदत्व (माने भ्रष्ट भोगों का भी धीरे धीरे प्रदान करने के चातुर्य) का अनुभव किया गया।

(१०) दसवें दशक में निर्हेतुक कृपा का प्रभाव बताया गया ॥

श्रीमद्यादवाद्रि—अक्षरकनि-सम्पत्कुमाराचार्यविलिखित हिन्दी अनुवाद व टीका समेत

सहस्रगीति में पहला अतक समाप्त हुआ।

॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

पम्मेरुमानाडु तिरुवडिगळे शरणम्—जीयडु तिरुवडिगळे शरणम् ॥

सहस्रगीति (हिंदी) टीका में पहले शतक के अंतर्गत विशेष अर्थों की सूची

(संस्कृत टीका में भी इन्हीं प्रकारणों से अर्थ वर्णित हैं।
यहां पर हिंदी टीका के अनुसार पृष्ठसंख्या दी गयी हैं)

1. तनियन् नामक मुखपत्रों की टीका ।
4. श्रीशठकोपसूरी की जीवनी ।
6. भूमिका ।
9. अवतारिका ।
15. भगवान् भक्तदुःख की मति स्वीयदुःख के भी निर्वर्तक होते हैं ।
19. भगवान् वैवर्च्य-दृष्टान् से विरहित हैं ।
28. देवतांतर कैसे फल देते हैं ?
26. श्रीभाष्यकार और सहस्रगीति ।
29. ब्रह्मरुद्रों के काम भगवद्गीता है ।
30. सर्वशून्यवाद व निरीश्वरवाद का खंडन ।
38. भगवान् सर्वत्र पूर्ण हैं ।
35. फलभुक्ति व कविनामार्कन का फल ।
36. आळ्वार के परोपदेश के हेतु ।
41. सदसच्छब्दों का अर्थनिर्णय करना ।
42. कैवल्य हेतु है ।
48. भगवान् संग्रहभाववाले हैं ; माळाकार का वृत्तांत ।
44. संबंधज्ञान का फल ।
46. कृतकृत्य भूयुक्ती प्रतीक्षा करेगा ।
47. नारायणशब्दार्थ का विवरण ; श्रीकृपेशसामाजी का एक ऐतिहास ।
49. भगवान् भक्तसुख हैं ; " विवेयान्मा " का अर्थ ।
- 50-54. सौलम्यगुण का अनुभव । गोविंदस्वामीजी का ऐतिहास ।
51. भगवान् अमर्तों को दुर्लभ हैं ; और लक्ष्मीपति हैं ।
53. दामोदरधनवृत्तांत ।
55. अवतार रहस्य ; * 'स उ श्रेयान् भवति' इत्यादि धृति का अर्थ ।
56. मोक्षप्रदान ही भगवान् का मुख्य काम है ।
57. कोई अवताररहस्य जानता नहीं । भगवान् के नामरूपदि को भक्तजन ही जान सकते हैं ; नतु अमर्त ।
60. त्रिमूर्तिसाम्यविचार ।
62. अद्वितीयशब्दार्थ ।
68. भगवत्पादबंधन करने से पाप नष्ट होते हैं ।
64. लक्ष्मीपुरुषकार की आवश्यकता ।
65. ब्रह्मा व रुद्र भगवान् के श्रीविग्रह में आश्रित हैं ।
66. त्रिपुरदहन का रहस्य ।
67. पारिजातागहरण ; गरुडगर्भमंग ।
68. समुद्रमयनवृत्तांत ।
71. आळ्वार की श्रीभावना का रहस्य ।
78. दूतप्रेषण का माय ; दूत कौन हैं ?
79. भक्तपक्षी से आचार्य का सादृश्य ।
81. कोकिल से आचार्य का सादृश्य ।
86. चित्तयंती का इतिहास ।
87. गृहस्थ-आश्रम की प्रशंसा ।
88. हंस व आचार्य ; मतिशब्द का अर्थविवरण ।
92. कौब का गूढ अर्थ ।

98. श्री भट्टर स्वामीजी का प्रवचन; नायक स्वयं अपनी नायिका की विरहावस्था देख सकता है; भक्तों को भगवद्विषयक वैराग्य टिकेगा नहीं।
99. अमर से आचार्य का सादृश्य।
100. गरुडवाहन की विशेषता।
105. झुक से आचार्य का सादृश्य।
106. "शोकविनाशनम्" का अर्थविवरण; भगवान के अपराधसहत्व नामक गुण का वर्णन।
108. प्रदक्षिण-प्रणाम आदि दो अपराध बताना।
111. "भरत का व्याधि चातुर्यिक नहीं होगा।"
112. श्रीशैलपूर्णस्वामीजी का ऐतिहासिक।
114. सभी प्राकृत पदार्थ भक्त को दुःख ही देते हैं।
115. वायु को दूत बनाने का औचित्य।
117. मन को दूत बनाने का भाव।
122. बृहत्सूक्त से सहस्रगीति की एक विशेषता का वर्णन; शीलगुण का लक्षण व स्वरूप।
128. नैष्यानुसंधान का तात्पर्य।
127. सप्तपुत्रभर्तृन की कथा।
132. जगत्कारणत्व की श्रेष्ठता।
133. त्रिविक्रमावतार चरित्र का तात्पर्य।
134. भगवान जगत का त्रिविध कारण हैं।
138. मथुरा व अयोध्या की कुब्जा का वृत्तान्त।
139. एक साधु की कथा।
142. "केशव" नाम का निर्वाचन; भगवान भक्तों के मन में अपने विषयक प्रेम उत्पन्न करते हैं।
146. भगवदात्म ही आत्मा का असाधारण धर्म है; कैवल्य की प्रशंसा।
147. मखन चोरी का कारण बताना।
152. ब्रह्मशब्दार्थ-विवरण।
158. भगवान भक्ति से आराध्य हैं।
157. भगवान पक्षपातरहित हैं।
161. रावण का विजय करने का कारण।
162. क्षुद्रविषयसंगी छोड़कर ही भगवान का आश्रय करना।
168. लक्ष्मीपुरुषकार का वैभव।
167. भगवान स्वयं अपने को भी भोग्य लगते हैं।
170. केवलों की निंदा।
172. भगवान निषि एवं औषधरूपी हैं।
174. भगवान के परमभोग्य व मायाचेष्टितों का वर्णन।
- 176-180. भगवन्कृत उपकारों का वर्णन।
178. भगवान को भूल जाना अशक्य है।
188. भगवान के साथ संछेद व विछेद का अर्थ।
186. आर्जवगुण के स्वरूप का वर्णन।
198. परमपद में आर्जव का प्रकाशन।
189. केशिवध।
190. श्रीकृष्ण ने महेंद्र को क्यों दंड नहीं दिया?
192. भगवान भक्त के शोक का अपहरण करते हैं।
194. अवतार-प्रयोजन-निरूपण।
196. भगवान सर्वदा शंखचक्रधारी हैं।
197. "वेदैश्च सर्वैराहमेव वेद्यः" का अर्थविवरण।
200. भगवान जल के सदृश हैं।
208. सात्म्यभोगप्रदान का विवरण।
208. भगवद्वतार का एक विशेष प्रयोजन बताना।
210. भगवद्गुणों का कभी संकोच होता नहीं; पापी को दंड देना भी कृपा का ही काम है।
211. भगवान भक्तों को समस्तविध भोग देते हैं।

218. नीलादेवी और नम्रिचैप्पिराही; "मुजैः परम-
नारीणाम्" का अर्थ-विवरण ।
219. भृतरा का उद्धार ।
221. भृतरा स्वामीजी का एक विलम्बण ऐतिहासिक ।
224. श्रीशठकोपसूरी अर्थाद्विषय अर्थों के द्रष्टा, ऋषि हैं ।
226. भगवान का कटाक्ष पावन है ।
228. आळ्वार भगवत्पादाकृति का तिलक धरते हैं ।
234. निर्हेतुक भगवत्कृपा का वर्णन ।
238. अस्त्राने रक्षा करना ।
240. "एण्णिळ्ळुम् वरुम्" (गिनती करने पर भगवान पधारेंगे ।)
244. अघ्याजोदारभाव का वर्णन ।
246. आळ्वार का दुःख क्या है ?
249. भगवान को भूलना अशक्य है ।
251. स्मरण, विस्मरण इत्यादि भगवद्गीत हैं ।
255. भगवान रत्न के सदृश हैं ।
259. प्रथमशतकायों का संक्षिप्त वर्णन ।

विशेषार्थसूची समाप्त ॥

